中國國家圖書館藏敦煌遺書

中國國家圖書館藏敦煌遺書

Manuscripts from Dunhuang
in the National Library of China

中國國家圖書館編

中國國家圖書館藏敦煌遺書

④

BD13848—BD13895

江蘇古籍出版社
一九九九年·南京

Manuscripts from Dunhuang in the National Library of China

④

BD13848—BD13895

The National Library of China

Jiangsu Ancient Book Publishing House

Nanjing 1999

中國國家圖書館藏敦煌遺書

Manuscripts from Dunhuang in the National Library of China

中國國家圖書館藏敦煌遺書

編輯工作委員會

主任 薛正興

委員 吴小平 蔣才喜 胡慧斌 馬清江 姜小青

執行編輯 姜小青

責任編輯 卞惠興

圖片攝影 毛曉劍

圖片製作 唐培魯

裝幀設計 姜嵩

印裝監製 王明兒

中國國家圖書館藏敦煌遺書 ④

編者 中國國家圖書館

出版 江蘇古籍出版社

中國南京中央路165號 郵政編碼210009

印製 上海古籍印刷廠

開本 787×1092mm 1/8 印張 五六 插頁 二七

一九九九年二月第一版 一九九九年二月第一次印刷

ISBN 7-80643-179-9/Z·10

MANUSCRIPTS FROM DUNHUANG IN THE NATIONAL LIBRARY OF CHINA

EXECUTIVE EDITOR

Jiang Xiaoqing

EDITOR-IN-CHARGE

Bian Huixing

PHOTOGRAPHER

Mao Xiaojian

PHOTO PRODUCER

Tang Peilu

COVER DESIGNER

Jiang Song

PRINT SUPERVISOR

Wang Ming'er

MANUSCRIPTS FROM DUNHUANG IN THE NATIONAL LIBRARY OF CHINA

VOLUME 4

PARTICIPATING INSTITUTION

The National Library of China

PUBLISHER

Jiangsu Ancient Book Publishing House
165 Zhongyang Road Nanjing 210009 China

PRINTER

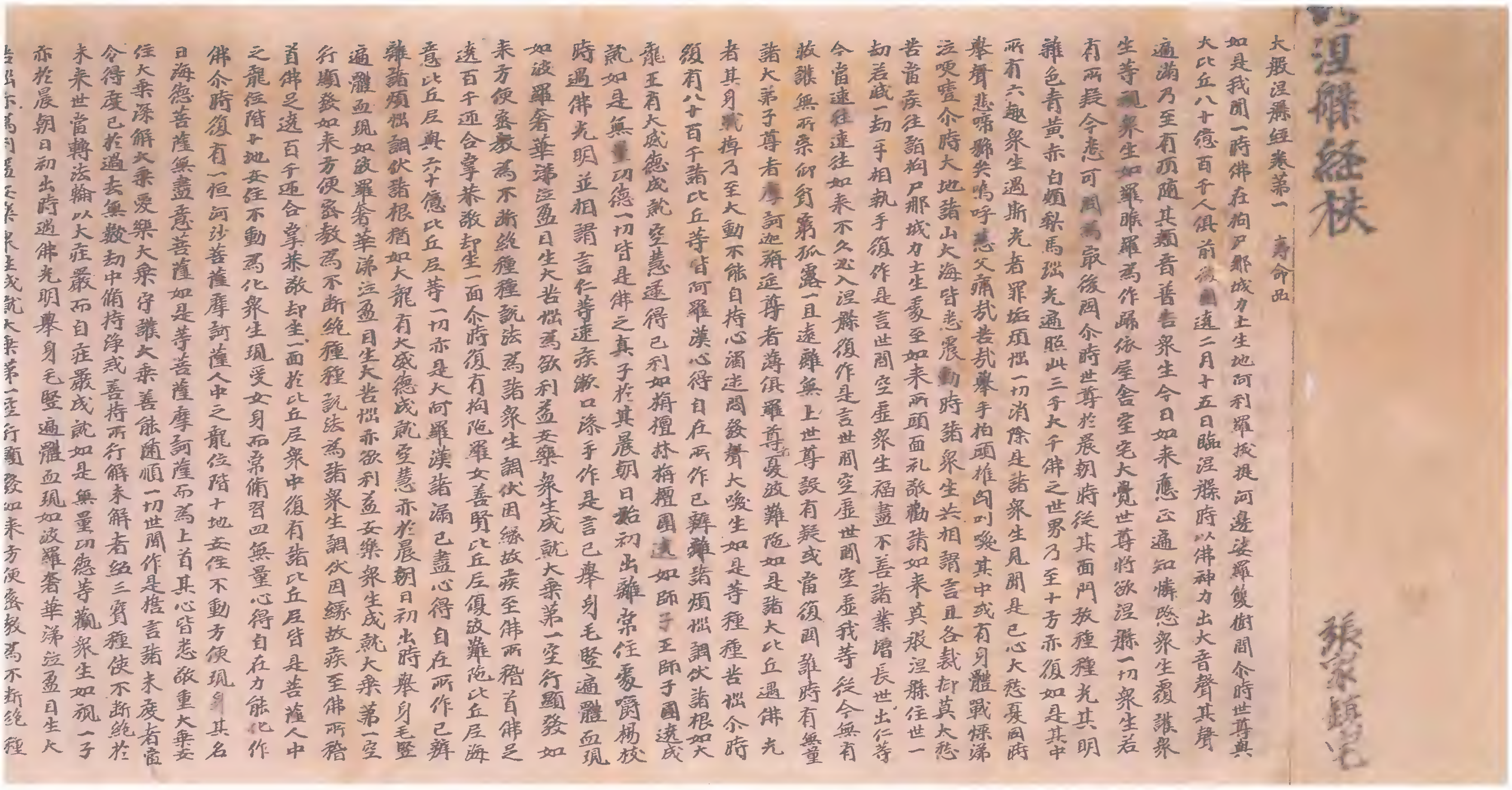
Shanghai Chinese Classics Printing Factory

8 mo 787×1092mm 56 printed sheets 27 insets
First Edition February 1999 First Printing February 1999
ISBN 7－80643－179－9／Z・10

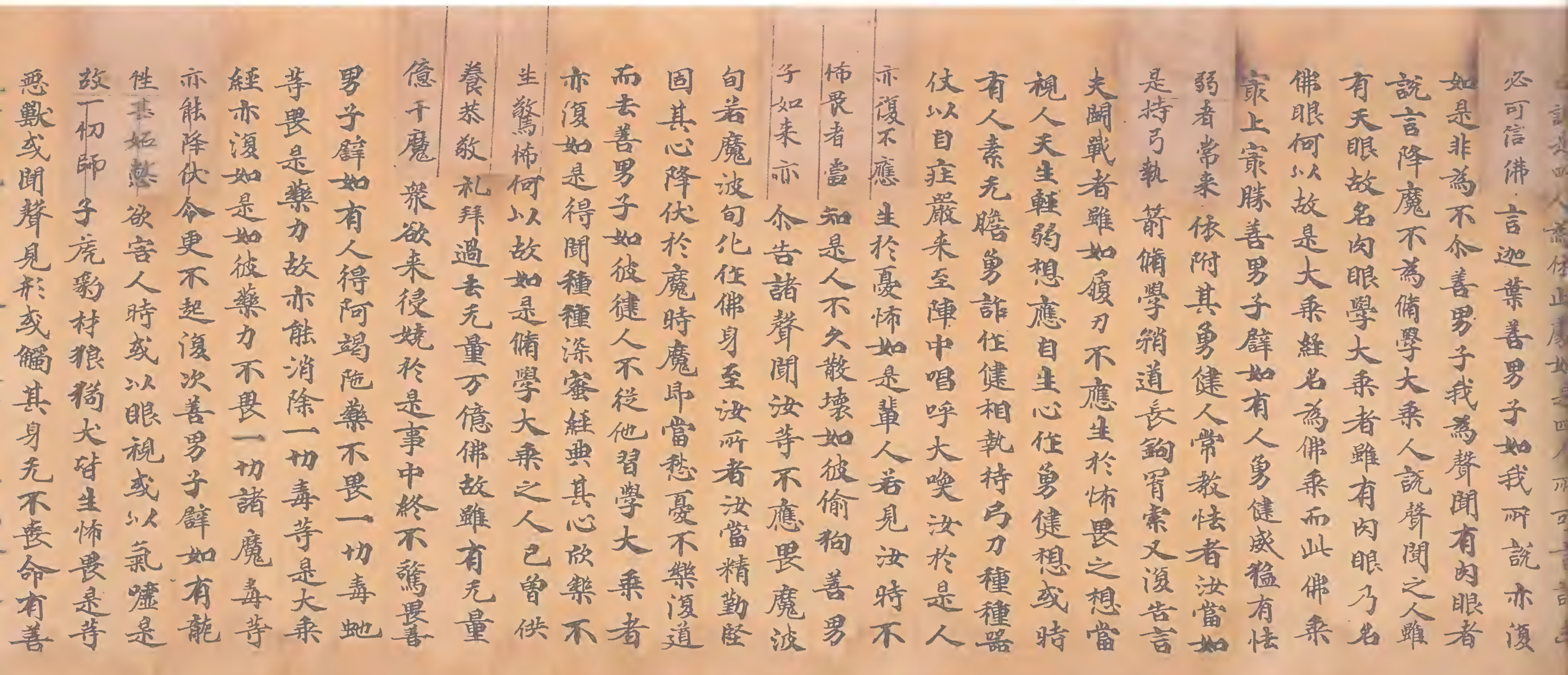
中國國家圖書館藏敦煌遺書第四册目録

BD13848－BD13895

附録

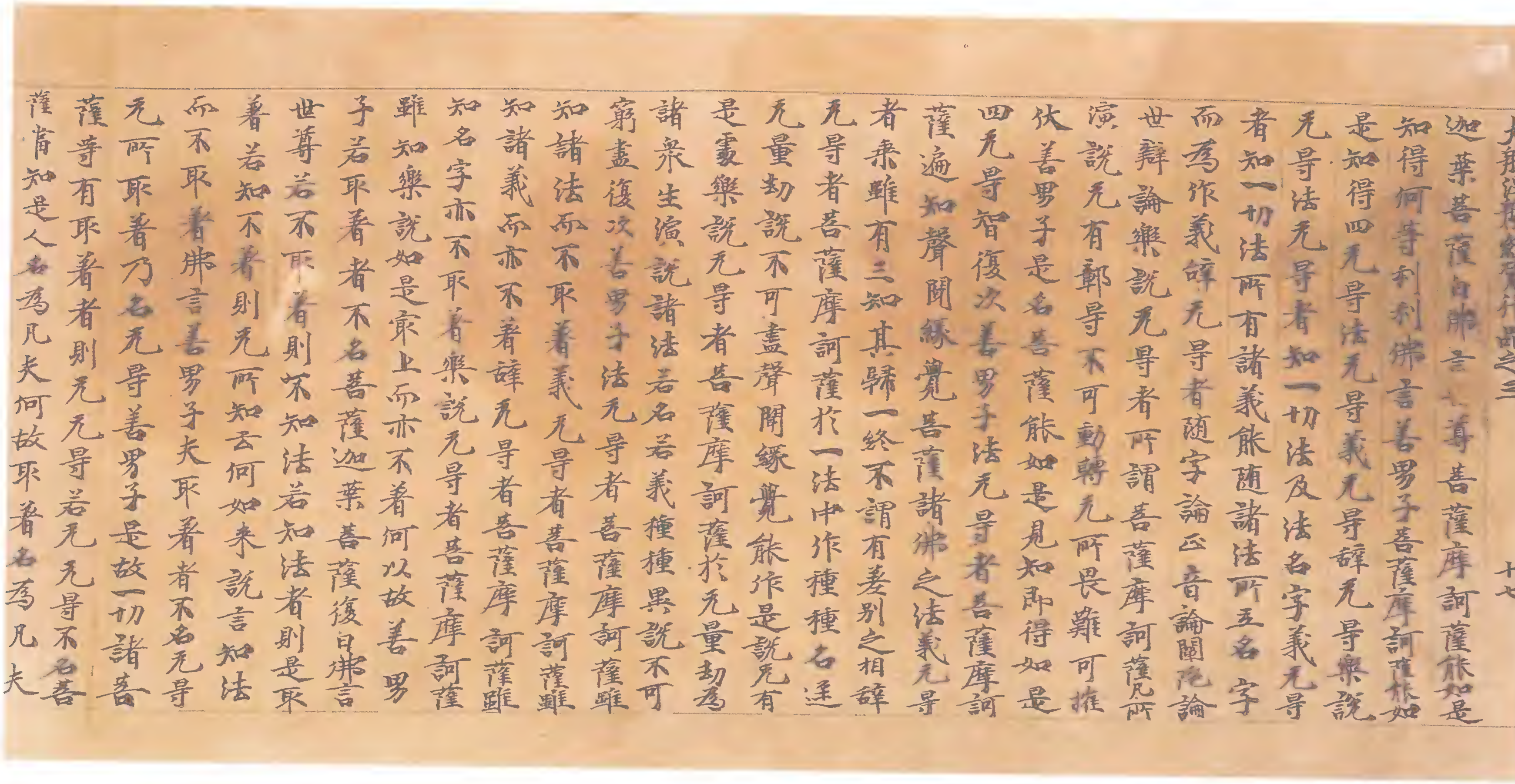

BD13841　晚唐五代(9－10世紀)寫張家鎮宅《大般涅槃經》

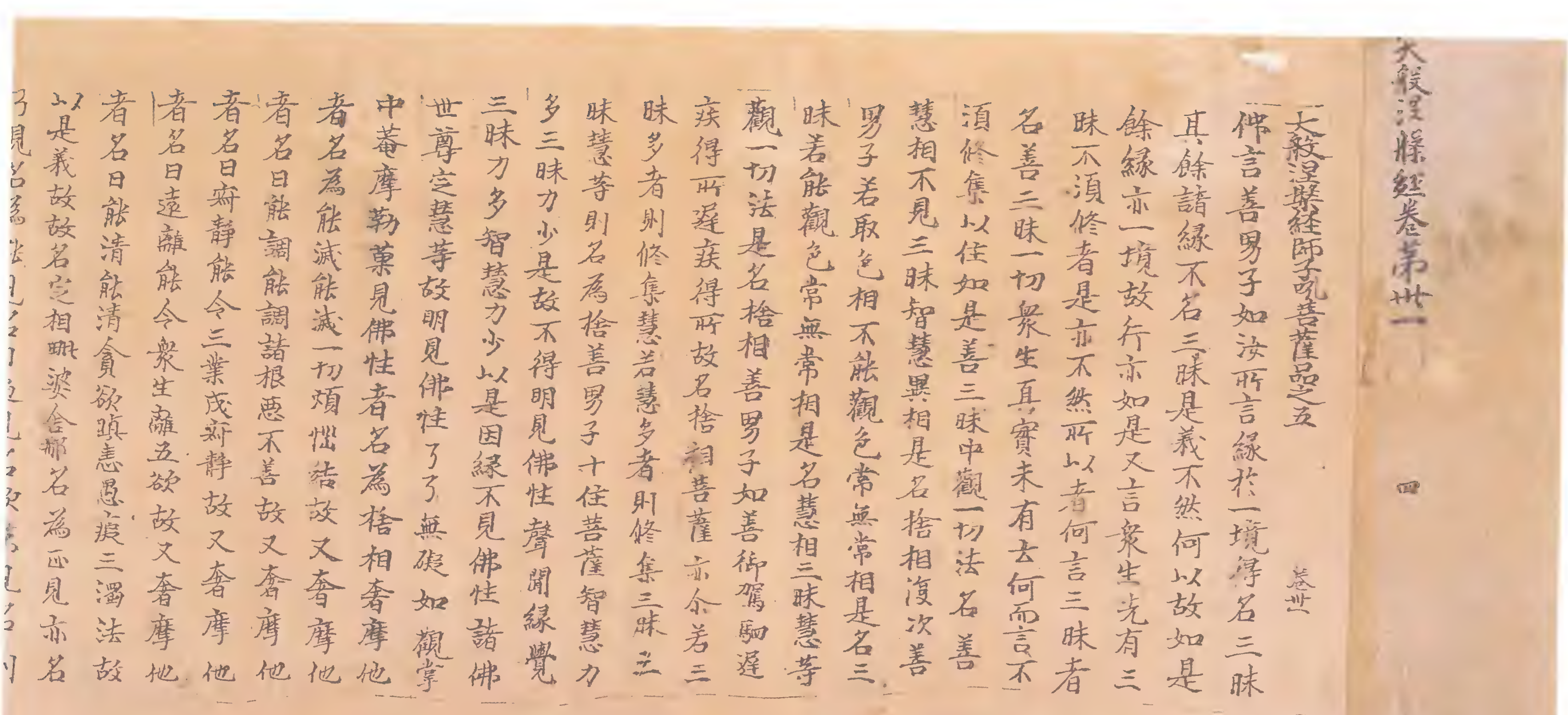
必可信佛言迦葉善男子如我所說亦復
如是非為不尒善男子我為聲聞有肉眼者
說言降魔不為脩學大乘人說聲聞之人雖
有天眼故名肉眼學大乘者雖有肉眼乃名
佛眼何以故是大乘經名為佛乘而此佛乘
最上最勝善男子譬如有人勇健威猛有怯
弱者常來依附其勇健人常教怯者汝當如
是持弓執箭脩學矟道長鉤羂索又復告言
夫鬪戰者雖如履刃不應生於怖畏之想當
視人天生輕弱想應自生心作勇健想或時
有人素无膽勇詐作健相執持弓刀種種器
仗以自莊嚴來至陣中唱呼大喚汝於是人
亦復不應生於憂怖如是輩人若見汝時不
怖畏者當知是人不久散壞如彼偷狗善男
子如來亦尒告諸聲聞汝等不應畏魔波
旬若魔波旬化作佛身至汝所者汝當精勤堅
固其心降伏於魔時魔即當愁憂不樂復道
而去善男子如彼健人不從他習學大乘者
亦復如是得聞種種深密經典其心欣樂不
生驚怖何以故如是脩學大乘之人已曾供
養恭敬礼拜過去无量万億佛故雖有无量
億千魔衆欲來侵嬈於是事中終不驚畏善
男子譬如有人得阿竭陁藥不畏一切毒虵
等畏是藥力故亦能消除一切毒等是大乘
經亦復如是如彼藥力不畏一切諸魔毒等
亦能降伏令更不起復次善男子譬如有龍
性甚妬惡欲害人時或以眼視或以氣噓是
故一切師子虎豹豺狼狗犬皆生怖畏是等
惡獸或聞聲見形或觸其身无不喪命有善

BD13844　唐(8－9世紀)補修抄配本《大般涅槃經》卷六

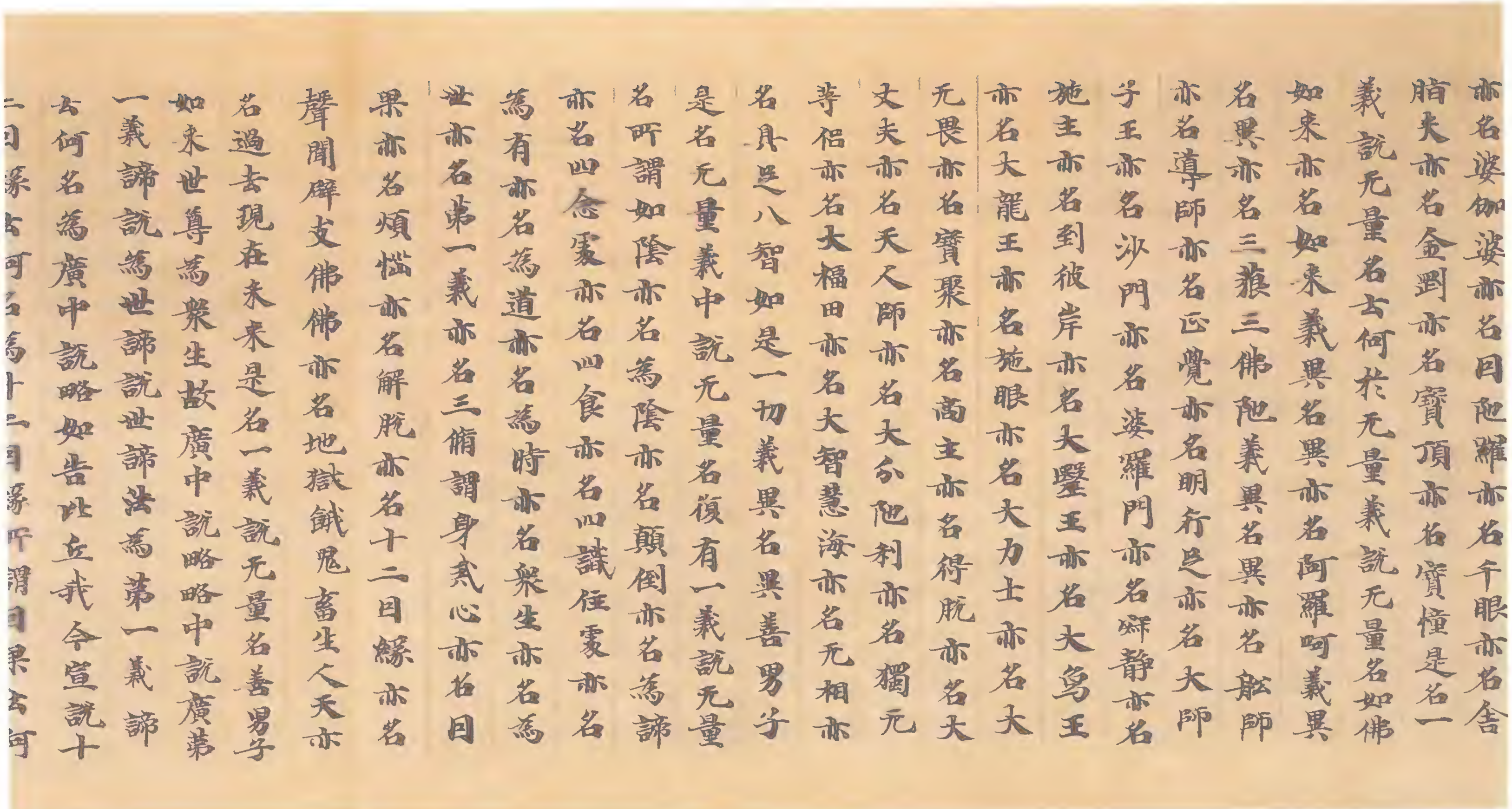
大般涅槃經梵行品之三　十七
迦葉菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩能如是
知得何等利利佛言善男子菩薩摩訶薩能如
是知得四无㝵法无㝵義无㝵辭无㝵樂說
无㝵法无㝵者知一切法及法名字義无㝵
者知一切法所有諸義能隨諸法所立名字
而為作義辭无㝵者隨字論正音論闡陀論
世辯論樂說无㝵者所謂菩薩摩訶薩凡所
演說无有鄣㝵不可動轉无所畏難可摧
伏善男子是名菩薩能如是見知即得如是
四无㝵智復次善男子法无㝵者菩薩摩訶
薩遍知聲聞緣覺菩薩諸佛之法義无㝵
者乘雖有三知其歸一終不謂有差別之相辭
无㝵者菩薩摩訶薩於一法中作種種名逕
无量劫說不可盡聲聞緣覺能作是說无有
是處樂說无㝵者菩薩摩訶薩於无量劫為
諸衆生演說諸法若名若義種種異說不可
窮盡復次善男子法无㝵者菩薩摩訶薩雖
知諸法而不取著義无㝵者菩薩摩訶薩雖
知諸義而亦不著辭无㝵者菩薩摩訶薩雖
知名字亦不取著樂說无㝵者菩薩摩訶薩
雖知樂說知是最上而亦不著何以故善男
子若取著者不名菩薩迦葉菩薩復白佛言
世尊若不取著則不知法若知法者則是取
著若知不著則无所知云何如來說言知法
而不取著佛言善男子夫取著者不名无㝵
无所取著乃名无㝵善男子是故一切諸菩
薩等有取著者則无无㝵若无无㝵不名菩
薩當知是人名為凡夫何故取著名為凡夫

BD13852　唐(8－9世紀)寫《大般涅槃經》

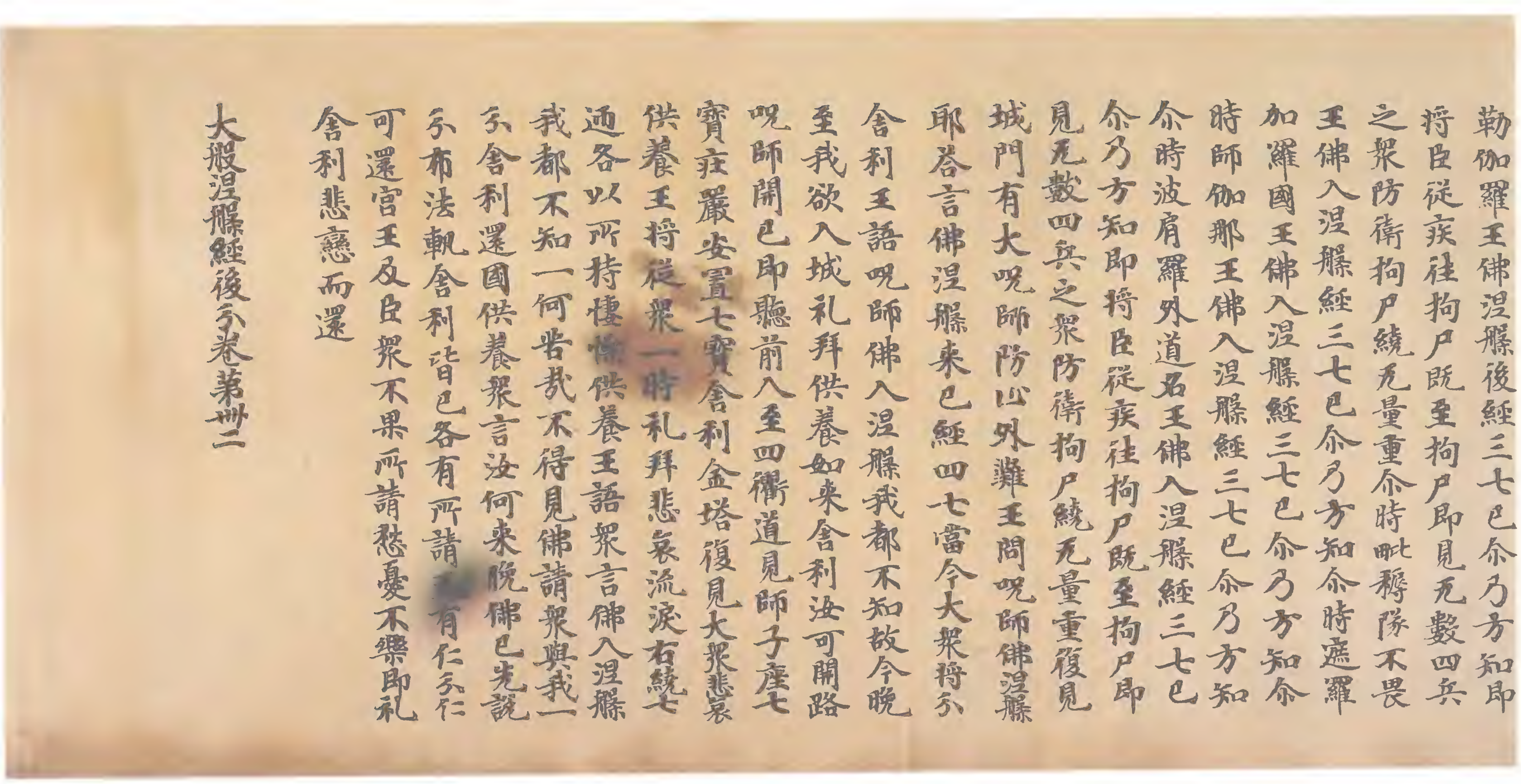

大般涅槃經卷第卅一　四
大般涅槃經師子吼菩薩品之五　卷卅
佛言善男子如汝所言緣於一境得名三昧
其餘諸緣不名三昧是義不然何以故如是
餘緣亦一境故行亦如是又言衆生先有三
昧不須修者是亦不然所以者何言三昧者
名善三昧一切衆生真實未有云何而言不
須修集以住如是善三昧中觀一切法名善
慧相不見三昧智慧異相是名捨相復次善
男子若取色相不能觀色常無常相是名三
昧若能觀色常無常相是名慧相三昧慧等
觀一切法是名捨相善男子如善御駕駟遲
疾得所遲疾得所故名捨相菩薩亦尒若三
昧多者則修集慧若慧多者則修集三昧三
昧慧等則名為捨善男子十住菩薩智慧力
多三昧力少是故不得明見佛性聲聞緣覺
三昧力多智慧力少以是因緣不見佛性諸佛
世尊定慧等故明見佛性了了無㝵如觀掌
中菴摩勒菓見佛性者名為捨相奢摩他
者名為能滅能滅一切煩惱結故又奢摩他
者名曰能調能調諸根惡不善故又奢摩他
者名曰寂靜能令三業成寂靜故又奢摩他
者名曰遠離能令衆生離五欲故又奢摩他
者名曰能清能清貪欲瞋恚愚癡三濁法故
以是義故名定相毗婆舍那名為正見亦名
了見名為[illegible]

BD13864　晚唐五代(9－10世紀)寫《大般涅槃經》卷三十一

BD13867　唐(7－8世紀)寫《大般涅槃經》卷三十四

BD13901　唐(7－8世紀)寫《大般涅槃經》卷四十二

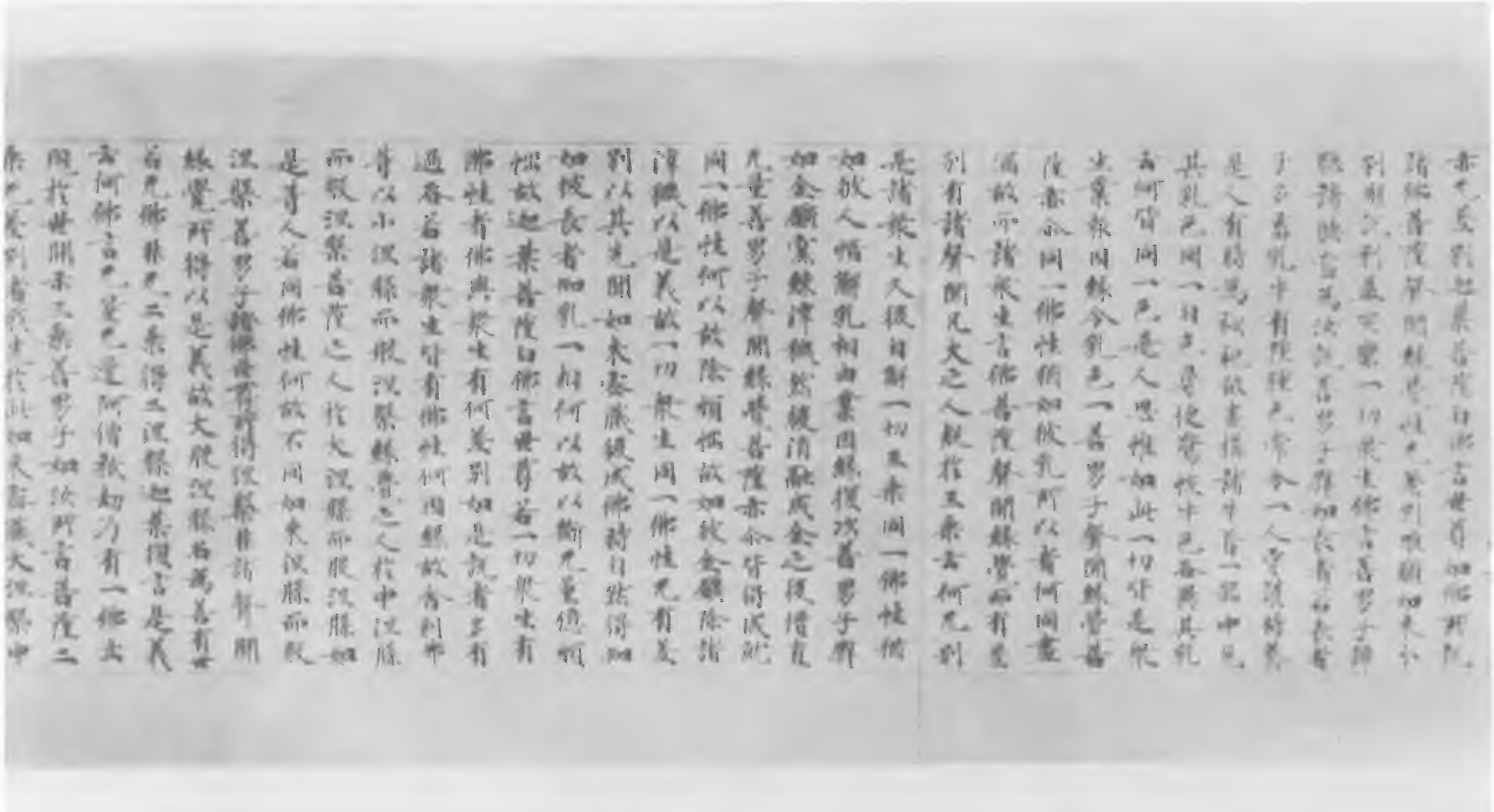
修復後的敦煌遺書

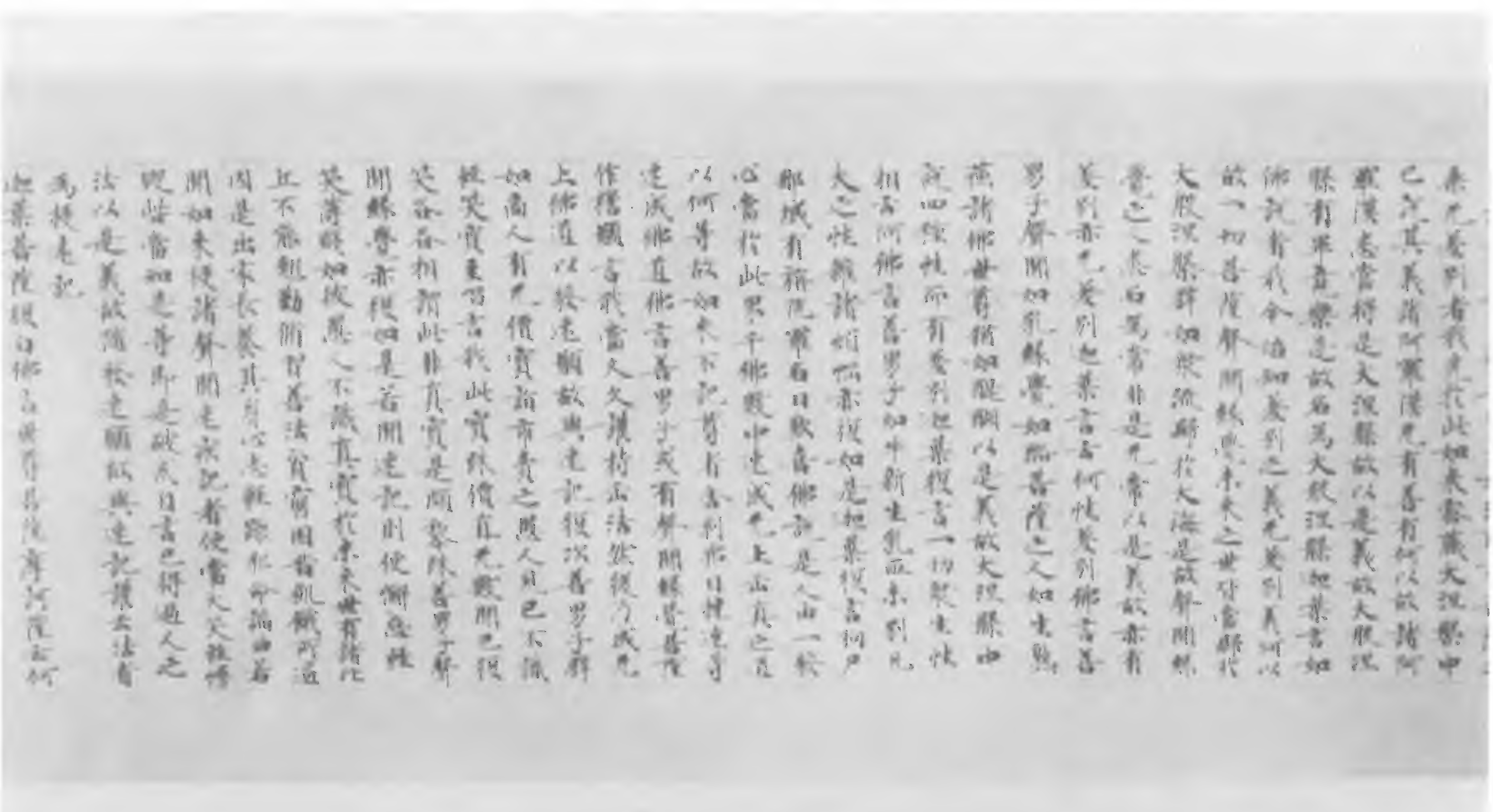
BD 13848　大般涅槃經卷第十織錦護首　　（17－1）

BD 13848　大般涅槃經卷第十　　（17－2）

BD 13848　大般涅槃經卷第十　（17－3）

BD 13848　大般涅槃經卷第十　（17－4）

爲授是記
迦葉菩薩復白佛言世尊菩薩摩訶薩云何
當得不壞眷屬佛告迦葉若諸菩薩勤加精
進欲護正法以是因緣所得眷屬不可沮壞
迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故衆生得
此脣口乾燋佛告迦葉若有不識三寶常存
以是因緣脣口乾燋如人口爽不知甜苦辛
酢醎淡六味差別一切衆生愚癡无智不識
三寶是長存法是故名爲脣口乾燋復次善
男子若有衆生不知如來是常住者當知是
人則爲生盲若知如來是常住者如是之人
雖有肉眼我說是等名爲天眼復次善男子
若有能知如來是常當知是人久已修習如
是經典我說是等亦名天眼雖有天眼而不
能知如來是常我說斯等名爲肉眼是人乃
至不識自身手脚支節亦復不能令他識知
以是義故名爲肉眼
復次善男子如來常爲一切衆生而作父母
所以者何一切衆生種種形類二足四足多
足无足佛以一音而爲說法彼彼異類各自
得解各各歎言如來今日爲我說法以是義
故名爲父母復次善男子如人生子始十六
月雖復語言未可解了而彼父母欲教其語
先同其音漸漸教之是父母語可不正耶不
也世尊善男子諸佛如來亦復如是隨諸衆
生種種音聲而爲說法爲令安住佛正法故
隨所應見而爲示現種種形像如來如是同
彼語言可不正耶不也世尊何以故如來所
說如師子吼隨順世間種種音聲而爲衆生
演說妙法
大般涅槃經一切大衆所問品第五
尒時世尊從其面門放種種光青黃赤白紅

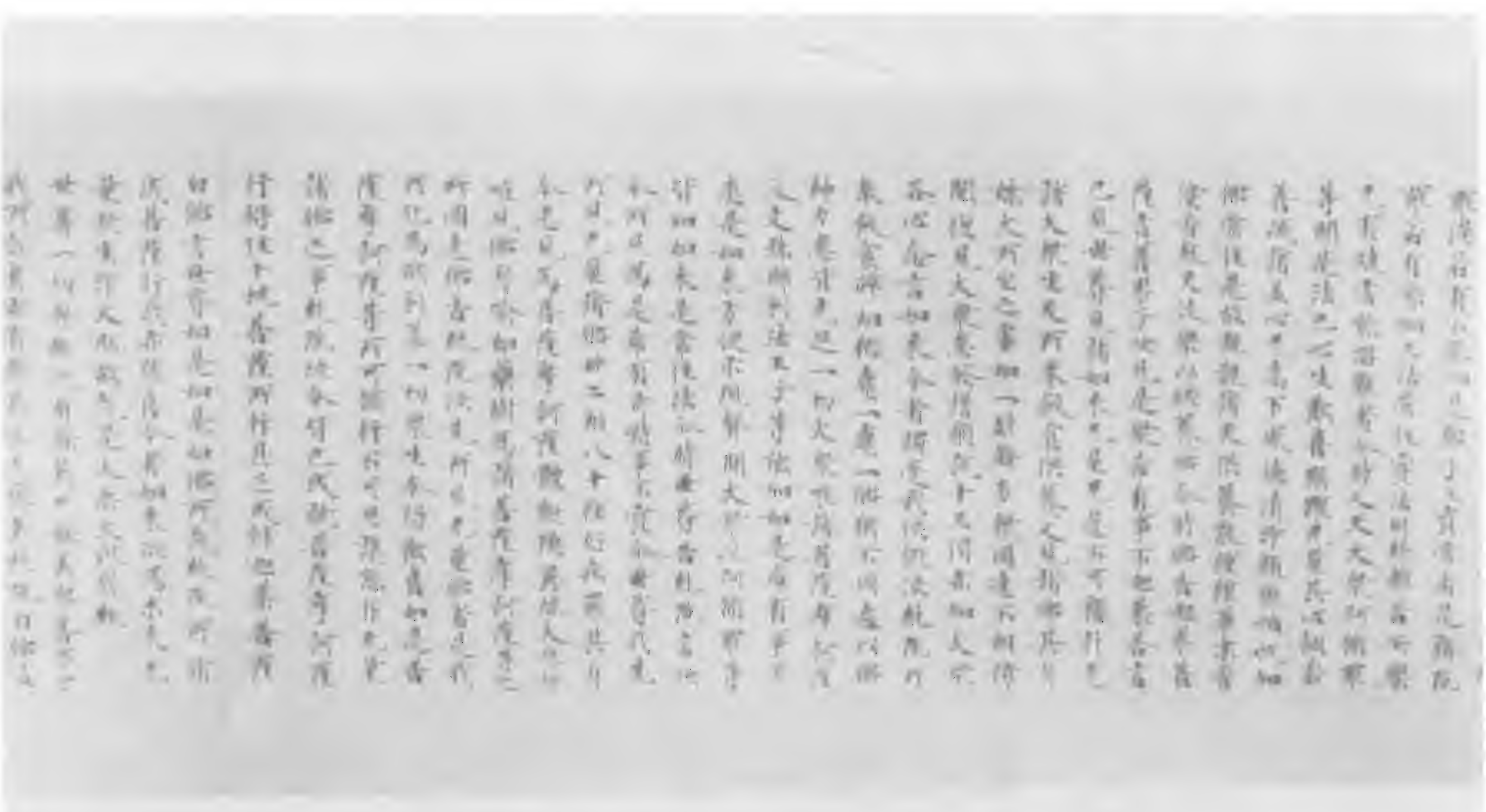
BD 13848　大般涅槃經卷第十　（17－5）

尒時世尊從其面門放種種光青黃赤白紅
紫光明照純陀身純陀遇已與諸眷屬持諸
餚饌疾往佛所欲奉如來及比丘僧最後供
養種種器物充滿其中持至佛前尒時有大
威德天人而遮其前周匝圍遶語純陀言且
住純陀勿便奉施當尒之時如來復放无量
无邊種種光明諸天大衆遇斯光已尋聽純
陀前至佛所奉其所獻尒時天人及諸衆生
各各自持所有供養至於佛前長跪白佛唯
願如來聽諸比丘受此飲食時諸比丘知是
時已執持衣鉢一心安詳尒時純陀爲佛及
僧布置種種師子寶座懸繒幡蓋香華瓔珞
尒時三千大千世界莊嚴微妙猶如西方安
樂國土尒時純陀住於佛前憂悲悵快重白
佛言唯願如來猶見哀愍住壽一劫若減一
劫佛告純陀汝欲令我久住世者宜當速奉
最後具足檀波羅蜜尒時一切菩薩摩訶薩
天人雜類異口同音唱如是言奇哉純陀成
大福德能令如來受最後供養而我
等薄福所設供具則爲唐捐尒時世
尊欲令一切衆望滿足於自身上一一毛孔
化无量佛一一諸佛各有无量諸比丘僧是
諸世尊及无量衆悉皆示現受其供養釋迦
如來自受純陀所奉設者尒時純陀所持粳
粮成熟之食摩伽陀國滿足八斛以佛神力
皆悉充足一切大會尒時純陀見是事已心
生歡喜踊躍无量一切大衆亦復如是尒時
大衆承佛聖旨各作是念如來今已受我等
施不久便當入於涅槃作是念已心生悲感
尒時樹林其地狹小以佛神力如針鋒處皆
有无量諸佛世尊及其眷屬坐而食所食
之物亦无差別是時天人阿脩羅等啼泣悲

BD 13848　大般涅槃經卷第十　（17－6）

BD 13848　大般涅槃經卷第十　（17－7）

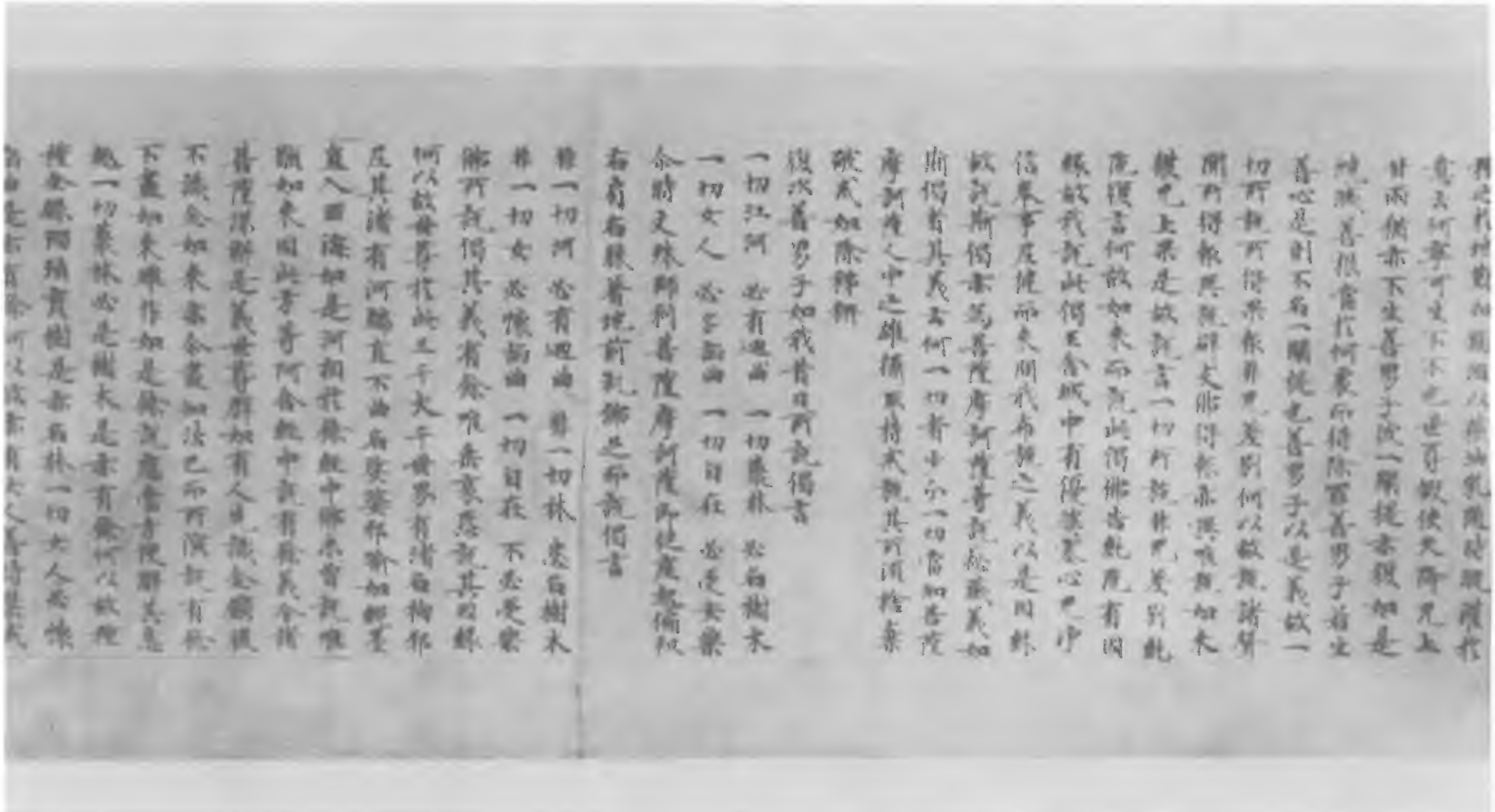
BD 13848　大般涅槃經卷第十　（17－8）

世尊一切[illegible]善男子
我所說者亦有餘義亦無餘義純陀白佛言
世尊如佛所說
所有之施[illegible]一切[illegible]可讚歎[illegible]
世尊是義云何持戒毀戒有何差別佛言
唯除一人餘一切施皆可讚歎純陀問言云何
名為唯除一人佛言如此經中所說破戒純
陀復言我今未解唯願說之佛語純陀言破
戒者謂一闡提其餘在所一切布施皆可讚
歎獲大果報純陀復問一闡提者其義云何
佛言純陀若有比丘及比丘尼優婆塞優婆
夷發麁惡言誹謗正法造是重業永不改悔
心無慚愧如是等人名為趣向一闡提道若
犯四重作五逆罪自知定犯如是重事而心
初無怖畏慚愧不肯發露於彼正法永無護
惜建立之心毀呰輕賤言多過咎如是等人
亦名趣向一闡提道若復說言無佛法僧如
是等人亦名趣向一闡提道唯除如此一闡
提輩其餘者一切讚歎
尒時純陀復白佛言世尊所言破戒其義云
何佛言若犯四重及五逆罪誹謗正法
如是等人名為破戒純陀復問如是破戒可
拔濟不佛言有因緣故則可拔濟若被
法服猶未捨遠其心常懷慚愧恐怖而自考
責咄哉何為犯斯重罪何其怪哉造斯苦業
其心改悔生護法心欲建立法有護法者我
當供養若有論議大乘典者我當讀誦受持
讀誦既通利已復當為他分別廣說我說是
人不為破戒何以故善男子譬如日出能除
一切闇冥障翳是大涅槃微妙經典出興於
世亦復如是能除無量劫中所作衆罪
是故此經說護正法得大果報拔濟破戒若

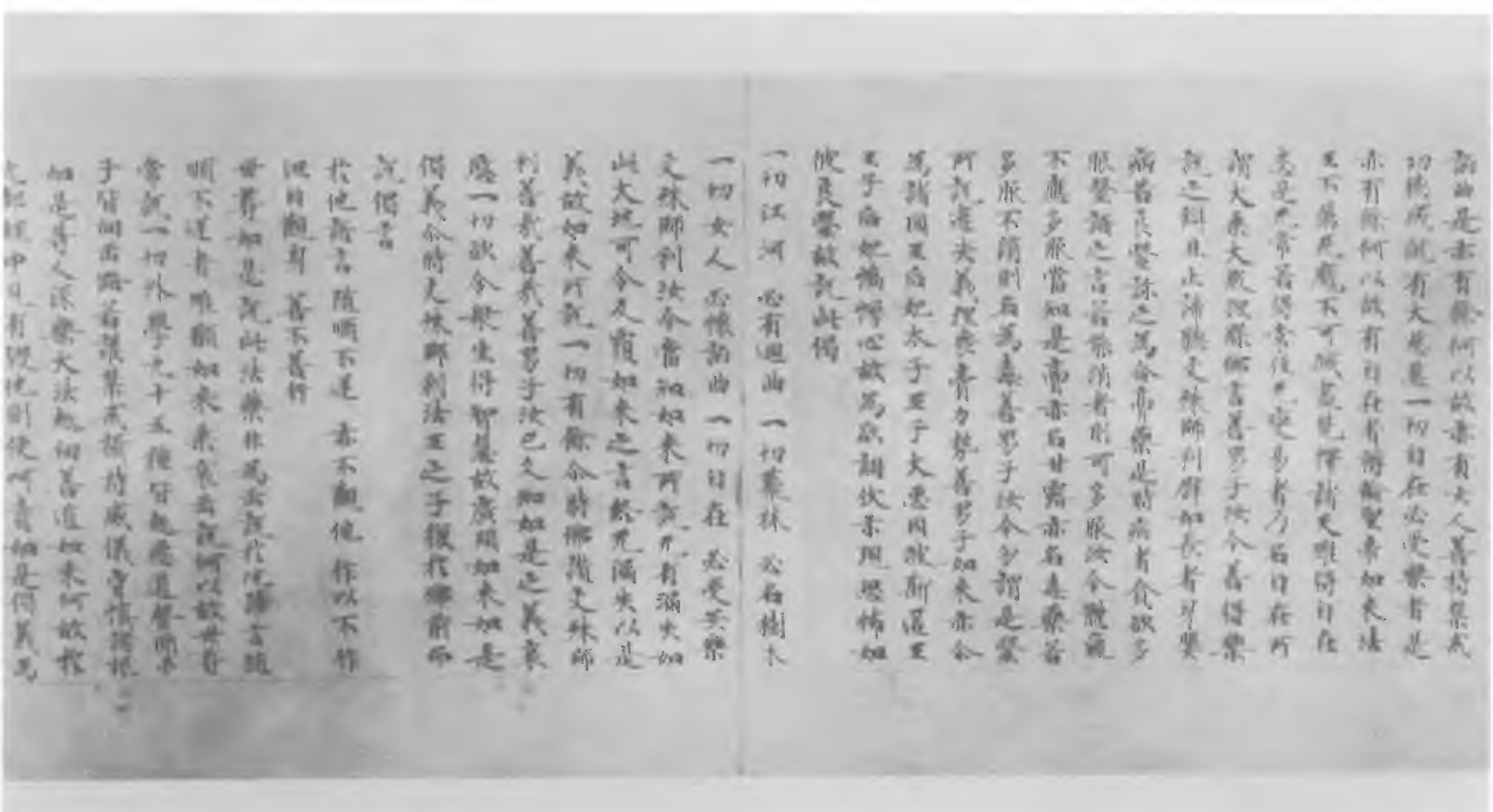
BD 13848　大般涅槃經卷第十　(17－9)

是故此經說護正法得大果報拔濟破戒若
有毀謗是正法者能自改悔還歸於法自念
所作一切不善如人自害心生恐怖驚懼慚
愧除此正法更無救護是故應當還歸正法
若能如是如前所說布施是人得福無量亦
名世間應受供養若犯如上諸惡之罪若是
一月或十五日不生歸依發露之心若施是
人果報甚少犯五逆者亦復如是能生怖心
內懷慚愧今我所作不善之業甚為大苦我
當建立護持正法是則不名五逆罪也若施
是人得福無量犯逆罪已不生護法歸依之
心有施是者福不足言又善男子犯重罪者
汝今諦聽我當為汝分別廣說衆生是心[illegible]
正法皆即是如來秘密之藏是故我當擁持
建立施是人者得福無量善男子譬如女人
懷妊垂產值國荒亂逃至他土在一天廟即
便產生聞其舊邦安隱豐熟攜將其子欲還
本土中路值河水漲暴急荷負是兒不能得
度即自念言我寧與子一處并命終不捨棄
而獨度也作是念已與子俱沒命終之後尋
生天中以慈念子欲令得度而是女人本性
弊惡以愛子故得生天中犯四重禁五無間
罪生護法心亦復如是雖復先為不善之業
以護法故得為世間無上福田是護法者有
如是等無量果報純陀復言世尊若一闡提能
自改悔恭敬供養讚歎三寶施如是人得大
果不佛言善男子汝今不應作如是說善男
子譬如有人食菴羅果吐核置地而復念
言是果核中應有甘味即復還取破而嘗
之其味極苦心生悔恨恐失果種即還收拾
種之於地勤加修治以蘇油乳隨時溉灌於
意云何寧可生不不也世尊假使天降無上

BD 13848　大般涅槃經卷第十　(17－10)

BD 13848　大般涅槃經卷第十　（17－11）

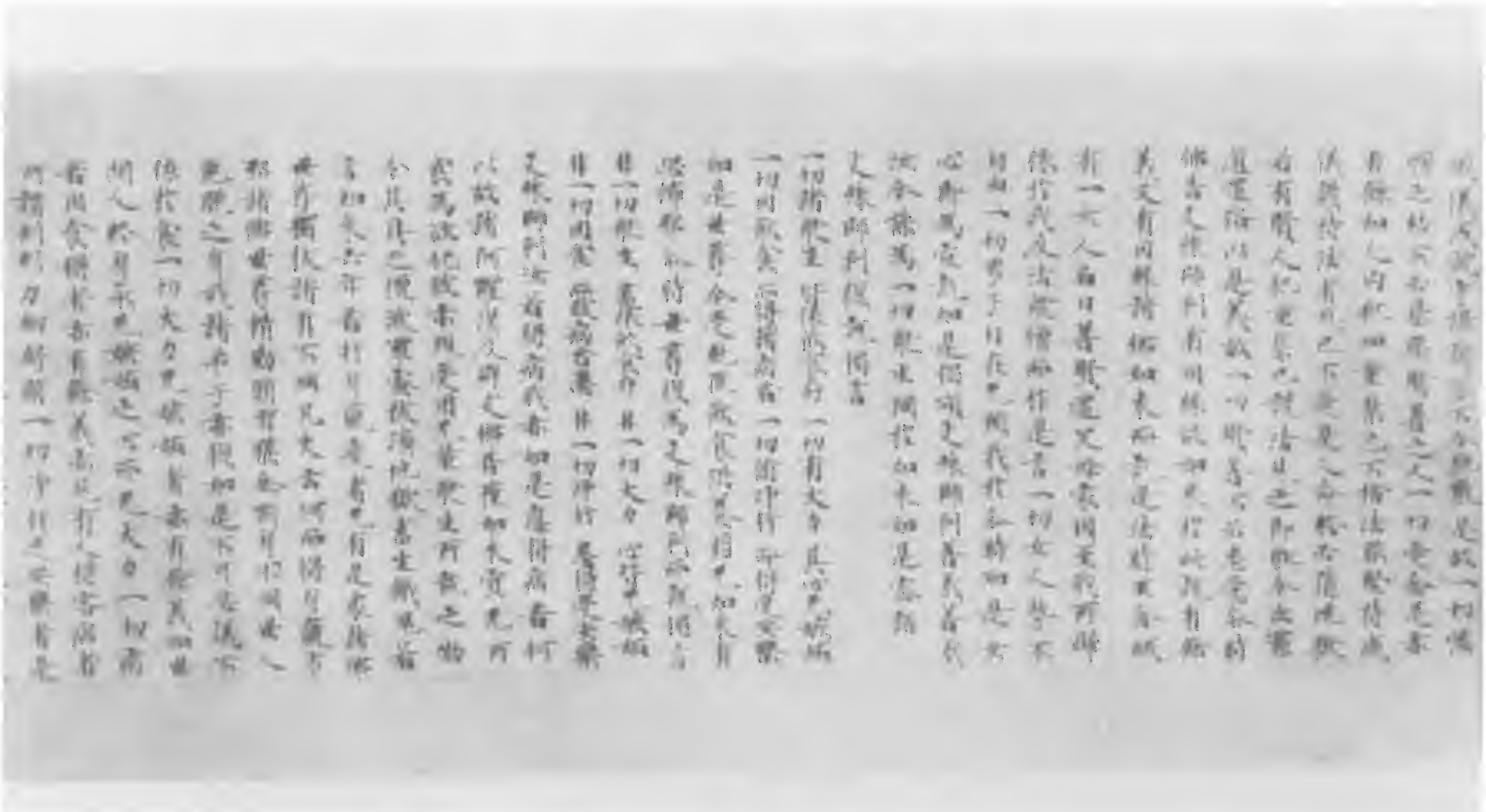
BD 13848　大般涅槃經卷第十　（17－12）

BD 13848　大般涅槃經卷第十　（17－13）

BD 13848　大般涅槃經卷第十　（17－14）

BD 13848　大般涅槃經卷第十　　(17－15)

BD 13848　大般涅槃經卷第十　　(17－16)

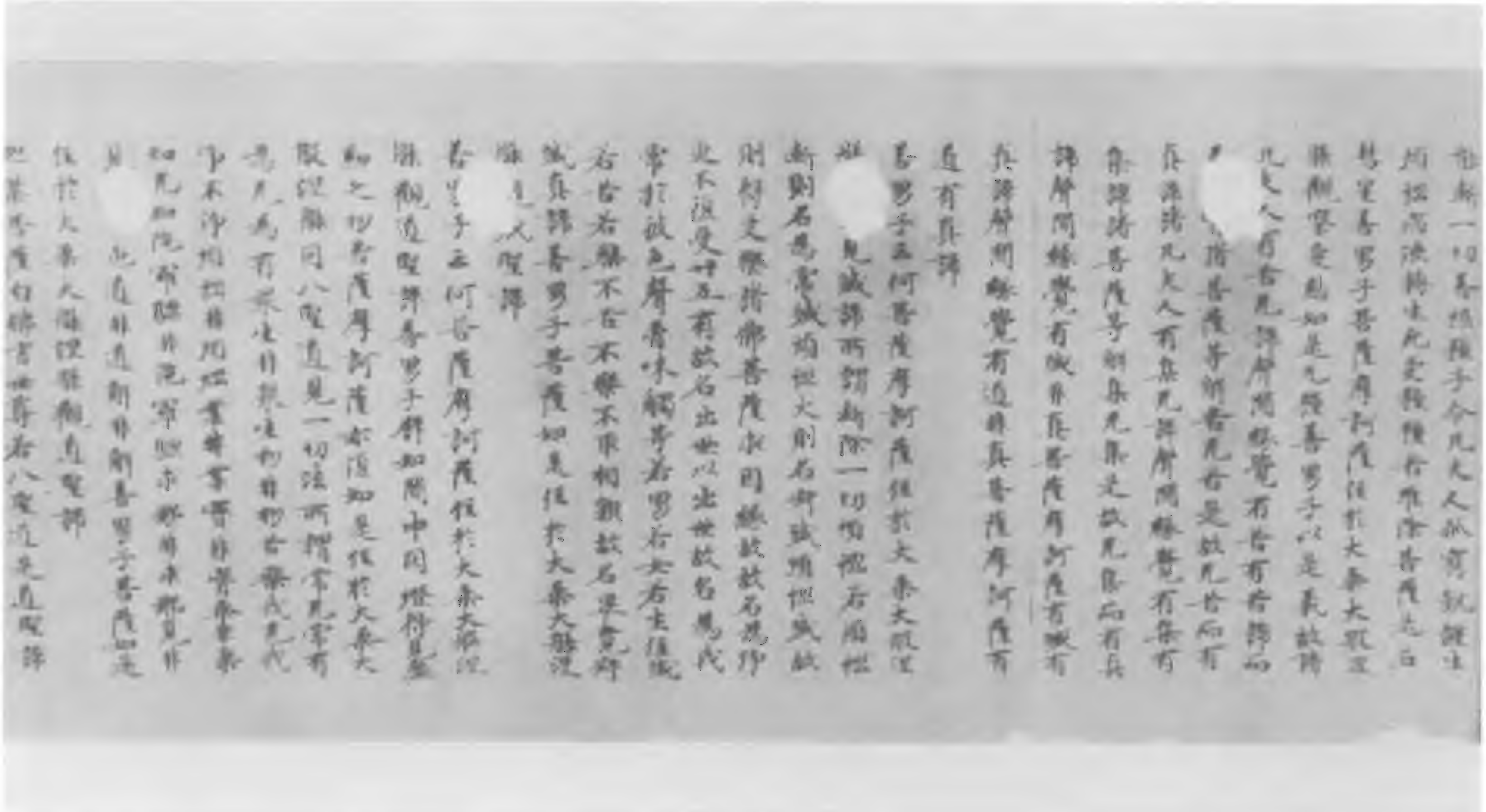
BD 13848　大般涅槃經卷第十　（17－17）

BD 13849　大般涅槃經卷第十三織錦護首　（16－1）

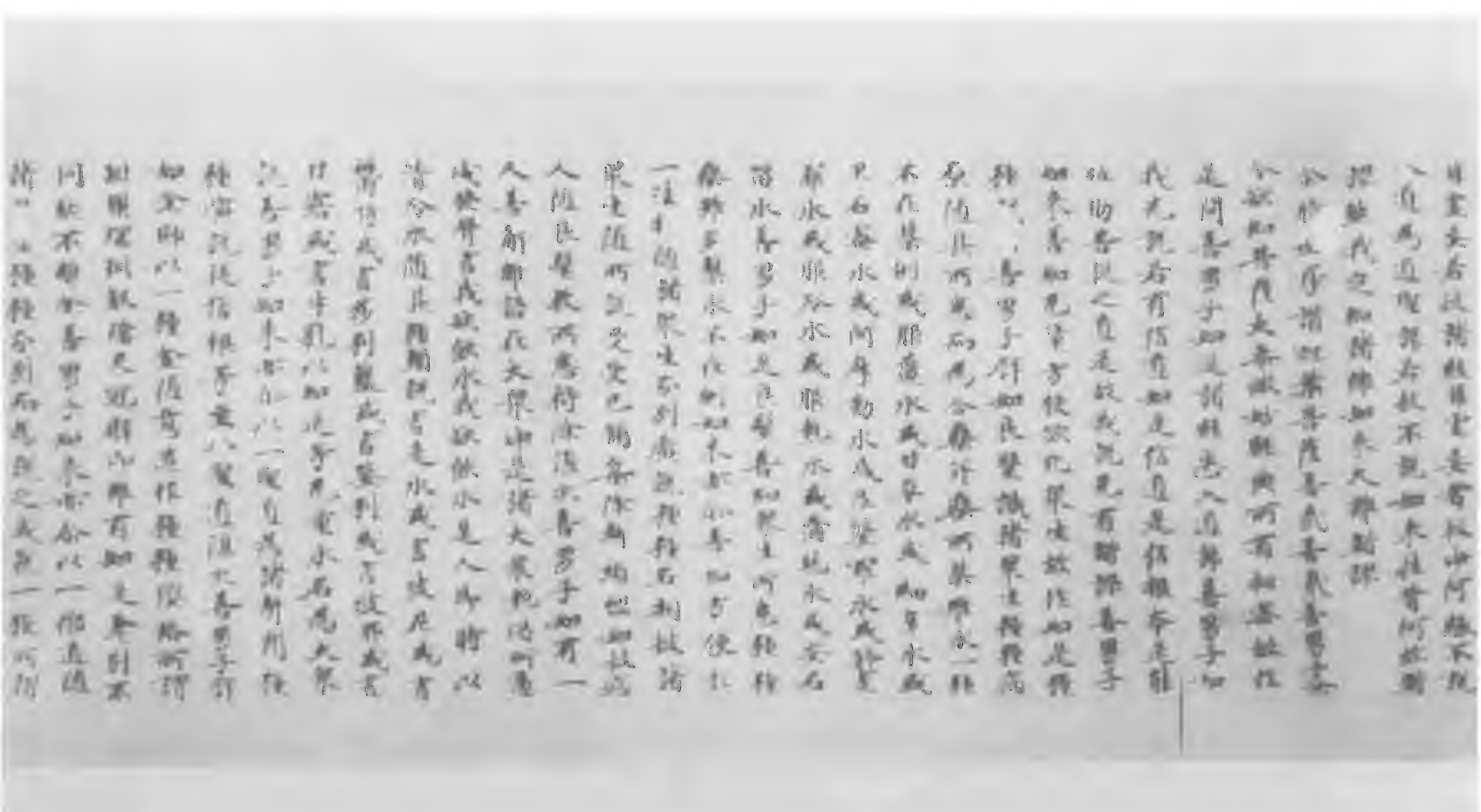
BD 13849　大般涅槃經卷第十三　（16－2）

BD 13849　大般涅槃經卷第十三　（16－3）

BD 13849　大般涅槃經卷第十三　（16－4）

BD 13849　大般涅槃經卷第十三　（16－5）

諸〃〃種種分別而為說之或說一種所謂
諸佛一道或說二種所謂定慧或說三
種所謂見智慧或說四種所謂見道修道無學
道佛道或說五種所謂信行道法行道信解
脫道見到道身證道或說六種所謂須陀洹
道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道
佛道或說七種所謂念覺分擇法覺分精進
覺分喜覺分除覺分定覺分捨覺分或說八
種所謂正見正思惟正語正業正命正精進
正念正定或說九種所謂八道及信或說十
種所謂十力或說十一種所謂十力大慈或
說十二種所謂十力大慈大悲或說十三種
所謂十力大慈大悲念佛三昧或說十六種
所謂十力大慈大悲念佛三昧及佛所得三
正念處或說廿道所謂十力四無所畏大慈
大悲念佛三昧三正念處善男子是道一體
如來昔日為眾生故種種分別復次善男子
譬如一火因可然故得種種名所謂木火草
火糠火麥火牛馬糞火善男子佛道亦尒一
而無二為眾生故種種分別復次善男子譬
如一識分別說六若至於眼則名眼識乃至
意識亦復如是善男子道亦如是一而無二
如來為化諸眾生故種種分別復次善男子
譬如一色眼所見者則名為色耳所聞者則
名為聲鼻所嗅者則名為香舌所嘗者則名
為味身所覺者則名為觸善男子道亦如是
一而無二如來為欲化眾生故種種分別善
男子以是義故八聖道分名道聖諦善男子
是四聖諦諸佛世尊次第說之以是因緣無
量眾生得度生死

BD 13849　大般涅槃經卷第十三　（16－6）

量眾生得度生死
迦葉菩薩白佛言世尊如佛一時在恒河
岸尸首林中尒時如來取少樹葉告諸比丘我
今手中所捉葉多一切大地草木葉多諸比
丘言世尊一切大地草木葉多不可稱計如
來所捉少不足言諸比丘我所覺了一切諸
法如因大地生草木等為諸眾生所宣說者
如手中葉世尊尒時說如是言如來所了無
量諸法若入四諦則為已說若不入者應有
五諦佛讚迦葉善哉善哉善男子汝今所問
則能利益安隱快樂無量眾生善男子如是
諸法悉已攝在四聖諦中迦葉菩薩復白佛
言如是諸法若在四諦如來何故唱言不說
佛言善男子雖復入中猶不名說何以故善
男子知聖諦有二種智一者中二者上中者聲
聞緣覺智上者諸佛菩薩智善男子知諸
陰苦名為中智分別諸陰有無量相悉是諸
苦非是聲聞緣覺所知是名上智善男子如
是等義我於彼經竟不說之善男子知諸入
者名之為門亦名為苦是名中智分別諸入
有無量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是
名上智如是等義我於彼經亦不說之善男
子知諸界者名之為分亦名為性亦名為苦
是名中智分別諸界有無量相悉是諸苦非
諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等
義我於彼經亦不說之善男子知色壞相是
名中智分別諸色有無量相悉是諸苦非諸
聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼
經亦不說之善男子知受覺相是名中智分
別諸受有無量覺相非諸聲聞緣覺所知是

BD 13849　大般涅槃經卷第十三　（16－7）

別諸受有無量覺相非諸聲聞緣覺所知是
名上智善男子如是等義我於彼經亦不說
之善男子知想亦想是名中智分別諸想有
無量亦相非諸聲聞緣覺所知是名上智如
是等義我於彼經亦不說之善男子知行住
相是名中智分別是行無量作相非諸聲聞
緣覺所知是名上智善男子如是等義我於
彼經亦不說之善男子知識分別相是名中
智分別是識無量智相非諸聲聞緣覺所知
是名上智善男子如是等義我於彼經亦不
說之善男子知愛因緣能生五陰是名中智
一人起愛無量無邊聲聞緣覺所不能知能
知一切眾生所起如是等愛是名上智如是
等義我於彼經亦不說之善男子知壞煩惱
是名中智分別煩惱不可稱計賊亦如是不
可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是
等義我於彼經亦不說之善男子知是道相
能離煩惱是名中智分別道相無量無邊所
離煩惱亦無量無邊非諸聲聞緣覺所知是
名上智如是等義我於彼經亦不說之善男
子知世諦者是名中智分別世諦無量無邊
不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如
是等義我於彼經亦不說之善男子一切行
無常諸法無我涅槃寂滅是第一義是名中
智知第一義無量無邊不可稱計非諸聲聞
緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦
不說之
爾時文殊師利菩薩白佛言世尊所說世諦
第一義諦其義云何世尊第一義中有世諦
不世諦之中有第一義不如其有者即是一

BD 13849　大般涅槃經卷第十三　(16－8)

不世諦之中有第一義不如其有者即是一
諦如其無者將非如來虛妄說耶善男子世
諦者即第一義諦世尊若爾者則無二諦佛
言善男子有善方便隨順眾生說有二諦善
男子若隨言說則有二種一者世法二者出
世法善男子如出世人之所知者名第一義
諦世人知者名為世諦善男子五陰和合稱
言某甲凡夫眾生隨其所稱是名世諦解陰
無有某甲名字離陰亦無某甲名字出世之
人如其性相而能知之名第一義諦復次善
男子或復有法有名有實或復有法有名無
實善男子有名無實者即是世諦有名有實
者是第一義諦善男子如我眾生壽命知見
養育士夫作者受者熱時之炎乾闥婆城龜
毛兔角旋火之輪諸陰界入是名世諦苦集滅
道名第一義諦善男子世法有五種一者名
世二者句世三者縛世四者法世五者執著
世善男子云何名世男女瓶衣車乘屋舍
如是等物是為名世云何句世四句一偈如
是等偈名為句世云何縛世卷合繫結束縛
合掌是名縛世云何法世如鳴椎集僧嚴鼓
誡兵吹貝知時是名法世云何執著世如望
遠人有染衣者生想執著言是沙門非婆羅
門見有結繩橫佩身上便生念言是婆羅門
非沙門也是名執著世善男子如是名為五
種世法善男子若有眾生於如是等五種世
法心無顛倒如實而知是名第一義諦復次
善男子若燒若割若死若壞是名世諦無燒
無割無死無壞是名第一義諦復次善男子
有八苦相名為世諦無生無老無病無死無

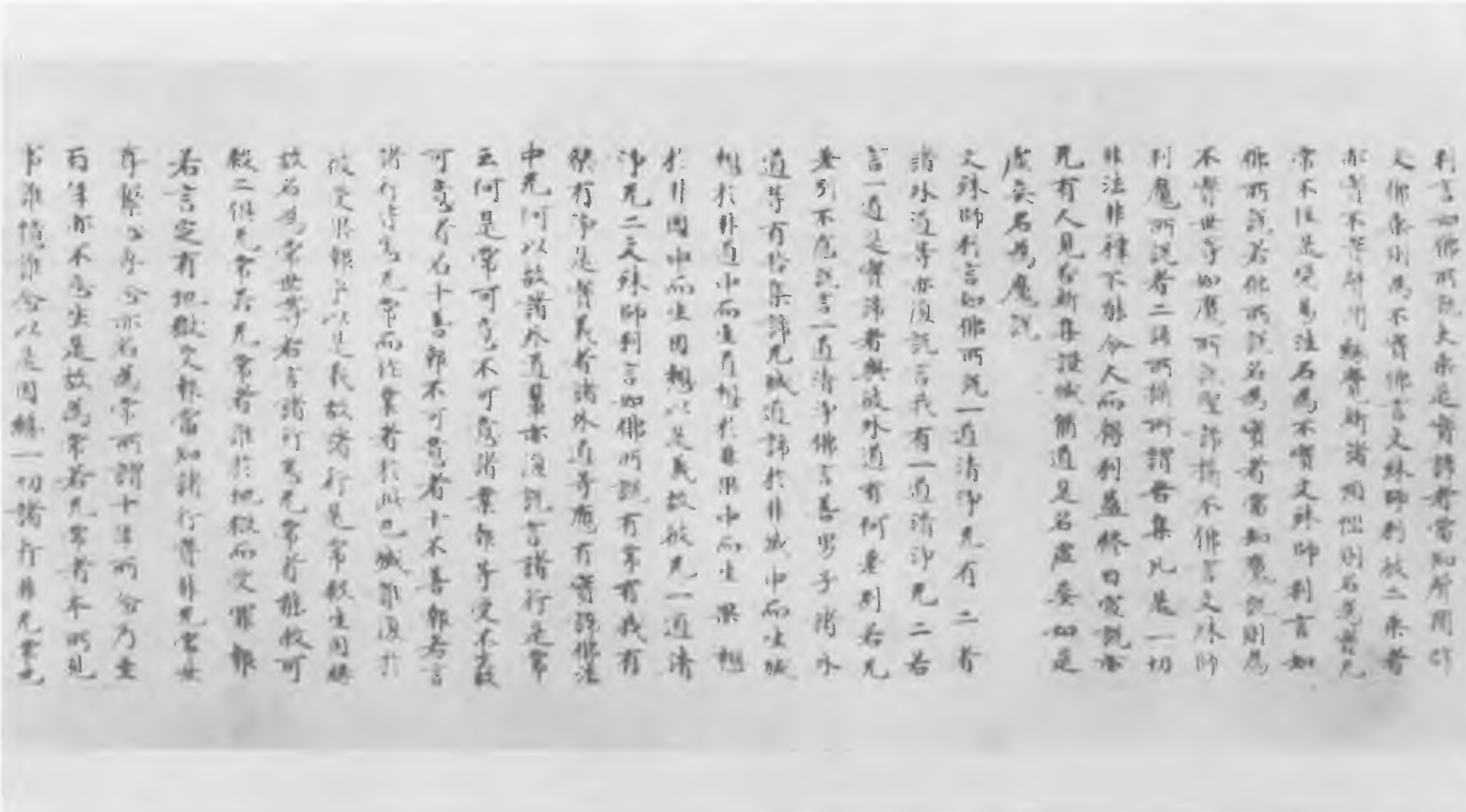
BD 13849　大般涅槃經卷第十三　(16－9)

有八苦相名為世諦無生無老無病無死無
愛別離無怨憎會無求不得無五盛陰是名
第一義諦復次善男子譬如一人多有所能
若其走時則名走者若收刈時復名刈者
作飲食時名作食者若治材木則名工匠鍛金
銀時言金銀師如是一人有多名字法亦如
是其實是一而有多名依因父母和合而生
名為世諦十二因緣和合生者名第一義諦
文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊所言實
諦其義云何佛言善男子言實諦者名曰真
法善男子若法非真不名實諦善男子實諦
者無顛倒無顛倒者乃名實諦善男子實諦
者無有虛妄若有虛妄不名實諦善男子實
諦者名曰大乘非大乘者不名實諦善男子
實諦者是佛所說非魔所說若是魔說非佛
說者不名實諦善男子實諦者一道清淨無
有二也善男子有常有樂有我有淨是則名
為實諦之義文殊師利白佛言世尊若以真
實為實諦者真實之法即是如來虛空佛性
若如是者如來虛空及與佛性無有差別佛
告文殊師利有苦有諦有實有集有諦有實
有滅有諦有實有道有諦有實善男子如來
非苦非諦是實虛空非苦非諦是實佛性非
苦非諦是實文殊師利所言苦者為無常相
是可斷相是為實諦如來之性非苦非無常
非可斷相是故為實虛空佛性亦復如是復
次善男子所言集者能令五陰和合而生亦
名為苦亦名無常是可斷相是為實諦善男
子如來非是集性非是陰因非可斷相是故
為實虛空佛性亦復如是善男子所言滅者

BD 13849　大般涅槃經卷第十三　（16－10）

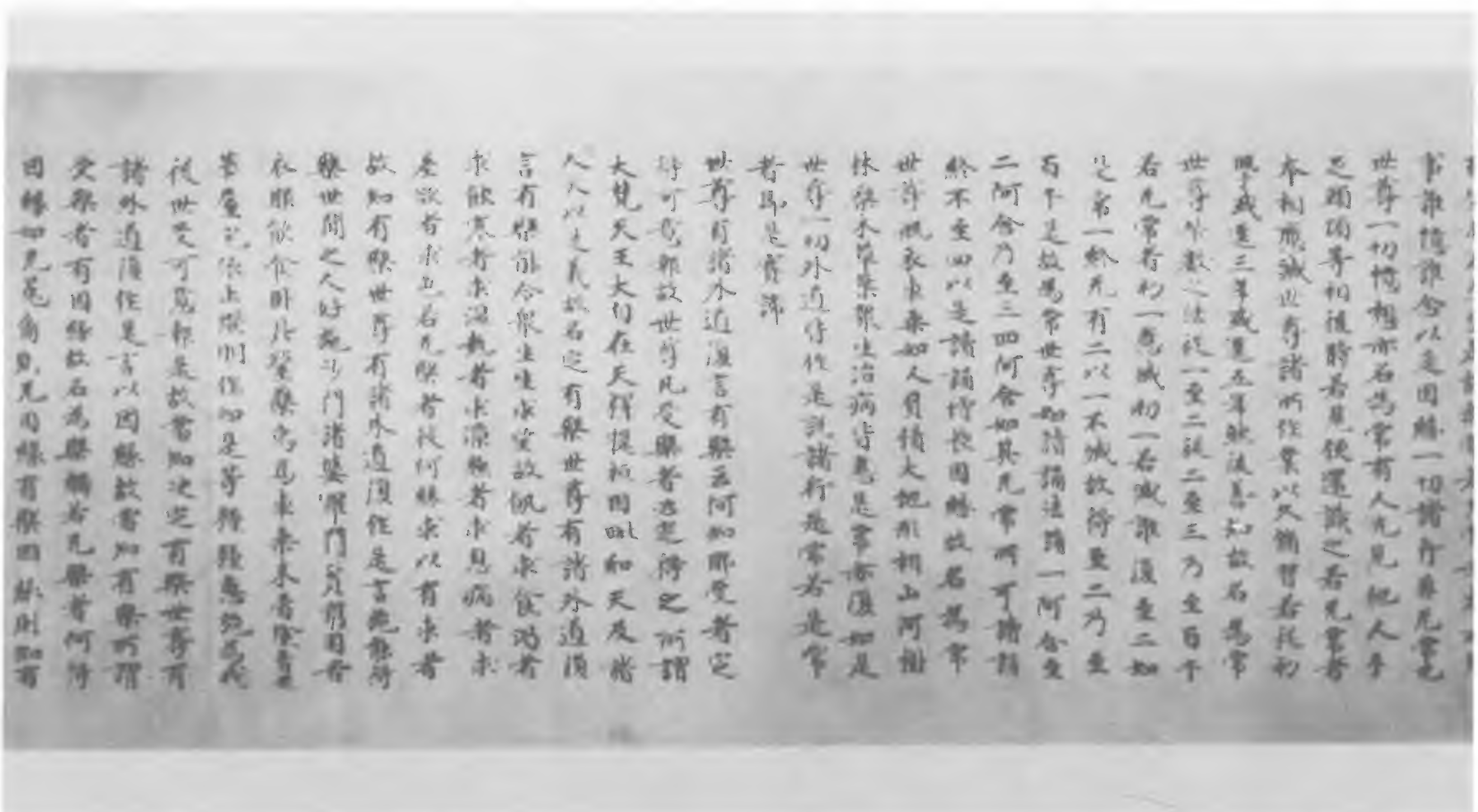
為實虛空佛性亦復如是善男子所言滅者
名煩惱滅亦常無常二乘所得名曰無常諸
佛所得是則名常亦名證法是為實諦善男
子如來之性不名為滅能滅煩惱非常無常
不名證知常住無變是故為實虛空佛性亦
復如是善男子道者能斷煩惱亦常無常是
可修法是名實諦如來非道能斷煩惱非常
無常非可修法常住不變是故為實虛空佛
性亦復如是復次善男子言真實者即是如
來如來者即是真實真實者即是虛空虛空
者即是真實真實者即是佛性佛性者即是
真實文殊師利有苦有苦因有苦盡有苦對
如來非苦乃至非對是故為實不名為諦虛
空佛性亦復如是苦者有為有漏無樂如來
非有為非有漏涅槃安樂是實非諦文殊師
利白佛言世尊如佛所說不顛倒者名為實
諦若爾者四諦之中有四倒不如其有者云
何說言無有顛倒名為實諦一切顛倒不名
為實佛告文殊師利一切顛倒皆入苦諦如
諸眾生有顛倒心名為顛倒善男子譬如有
人不受父母尊長教勅雖受不能隨順修行
如是人等名為顛倒如是顛倒非不是苦即
是苦也文殊師利言如佛所說不虛妄者即
是實諦若爾者當知虛妄則非實諦佛言善
男子一切虛妄皆入苦諦如有眾生欺誑於
他以是因緣墮於地獄畜生餓鬼如是等法
名為虛妄如是虛妄非不是苦即是苦也聲
聞緣覺諸佛世尊遠離不行故名虛妄如是
虛妄諸佛二乘所斷除故名實諦文殊師
利言如佛所說大乘是實諦者當知聲聞所

BD 13849　大般涅槃經卷第十三　（16－11）

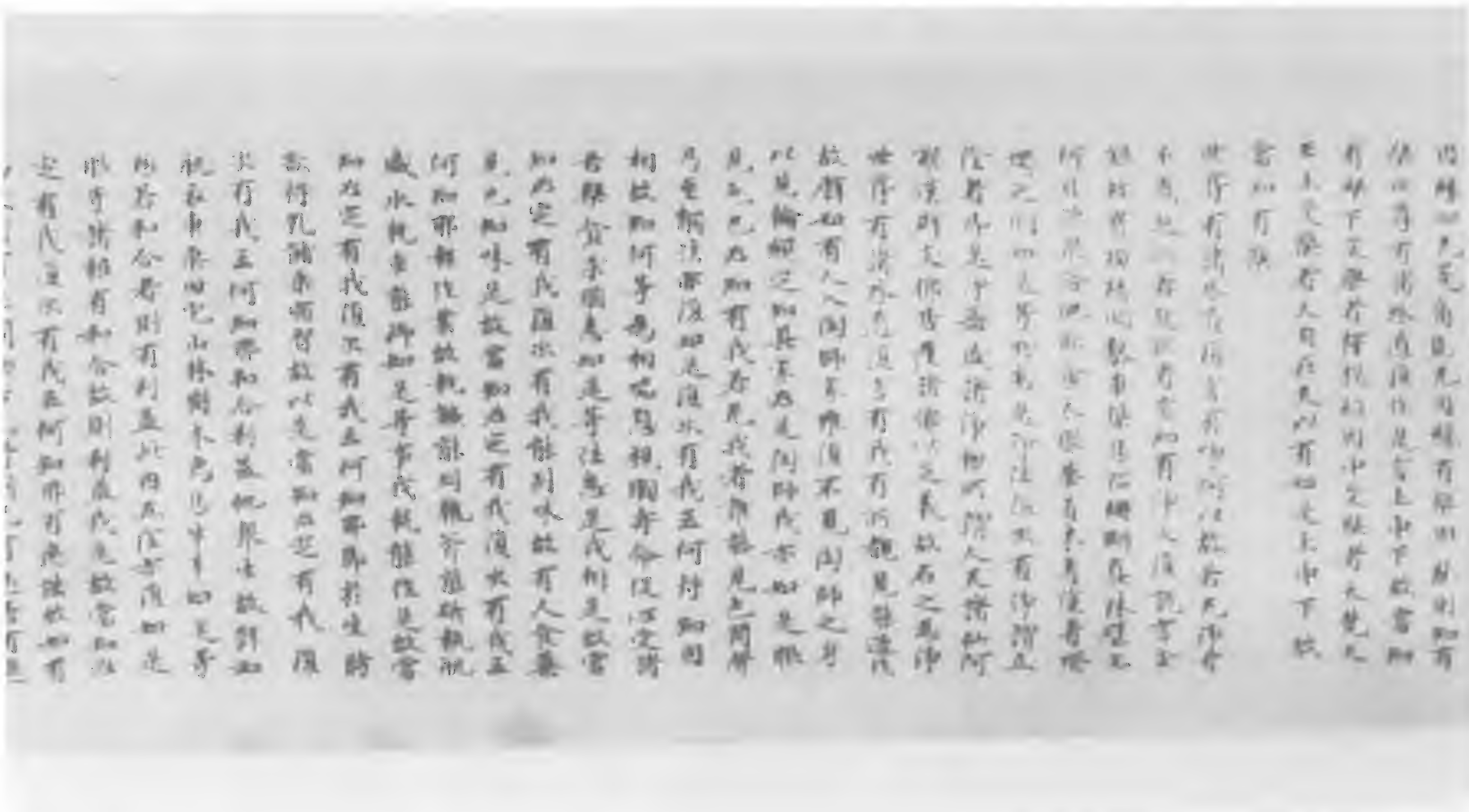
利言如佛所說大乘是實諦者當知所用小
乘佛乘則為不實佛言文殊師利於二乘者
亦實不實所謂緣覺斷諸煩惱則名為實無
常不住是變易法名為不實文殊師利言如
佛所說若能所說名為實者當知魔說則為
不實世尊如魔所說聖諦攝不佛言文殊師
利魔所說者二諦所攝所謂苦集凡是一切
非法非律不能令人而得利益終日宣說無
見有人見苦斷集證滅脩道是名虛妄如是
虛妄名為魔說
文殊師利言如佛所說一道清淨無有二者
諸外道等亦復說言我有一道清淨無二若
言一道是實諦者與彼外道有何差別若無
差別不應說言一道清淨佛言善男子諸外
道等有苦集諦無滅道諦於非滅中而生滅
想於非道中而生道想於果報中而生因想
於非因中而生因想以是義故彼無一道清
淨無二文殊師利言如佛所說有常有我有
樂有淨是實義者諸外道等應有實諦佛法
中無何以故諸外道輩亦復說言諸行是常
云何是常可意不可意諸業報等受不失
可意者名十善報不可意者十不善報若言
諸行悉是無常而作業者於此已滅誰復於
彼受果報乎以是義故諸行是常殺生因緣
故名為常世尊若言諸行是無常者能殺可
殺二俱無常若無常者誰於地獄而受罪報
若言定有地獄受報當知諸行實非無常世
尊繫心專念亦名為常所謂十年所念乃至
百年亦不忘失是故為常若無常者本所見
事誰憶誰念以是因緣一切諸行非無常也

BD 13849　大般涅槃經卷第十三　（16－12）

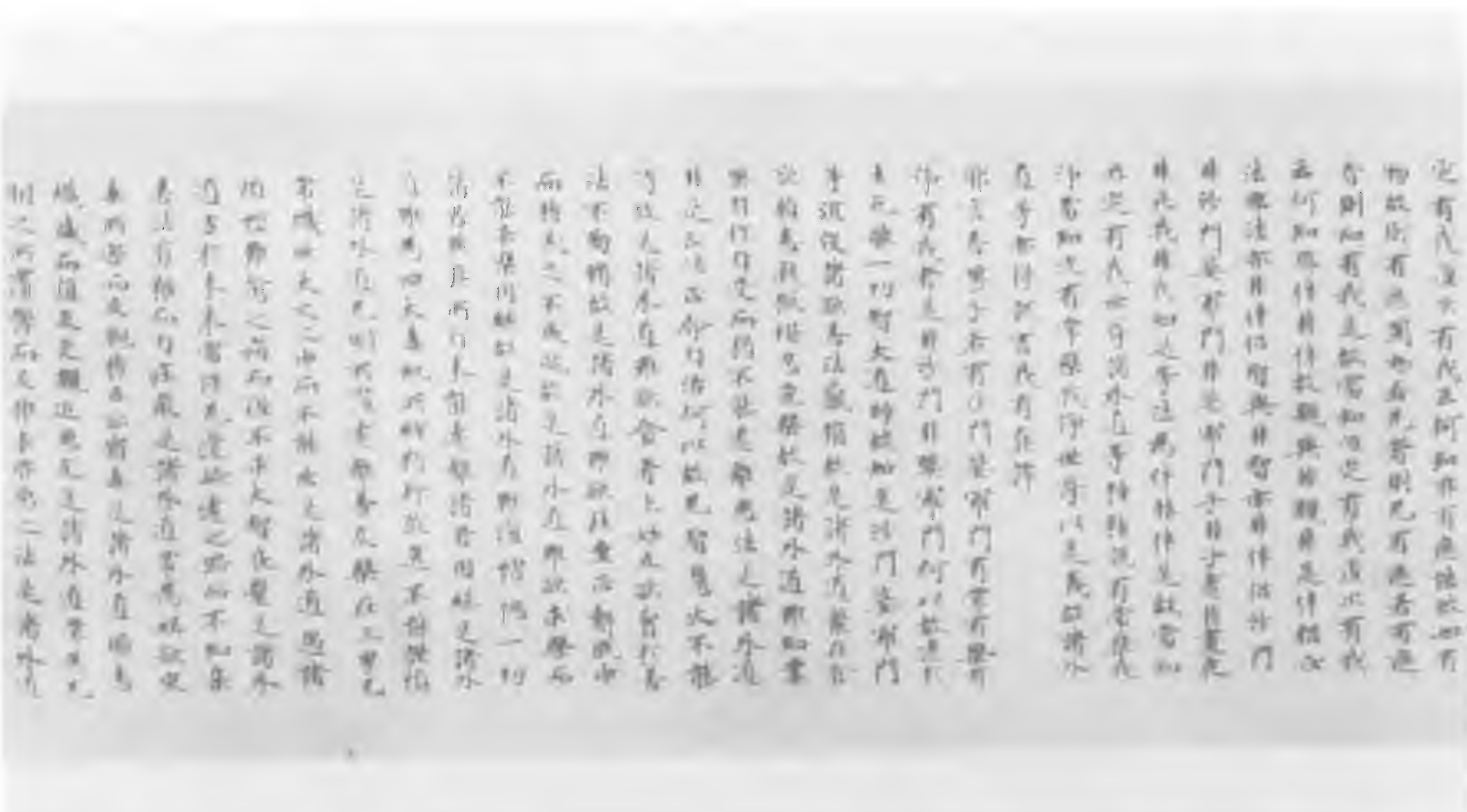

事誰憶誰念以是因緣一切諸行非無常也
世尊一切憶想亦名為常有人見他人手
足頭項等相後時若見便還識之若無常者
本相應滅世尊諸所作業從久修習若後初
學或至三年或至五年然後善知故名為常
世尊算數之法從一至二從二至三乃至百千
若無常者初一應滅初一若滅誰復至二如
是常一終無有二以一不滅故得至二乃至
百千是故為常世尊如讀誦法讀一阿含至
二阿含乃至三四阿含如其無常所可讀誦
終不至四以是讀誦增長因緣故名為常
世尊瓶衣車乘如人負債大地形相山河樹
林藥木草葉眾生治病皆悉是常亦復如是
世尊一切外道皆作是說諸行是常若是常
者即是實諦
世尊有諸外道復言有樂云何知耶受者定
得可意報故世尊凡受樂者必定得之所謂
大梵天王大自在天釋提桓因毗紐天及諸
人天以是義故名定有樂世尊有諸外道復
言有樂能令眾生生希望故飢者求食渴者
求飲寒者求溫熱者求涼極者求息病者求
差欲者求色若無樂者彼何緣求以有求者
故知有樂世尊有諸外道復作是言施能得
樂世間之人好施沙門諸婆羅門貧窮困苦
衣服飲食牀臥醫藥象馬車乘末香塗香
華鬘舍宅依止燈明作如是等種種惠施為於
後世受可意報是故當知定有樂世尊有
諸外道復作是言以因緣故當知有樂所謂
受樂者有因緣故名為觸觸若無樂者何緣
因緣如見角見牛因緣有樂因緣則知有

BD 13849　大般涅槃經卷第十三　（16－13）

BD 13849　大般涅槃經卷第十三　（16－14）

BD 13849　大般涅槃經卷第十三　（16－15）

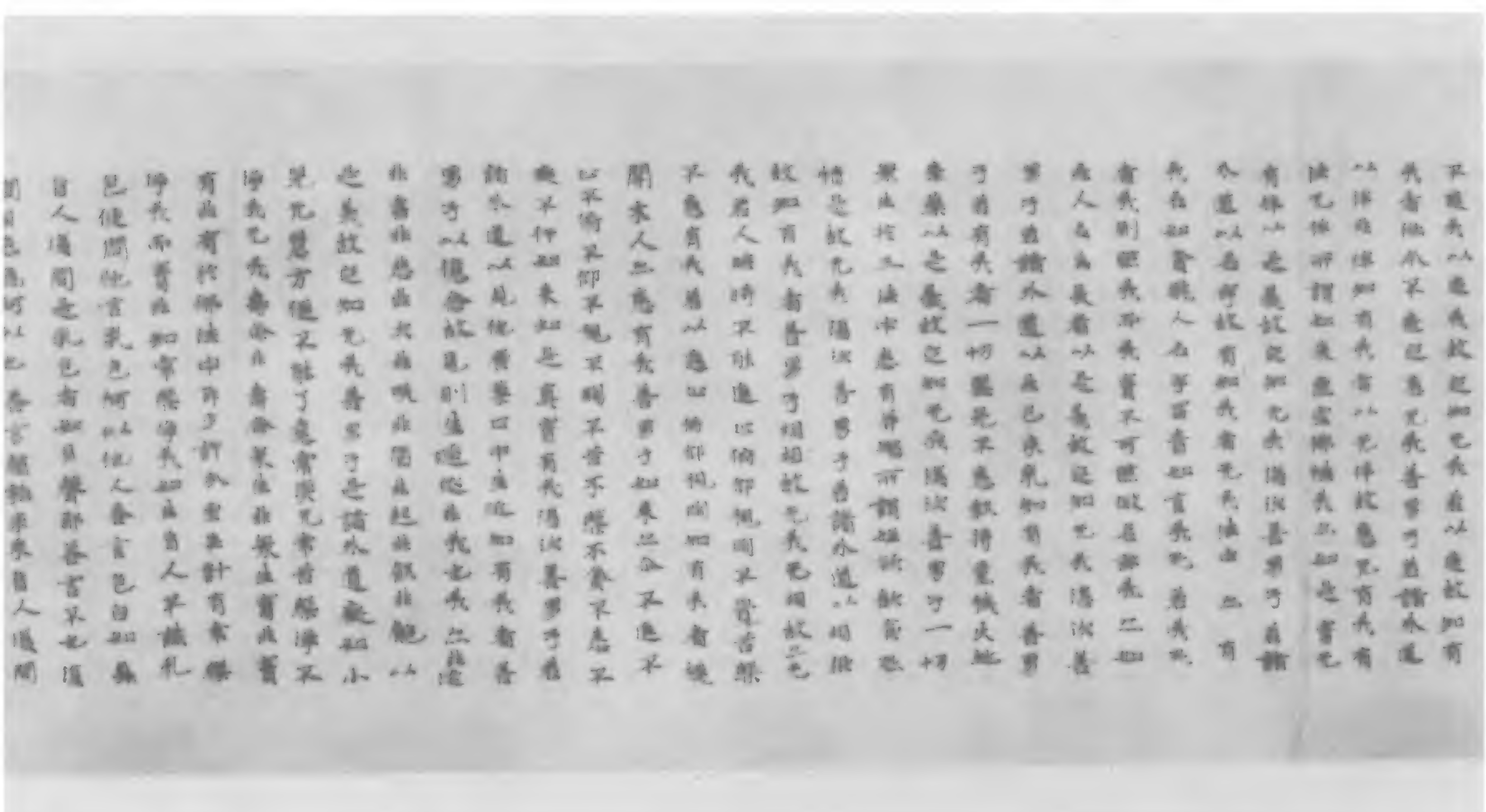
BD 13849　大般涅槃經卷第十三　　(16－16)

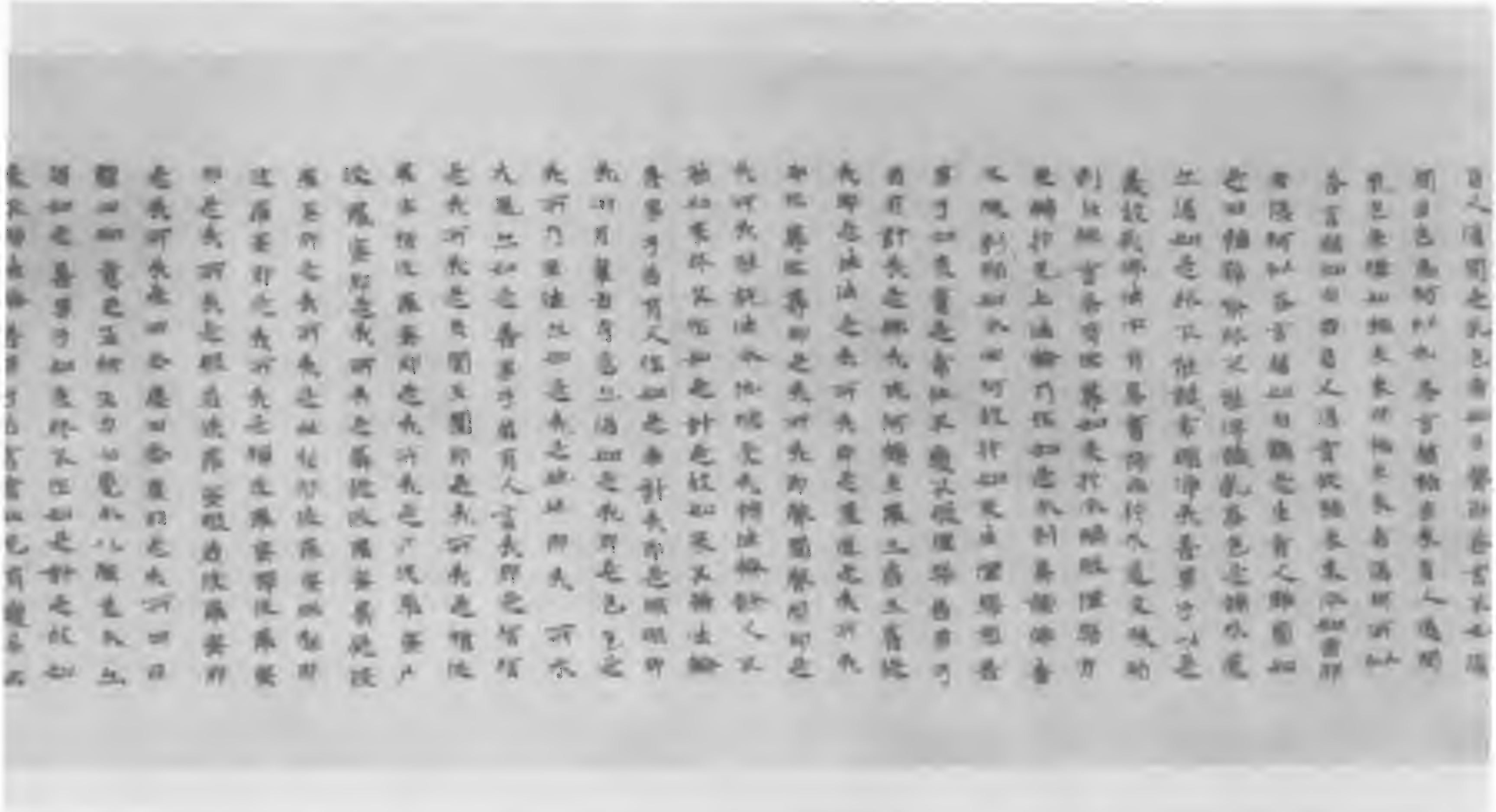
BD 13850　大般涅槃經卷第十四織錦護首　　(19－1)

BD 13850　大般涅槃經卷第十四　　(19－2)

BD 13850　大般涅槃經卷第十四　　(19－3)

BD 13850　大般涅槃經卷第十四　　（19－4）

BD 13850　大般涅槃經卷第十四　　（19－5）

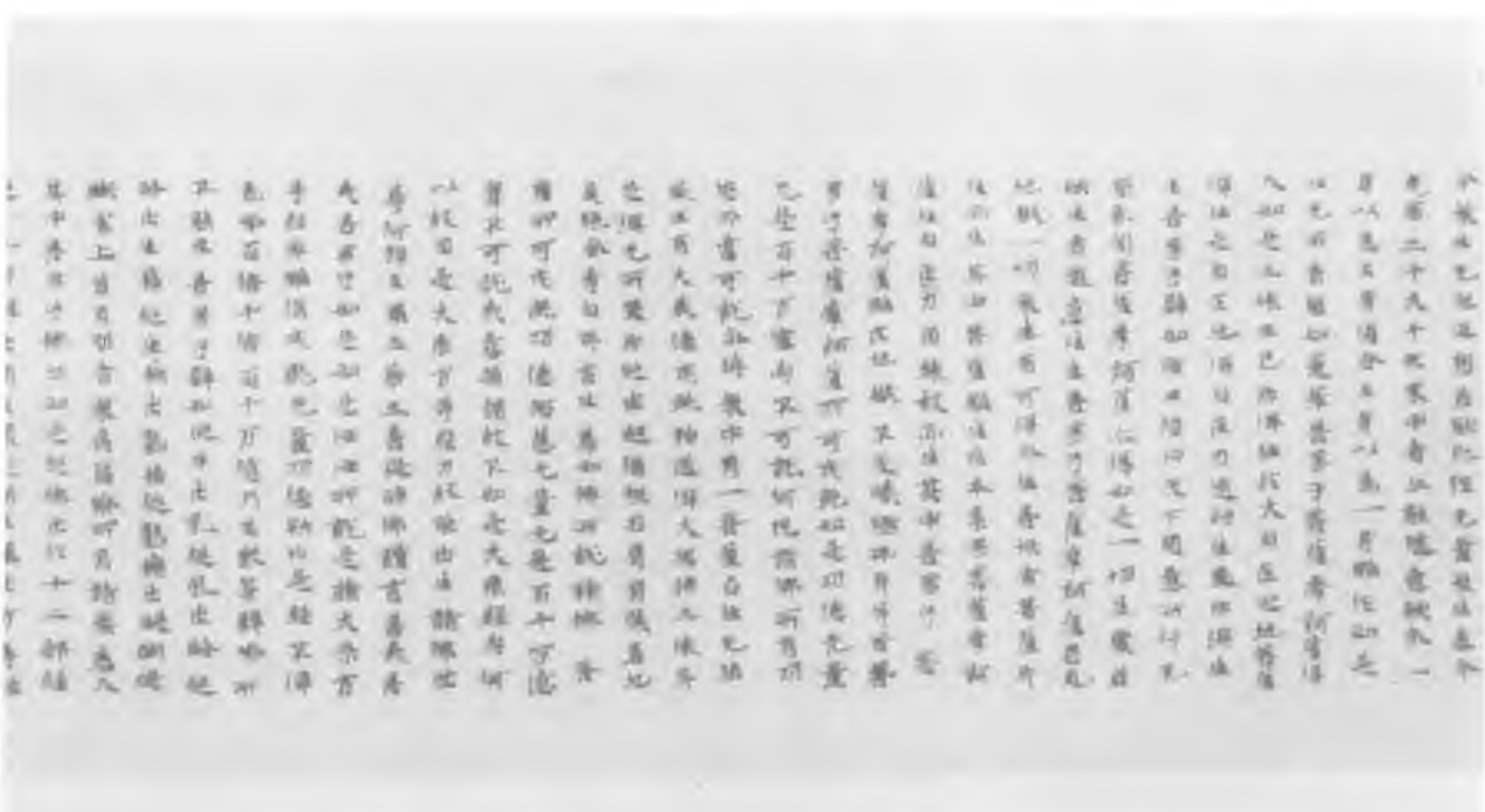
BD 13850　大般涅槃經卷第十四　　（19－6）

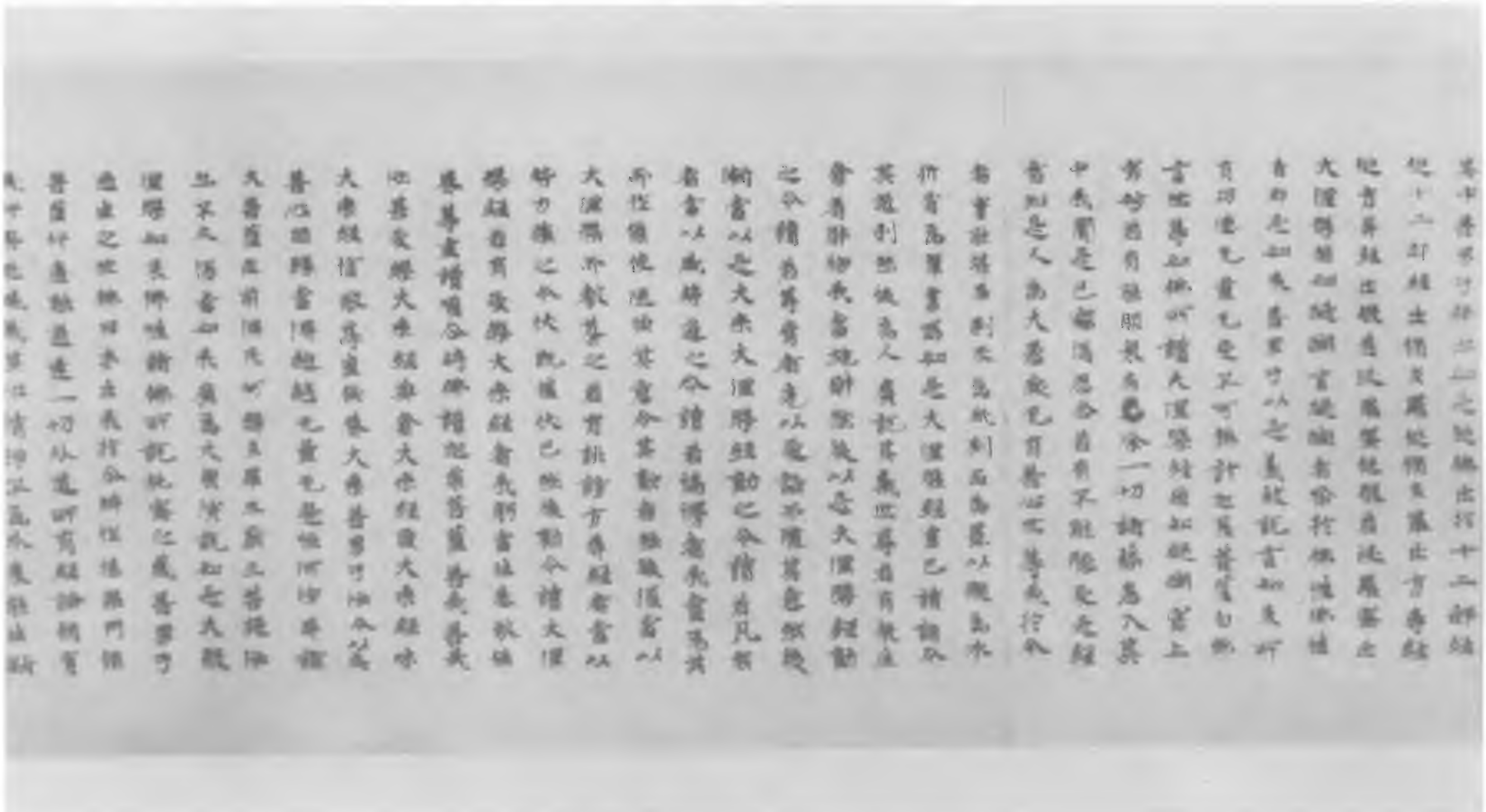
BD 13850　大般涅槃經卷第十四　　（19－7）

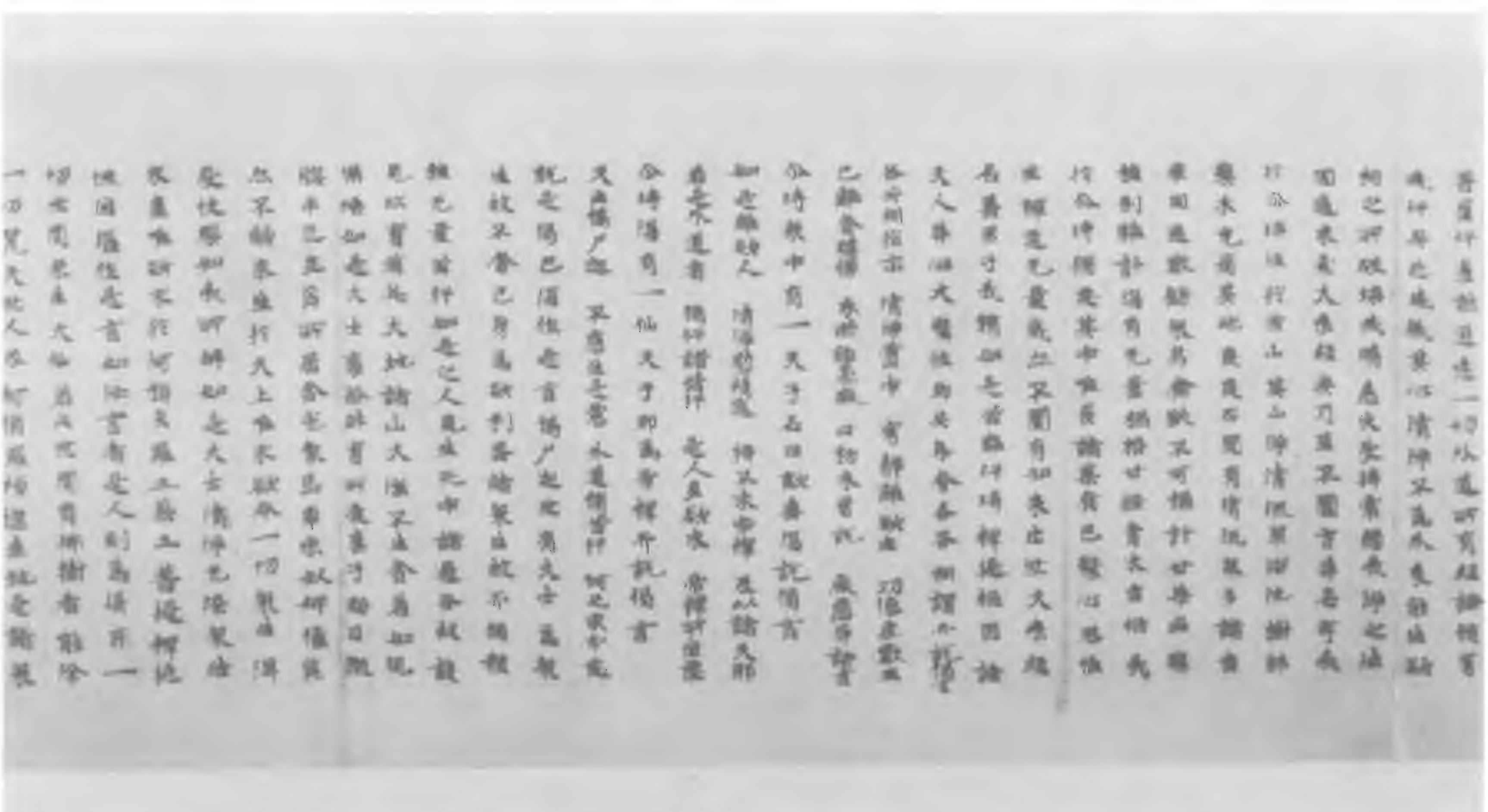
BD 13850　大般涅槃經卷第十四　（19－8）

BD 13850　大般涅槃經卷第十四　（19－9）

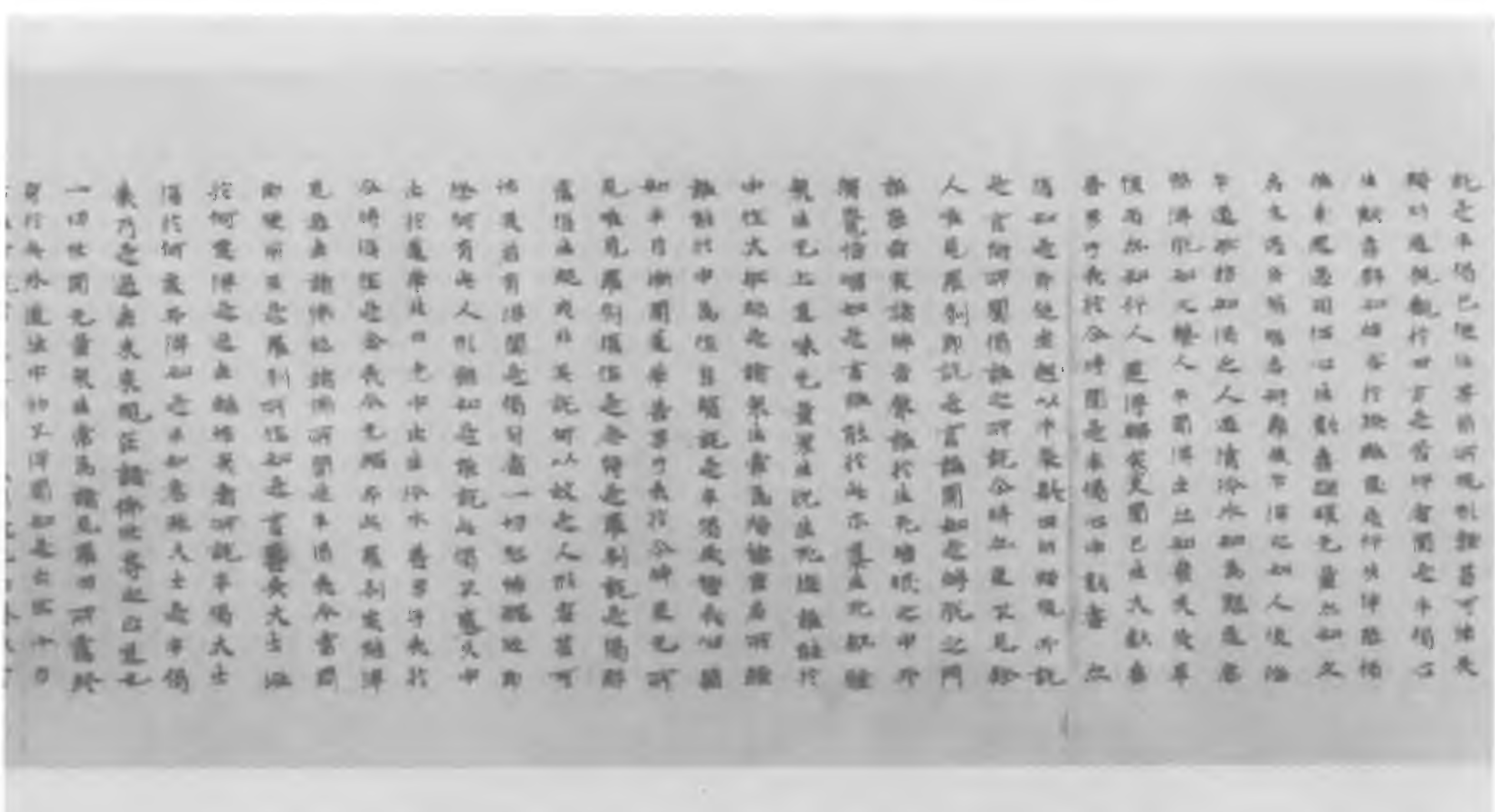
BD 13850　大般涅槃經卷第十四　（19－10）

BD 13850　大般涅槃經卷第十四　（19－11）

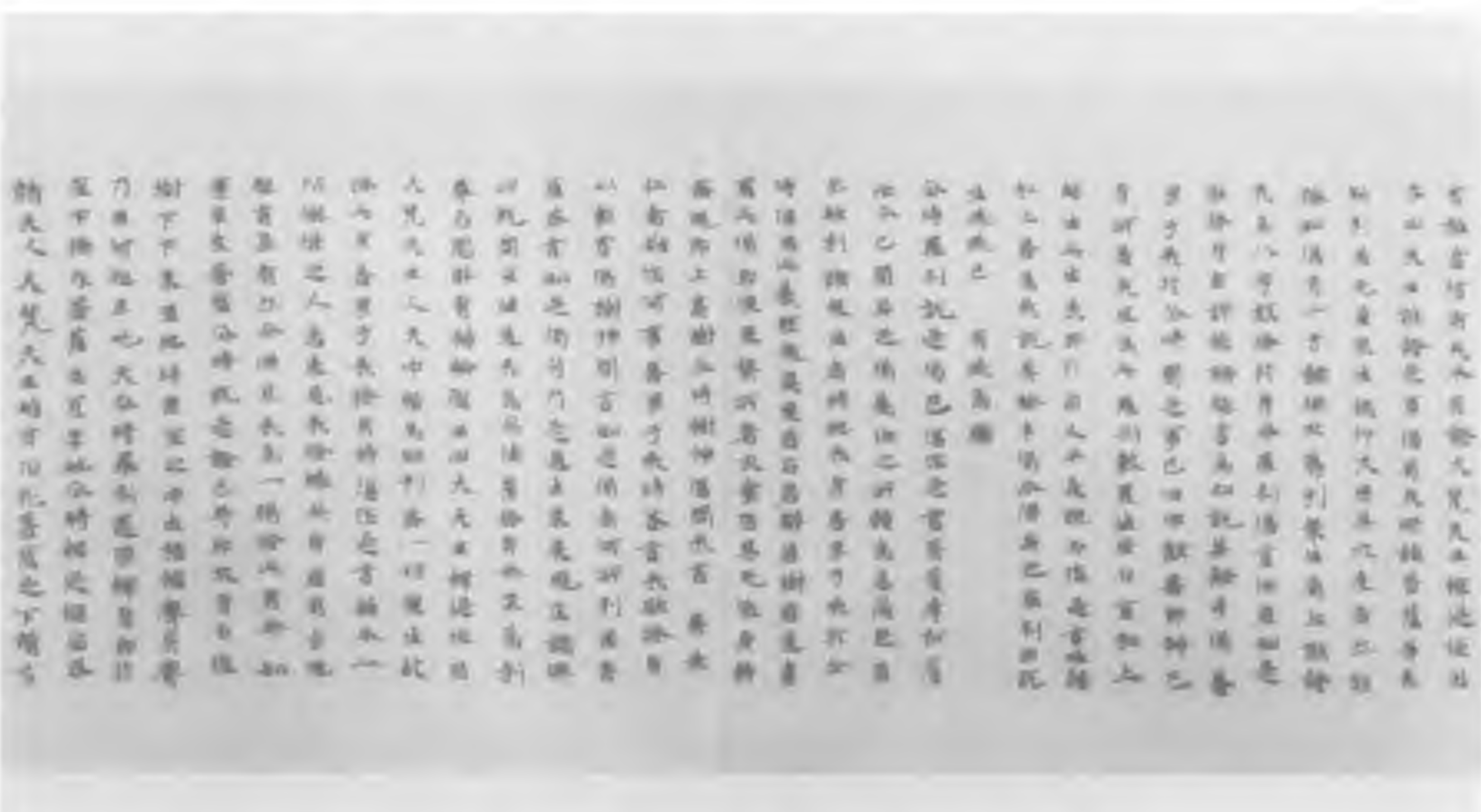
BD 13850　大般涅槃經卷第十四　　(19－12)

BD 13850　大般涅槃經卷第十四　　(19－13)

BD 13850　大般涅槃經卷第十四　（19－14）

BD 13850　大般涅槃經卷第十四　（19－15）

BD 13850　大般涅槃經卷第十四　　(19－16)

BD 13850　大般涅槃經卷第十四　　(19－17)

BD 13850　大般涅槃經卷第十四　　(19－18)

BD 13850　大般涅槃經卷第十四　　(19－19)

BD 13851　大般涅槃經卷第十五織錦護首　(18－1)

BD 13851　大般涅槃經卷第十五　(18－2)

能如實見四真諦是故流轉久受生死
苦海何等爲四苦集滅道如佛昔日爲諸比
丘說契經竟尒時復有利根眾生爲聽法故
後至佛所即便問人如來向者爲說何事佛
時知已即因本經以偈頌曰
我昔與汝等 不見四真諦 是故久流轉 生死大苦海
若能見四諦 則得斷生死 生死既已盡 更不受諸有
是名祇夜經何等名爲受記經如有經律如
來說時爲諸天人受佛記莂汝阿逸多未來
有王名曰穰佉當於是世而成佛道號曰彌
勒是名受記經何等名爲伽陀經除修多羅
及諸戒律其餘有說四句之偈所謂
諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意 是諸佛教
是名伽陀經何等名爲優陀那經如佛晡時
入於禪定爲諸天眾廣說法要時諸比丘各
作是念如來今者爲何所作如來明旦從禪
定起无有人問以他心智即自說言比丘當
知一切諸天壽命極長汝諸比丘善哉爲他
不求己利善哉少欲善哉知足善哉寂靜如
是諸經无問自說是名優陀那經何等名爲
尼陁那經如諸經偈所因根本爲他演說如
舍衛國有一丈夫羅網捕鳥得已籠繫隨與
水穀而復還放世尊知其本末因緣而說偈
言
莫輕小惡 以爲无殃 水渧雖微 漸盈大器
是名尼陁那經何等名爲阿波陁那經如戒
律中所說譬喻是名阿波陁那經何等名爲
伊帝曰多伽經如佛所說比丘當知我出世
時所可說者名曰戒經鳩留秦佛出世之時
名甘露鼓拘那含牟尼佛時名曰法鏡迦葉
佛時名分別空是名伊帝曰多伽何等名爲

BD 13851 大般涅槃經卷第十五 (18－3)

佛時名分別空是名伊帝曰多伽何等名爲
闍陀伽經如佛世尊本爲菩薩修諸苦行所
謂比丘當知我於過去作鹿作羆作麞作兔
作粟散王轉輪聖王龍金翅鳥諸如是等行
菩薩道時所可受身是名闍陀伽何等名爲
毗佛略經所謂大乘方等經典其義廣大猶
如虛空是名毗佛略何等名爲未曾有經如
彼菩薩初出生時无人扶持即行七步放大
光明遍觀十方亦如獼猴手奉蜜器以獻如
來如白項狗聽佛說法如魔波旬變爲青牛
行瓦鉢間令諸瓦鉢互相掁觸无所傷損如
佛初生入天廟時令彼天像起下礼敬如是
等經名未曾有經何等名爲優波提舍經如
佛世尊所說諸經若作義論分別廣說辯其
相貌是名優波提舍經菩薩若能如是了知
十二部經名爲知法云何菩薩摩訶薩知義
菩薩摩訶薩若於一切文字語言廣知其義
是名知義云何菩薩摩訶薩知時善男子菩
薩善知如是時中任修寂靜如是時中任修
精進如是時中任修捨定如是時中任供養
佛如是時中任供養師如是時中任修布施
持戒忍辱精進禪定具足般若波羅蜜是名
知時云何菩薩摩訶薩知足善男子菩薩摩
訶薩知足所謂飲食衣藥行住坐卧睡寤語
默是名知足善男子云何菩薩摩訶薩自知
是菩薩自知我有如是信如是戒如是多聞
如是捨如是慧如是去來如是正念如是善
行如是問如是答是名自知云何菩薩摩訶
薩知眾善男子是菩薩知如是等是剎利眾
婆羅門眾居士眾沙門眾應於是眾如是行
來如是坐起如是說法如是問答是名知眾
善男子云何菩薩摩訶薩知人尊卑善男子

BD 13851 大般涅槃經卷第十五 (18－4)

善男子云何菩薩摩訶薩知人尊卑善男子
人有二種一者信二者不信菩薩當知信者
是善其不信者不名為善復次信有二種一
者常往僧坊二者不往菩薩當知其往者善
其不往者不名為善往僧坊者復有二種一者
礼拜二不礼拜菩薩當知礼拜者善不礼拜
者不名為善其礼拜者復有二種一者聽法
二者不聽菩薩當知聽法者善不聽法者不
名為善其聽法者復有二種一至心聽二不
至心菩薩當知至心聽者是則名善不至心
者不名為善至心聽法復有二種一者思義
二不思義菩薩當知思義者善不思義者不
名為善其思義者復有二種一如說行二不
如說行如說行者是則為善不如說行不
名為善如說行者復有二種一求聲聞不能
利安饒益一切苦惱衆生二者迴向无上大
乘利益多人令得安樂菩薩應知能利多人
得安樂者最上最勝善男子如諸寶中如意
寶珠最為勝妙如諸味中甘露最上如是菩
薩於人天中最勝最上不可譬喻善男子是
名菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經住七善
法菩薩住是七善法已得具梵行
復次善男子復有梵行謂慈悲喜捨迦葉菩
薩白佛言世尊若多脩慈能斷瞋恚脩悲心
者亦斷瞋恚云何而言四无量心推義而言
則應有三世尊慈有三緣一緣衆生二緣於
法三則无緣悲喜捨心亦復如是若從是義
唯應有三不應有四衆生緣者緣於五陰願
與其樂是名衆生緣法緣者緣諸衆生所須之
物而施與之是名法緣无緣者緣於如來是
名无緣慈者多緣貧窮衆生如來大師永離
貧窮受第一樂若緣衆生則不緣佛法亦如

BD 13851　大般涅槃經卷第十五　(18－5)

名无緣慈者多緣貧窮衆生如來大師永離
貧窮受第一樂若緣衆生則不緣佛法亦如
是以是義故緣如來者名曰无緣世尊慈之
所緣一切衆生如緣父母妻子親屬以是義
故名曰生緣法緣者不見父母妻子親屬見
一切法皆從緣生是名法緣无緣者不住法
相及衆生相是名无緣悲喜捨心亦復如是
是故應三不應有四世尊人有二種一者見
行二者愛行見行之人多脩慈悲愛行之人
多脩喜捨是故應二不應有四世尊夫无量
者名曰无邊邊不可得故名无量若无量者
則應是一不應言四若言四者何得无量是
故應一不應四也佛告迦葉善男子諸佛如
來為諸衆生所宣法要其言祕密難可了知
或為衆生說一因緣如說何等為一因緣所
謂一切有為之法善男子或說二種因之與
果或說三種煩惱業苦或說四種无明諸行
生與老死或說五種所謂受愛取有及生或
說六種三世因果或說七種謂識名色六入
觸受及以愛取或說八種除无明行及生老
死其餘八事或說九種如城經中除无明行
識其餘九事或說十一如為薩遮尼揵子說
除生一法其餘十一或時具說十二因緣如王
舍城為迦葉等具說十二无明乃至生老
病死善男子如一因緣為衆生故種種分別
无量心法亦復如是善男子以是義故於諸
如來深密行處不應生疑善男子如來世尊
有大方便无常說常常說无常說樂為苦說
苦為樂不淨說淨淨說不淨我說无我无我
說我於非衆生說為衆生於實衆生說非衆
生非物說物物說非物非實說實實說非實
非境說境境說非境非生說生生說非生乃

BD 13851　大般涅槃經卷第十五　(18－6)

非境說境境說非境非生說生生說非生乃
至无明說明明說无明色說非色非色說色
非道說道道說非道善男子如來以是无量
方便為調眾生豈虛妄耶善男子或有眾生
貪於財貨我於其人自化其身作轉輪王於
无量歲隨其所須種種供給然後教化令其
安住阿耨多羅三藐三菩提若有眾生貪著
五欲於无量歲以妙五欲充滿其願然後勸
化令其安住阿耨多羅三藐三菩提若有眾
生榮豪自貴我於其人无量歲中為作僕使
趍走給侍得其心已即復勸化令其安住阿
耨多羅三藐三菩提若有眾生性愎自是須
人呵諫我於无量百千歲中教呵諫喻令其
心調然後復勸令其安住阿耨多羅三藐三
菩提善男子如來如是於无量歲以種種方
便令諸眾生安住阿耨多羅三藐三菩提豈
虛妄耶諸佛如來雖處眾惡无所染污猶如
蓮華善男子應如是知四无量義善男子是
无量心體性有四若有修行生大梵處善男
子如是无量伴侶有四是故名四夫修慈者
能斷貪欲修悲心者能斷瞋恚修喜心者能
斷不樂修捨心者能斷貪欲瞋恚眾生善男
子以是義故得名為四非一二三善男子如
汝所言慈能斷瞋悲亦如是應說三者汝今
不應作如是難何以故善男子恚有二種一
能奪命二能鞭撻修慈則能斷彼奪命修悲
則能除彼鞭撻善男子以是義故豈非四耶
復次瞋有二種一瞋眾生二瞋非眾生修慈
心者斷瞋眾生修悲心者斷非眾生復次瞋
有二種一有因緣二无因緣修慈心者斷有
因緣修悲心者斷无因緣復次瞋有二種一
者久於過去修集二者於今現在修集修慈

BD 13851　大般涅槃經卷第十五　（18－7）

者久於過去修集二者於今現在修集修慈
心者能斷過去修悲心者能斷現在復次瞋
有二種一瞋聖人二瞋凡夫修慈心者斷瞋
聖人修悲心者斷瞋凡夫復次瞋有二種一
上二中修慈斷上修悲斷中善男子以是義
故則名為四何得難言應三非四是故迦葉
是无量心伴侶相對分別為四復以器故應
名為四器若有慈則不得有悲喜捨心以是
義故應四无減善男子以行分別故應有四
若行慈時无悲喜捨是故有四善男子以无
量故亦得名四夫无量者則有四種有无量
心有緣非自在有无量心自在非緣有无量
心亦緣亦自在有无量心非緣非自在何等
无量有緣非自在緣於无量无邊眾生而不
能得自在三昧雖得不定或得或失何等无
量自在非緣如緣父母兄弟姊妹欲令安樂
非无量緣何等无量亦緣亦自在謂諸佛菩
薩何等无量非緣非自在聲聞緣覺不能廣
緣无量眾生亦非自在善男子以是義故名
四无量非諸聲聞緣覺所知乃是諸佛如來
境界善男子如是四事聲聞緣覺雖名无量
少不足言諸佛菩薩乃得名為无量无邊
迦葉菩薩白佛言世尊如是如是實如聖言
諸佛如來所有境界非諸聲聞緣覺所及世
尊頗有菩薩住於大乘大般涅槃得慈悲心
非是大慈大悲心不佛言有善男子菩薩若
於諸眾生中三品分別一者親人二者怨憎
三者中人於親人中復作三品謂上中下怨
憎亦尒是菩薩摩訶薩於上親所與增上樂
於中下親亦復平等與增上樂於上怨所與
少分樂於中怨所與中品樂於下怨所與增
上樂菩薩如是轉增修習於上怨所與中品

BD 13851　大般涅槃經卷第十五　（18－8）

上衆生等菩薩如是轉修行於上怨所與中品
樂於中下怨與上樂轉漸修習於中下
等與上樂於上怨所與上樂菩薩修慈得成
心成菩薩爾時於父母及上怨中得平
等心無有差別善男子是名得成大慈之
世尊何緣菩薩得如是慈猶故不得名為大
慈善男子以難成故不名大慈何以故久於
過去無量劫中多集煩惱未修善法是故不
能於一日中調伏其心善男子譬如豌豆乾
時錐刺終不可著煩惱堅鞕亦復如是雖一
日夜繫心不散難可調伏又如家犬不畏於
人山林野鹿見人怖走瞋恚難去如守家狗
慈心易失如彼野鹿是故此心難可調伏以
是義故不名大慈復次善男子譬如畫石其
文常存畫水速滅勢不久住瞋如畫石諸善
根本如彼畫水是故此心難得調伏如大火
聚其明久住電光之明不得暫停瞋如火聚
慈如電光是故此心難得調伏以是義故不
名大慈善男子菩薩摩訶薩住於初地名曰
大慈何以故善男子最極惡者名一闡提初
住菩薩修大慈時於一闡提心無差別不見
其過故不生怒以是義故得名大慈善男子
為諸衆生除無利益是名大慈欲與衆生無
量利樂是名大悲於諸衆生心生歡喜是名
大喜無所擁護名為大捨若不見我法相己
身見一切法平等無二是名大捨自捨己樂
施與他人是名大捨善男子唯四無量能令
菩薩增長具足六波羅蜜其餘諸行不必能
爾善男子菩薩摩訶薩先得世間四無量心
然後乃發阿耨多羅三藐三菩提心次第方
得出世間無量善男子因世無量得出世無量
以是義故名大無量

BD 13851　大般涅槃經卷第十五　（18－9）

以是義故名大無量
迦葉菩薩白佛言世尊若除無利與利樂者
實無所為如是思惟即是虛觀無有實利世
尊譬如比丘觀不淨時見所著衣悉是皮相
而實非皮所可食噉悉作蟲相而實非蟲觀
大豆羹作糞汁想而實非糞觀所食酥猶如
腦髓而實非腦觀骨碎末猶如麨相而實非
麨四無量心亦復如是不能真實利益衆生
令得樂者雖口說言與衆生樂而實不得如
是之觀非虛妄耶世尊若非虛妄實與樂者
故諸衆生何故不以諸佛菩薩威德力故一
切受樂若當真實不得樂者如佛所說我念
往昔獨修慈心經此劫世七反成壞不來此
世界成時生梵天中世界壞時生光音天
若生梵天勢力自在無能摧伏於千梵中最
勝最上名大梵王有諸衆生皆於我所生最
上想三十六反作忉利天王釋提桓因無量
百千作轉輪王獨修慈心乃得如是人天果
報若不實者云何得與此義相應佛言善
哉善哉善男子汝真勇猛無所畏懼即為
迦葉而說偈言
若於一衆生　不生瞋恚心　而願與彼樂　是名為慈善
一切衆生中　若起於悲心　是名聖種性　得福報無量
設使五通仙　充滿此大地　有大自在主　奉施其所安
象馬種種物　所得福報果　不及修一念　慈心十六分中一
善男子夫修慈者實非虛妄諦是真實若是
聲聞緣覺之慈是名虛妄諸佛菩薩真實不
虛云何知耶善男子菩薩摩訶薩修行如是
大涅槃者觀土為金觀金為土地作水相水
作地相水作火相火作水相地作風相風作地
相隨意成就無有虛妄觀實衆生為非衆
生觀非衆生為實衆生悉隨意成無有虛妄

BD 13851　大般涅槃經卷第十五　（18－10）

生觀非衆生為實衆生意識或无有虛妄
善男子當知菩薩四无量心是實思惟非不
真實復次善男子云何名為真實思惟謂能
斷除諸煩惱故善男子夫脩慈者能斷貪欲
脩悲心者能斷瞋恚脩喜心者能斷不樂脩
捨心者能斷貪恚衆生相以是故名真實
思惟復次善男子菩薩摩訶薩四无量心能
為一切諸善根本善男子菩薩摩訶薩若不
得見貧窮衆生无緣生慈若不生慈則不能
起惠施之心以施因緣令諸衆生得安隱樂
所謂飲食車乘衣服華香牀卧舍宅燈明如
是施時心无繫縛不生貪著必定迴向阿耨
多羅三藐三菩提其心爾時无所依止妄想
永斷不為怖畏名稱利養不求人天所受快
樂不生憍慢不望反報不為誑他故行布施
不求富貴凡行施時不見受者持戒破戒是
田非田此是知識此非知識施時不見是器
非器不擇日時是處非處亦復不計飢饉豐
樂不見因果此是衆生此非衆生是福非福
雖復不見施者受者及以財物乃至不見斷
及果報而常行施无有斷絕善男子菩薩若
見持戒破戒乃至果報終不能施若不布施
則不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則
不能成阿耨多羅三藐三菩提善男子譬如
有人身被毒箭其人眷屬欲令安隱為除毒
故即命良醫而為拔箭彼人方言且待莫觸
我今當觀如是毒箭從何方來誰之所射為
是刹利婆羅門毗舍首陀復更作念是何木耶
竹耶柳耶其鏃鐵者何冶所出剛耶柔耶其
毛羽者是何鳥翼烏鵄鷲耶所有毒者為從
作生自然而有為是人毒蚖蛇毒耶如是癡
人竟未能知尋便命終善男子菩薩亦爾若
行施時分別受者持戒破戒乃至果報終不

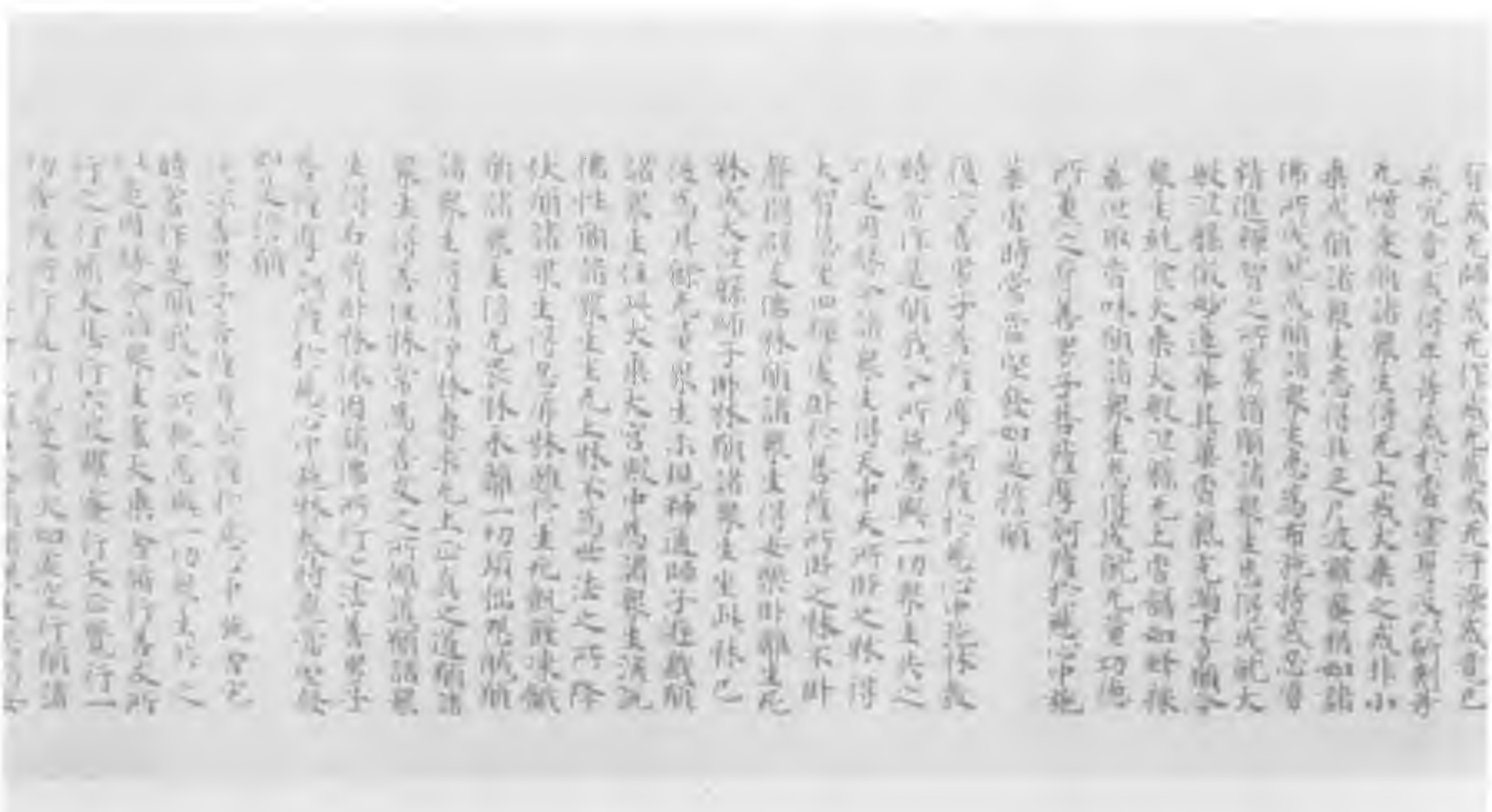
BD 13851　大般涅槃經卷第十五　（18－11）

人竟未能知尋便命終善男子菩薩亦爾若
行施時分別受者持戒破戒乃至果報終不
能施若不能施則不具足檀波羅蜜若不具
足檀波羅蜜則不能成阿耨多羅三藐三菩
提復次善男子菩薩摩訶薩行布施時於諸
衆生慈心平等猶如子想又行施時於諸衆
生起悲愍心譬如父母瞻視病子行施之時
其心歡喜猶如父母見子病愈既施之後其
心放捨猶如父母見子長大能自存活是菩
薩摩訶薩於慈心中布施食時常作是願我
今所施悉與一切衆生共之以是因緣令諸
衆生得大智食勤進迴向无上大乘願諸衆
生得善智食不求聲聞緣覺之食願諸衆生
得法喜食不求愛食願諸衆生悉得般若波
羅蜜食令无滿攝取无閡增上善根願諸
衆生解達空相得无閡身猶如虛空願諸衆
生常為受者憐愍一切為衆福田善男子菩
薩摩訶薩脩慈心時凡所施食應當堅發如
是等願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中布施漿
時常作是願我今所施悉與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生趣大乘河飲八味水速
疾无上菩提之道離於聲聞緣覺枯渴渴仰
求於无上佛乘斷煩惱渴渴仰法味離生死
愛愛樂大乘大般涅槃具足法身得諸三昧
入於甚深智慧大海願諸衆生得甘露味菩
提出世離欲寂靜如是諸味願諸衆生具足
无量百千法味具法味已得見佛性見佛性
已能雨法雨雨法雨已佛性遍覆猶如虛空
復令其餘无量衆生得一法味所謂大乘非
諸聲聞辟支佛味願諸衆生得一甜味无有
六種差別之味願諸衆生唯求法味无閡佛

BD 13851　大般涅槃經卷第十五　（18－12）

BD 13851　大般涅槃經卷第十五　（18－13）

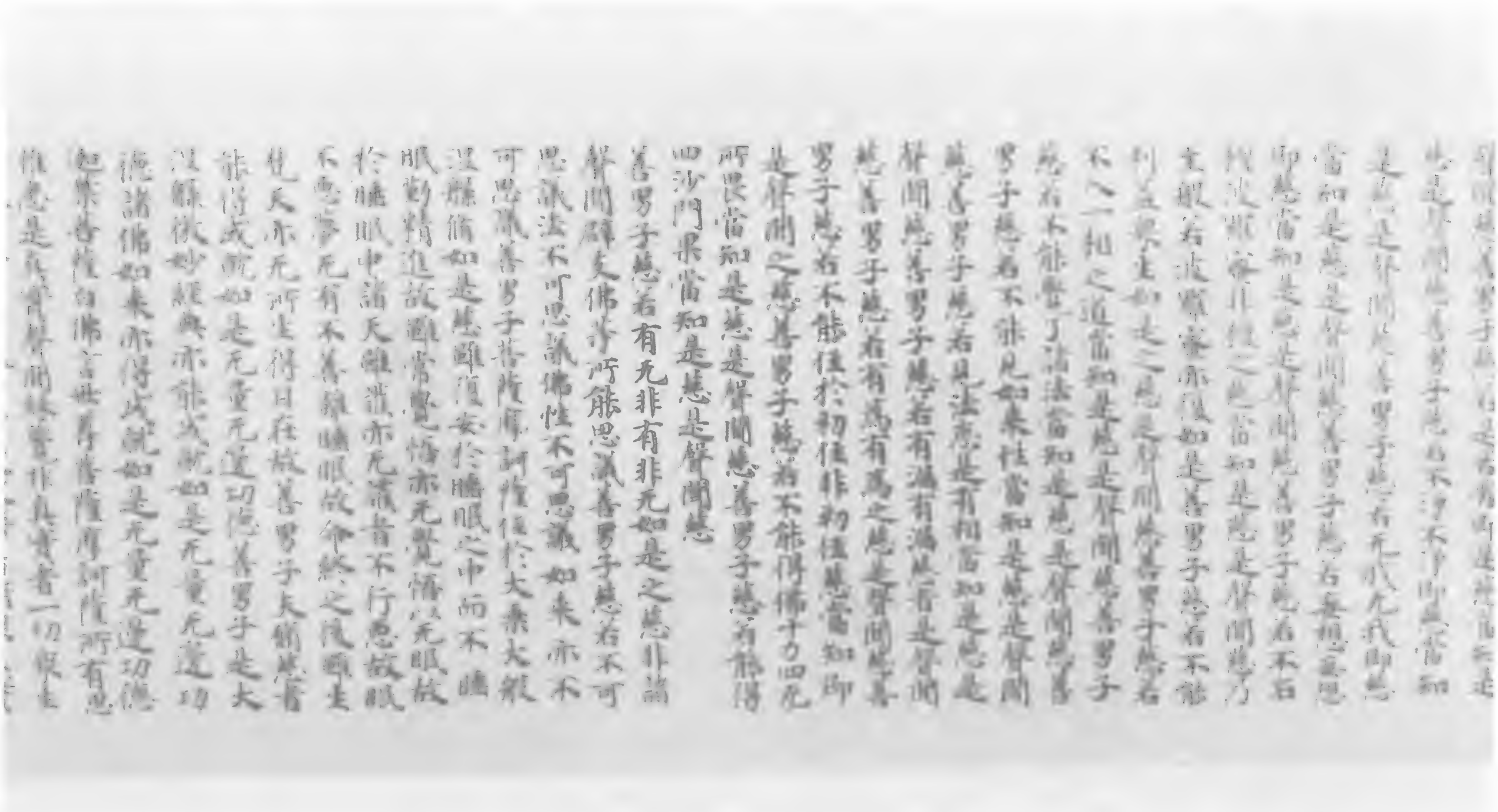
BD 13851　大般涅槃經卷第十五　（18－14）

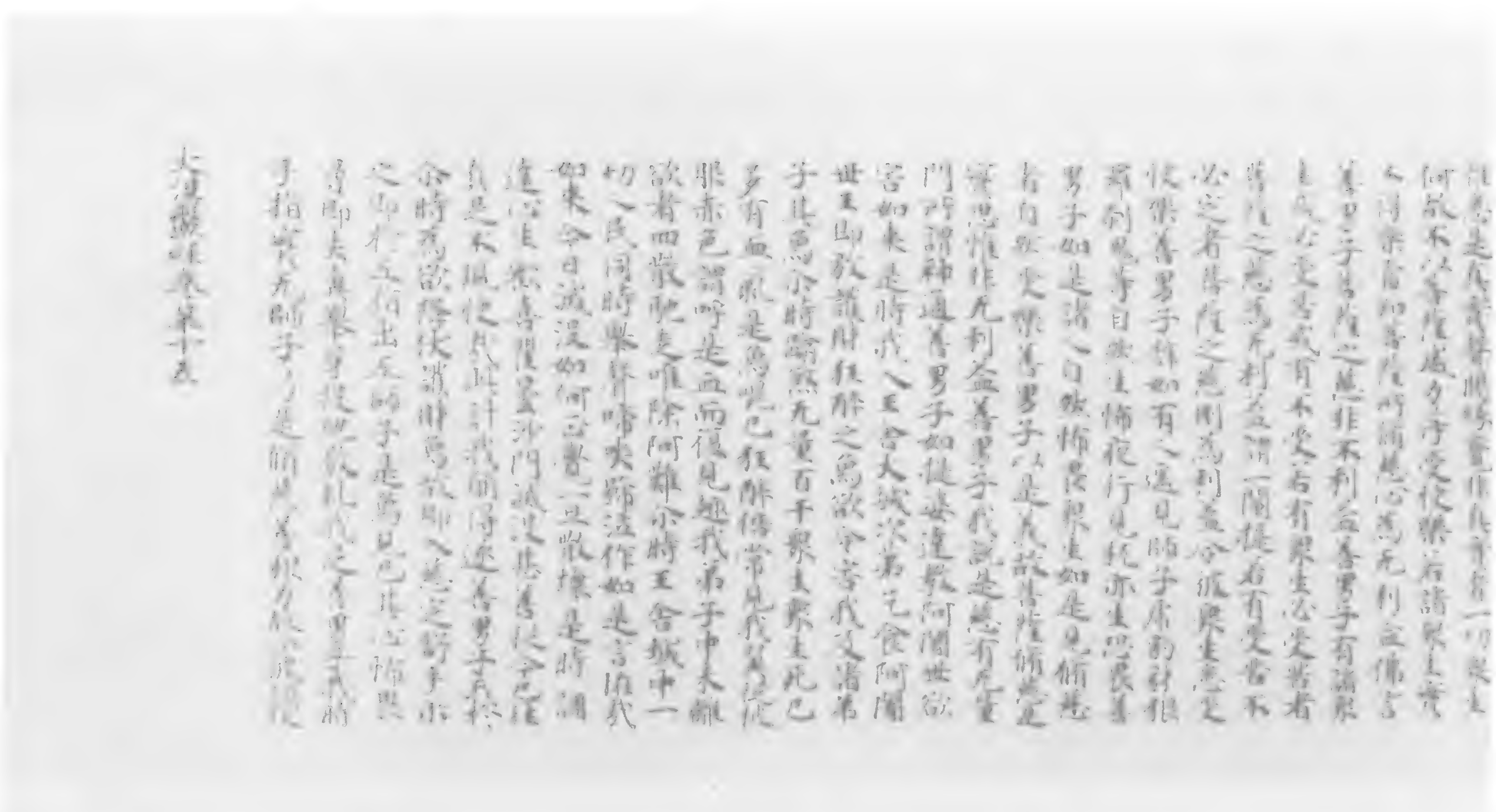
BD 13851　大般涅槃經卷第十五　（18－15）

BD 13851　大般涅槃經卷第十五　（18－16）

BD 13851　大般涅槃經卷第十五　　(18－17)

BD 13851　大般涅槃經卷第十五　　(18－18)

BD 13852　大般涅槃經卷第十七織錦護首　（17－1）

BD 13852　大般涅槃經卷第十七　（17－2）

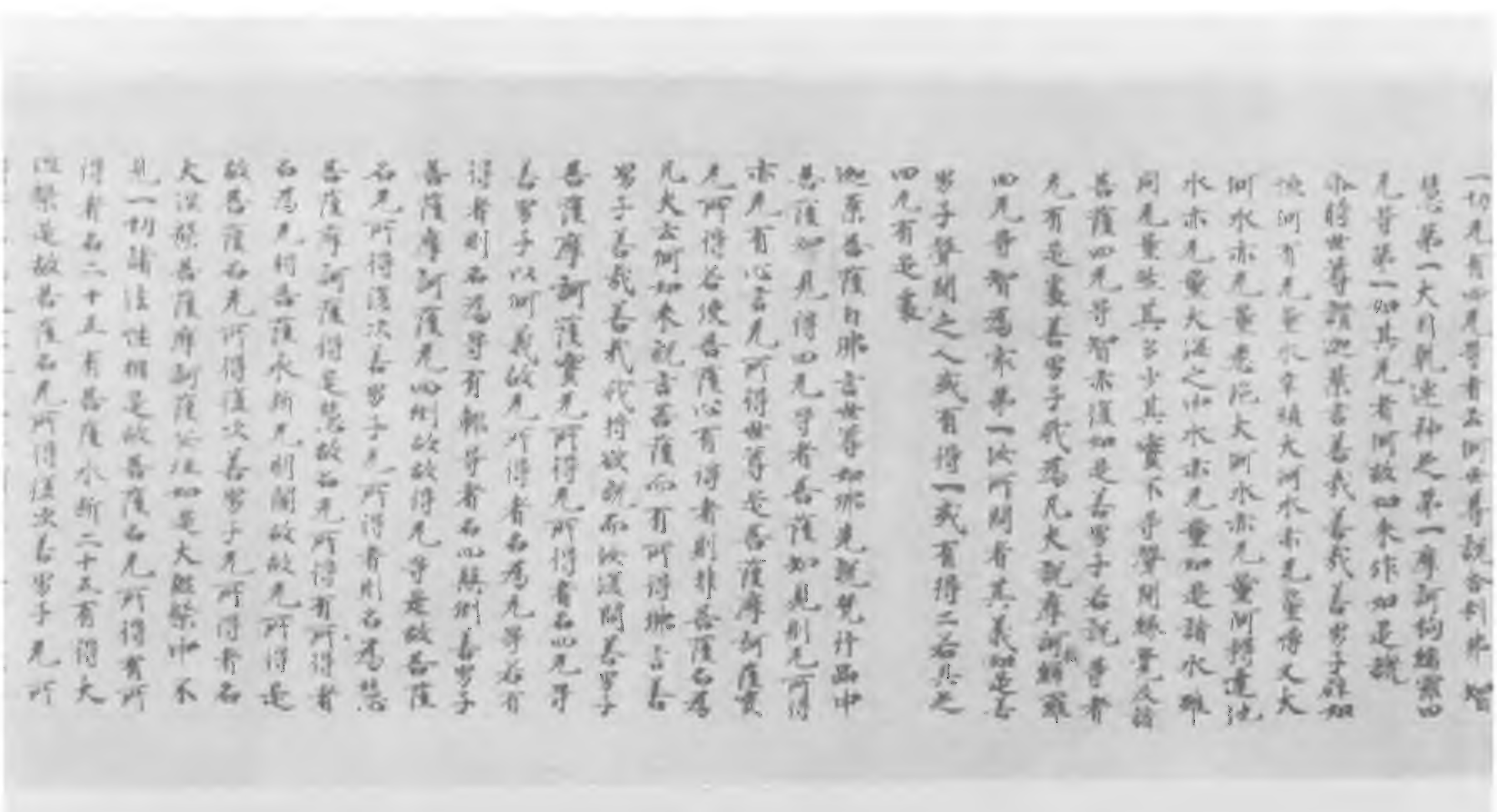
BD 13852　大般涅槃經卷第十七　（17－3）

BD 13852　大般涅槃經卷第十七　（17－4）

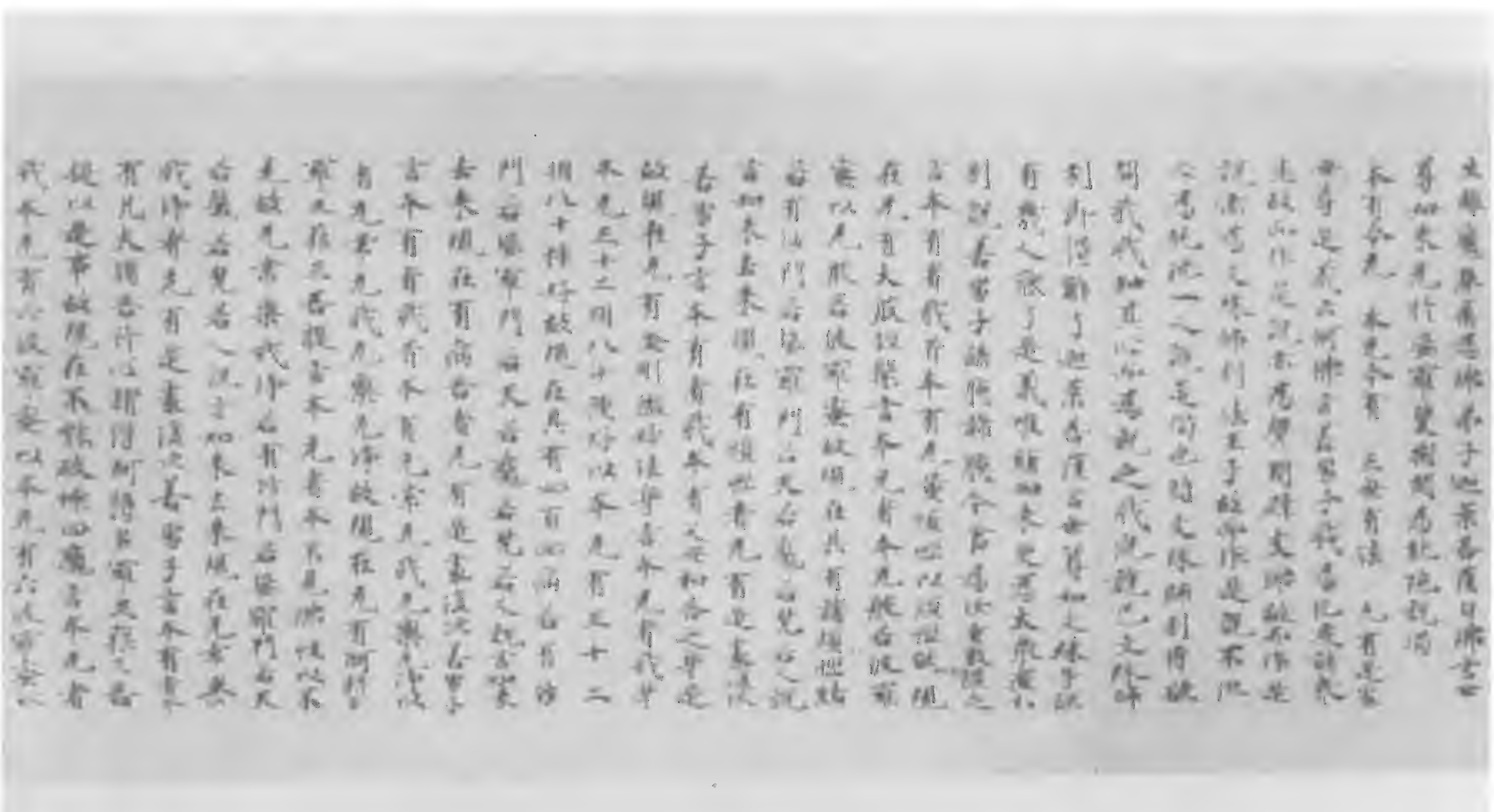
BD 13852　大般涅槃經卷第十七　（17－5）

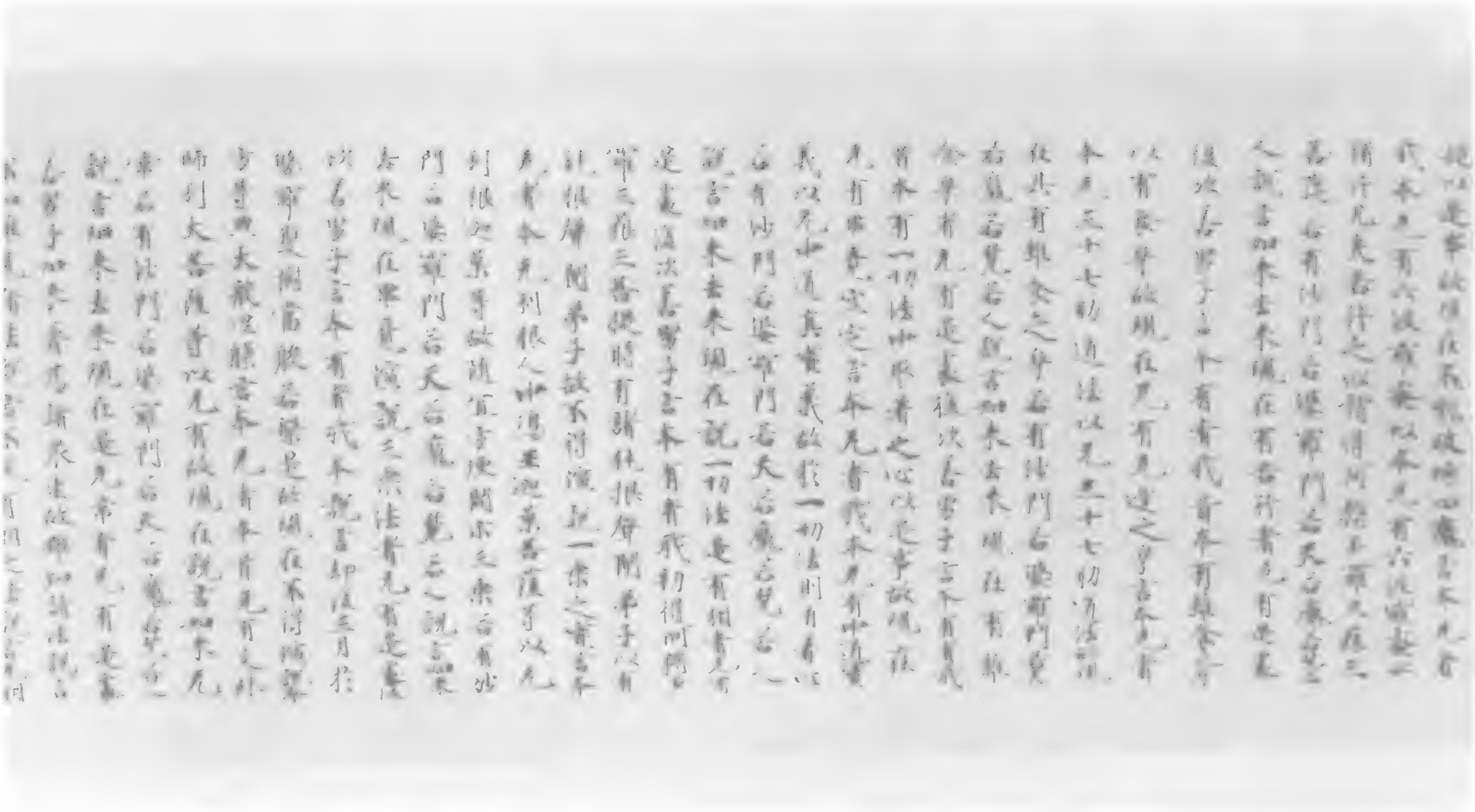
BD 13852　大般涅槃經卷第十七　（17－6）

BD 13852　大般涅槃經卷第十七　（17－7）

BD 13852　大般涅槃經卷第十七　（17－8）

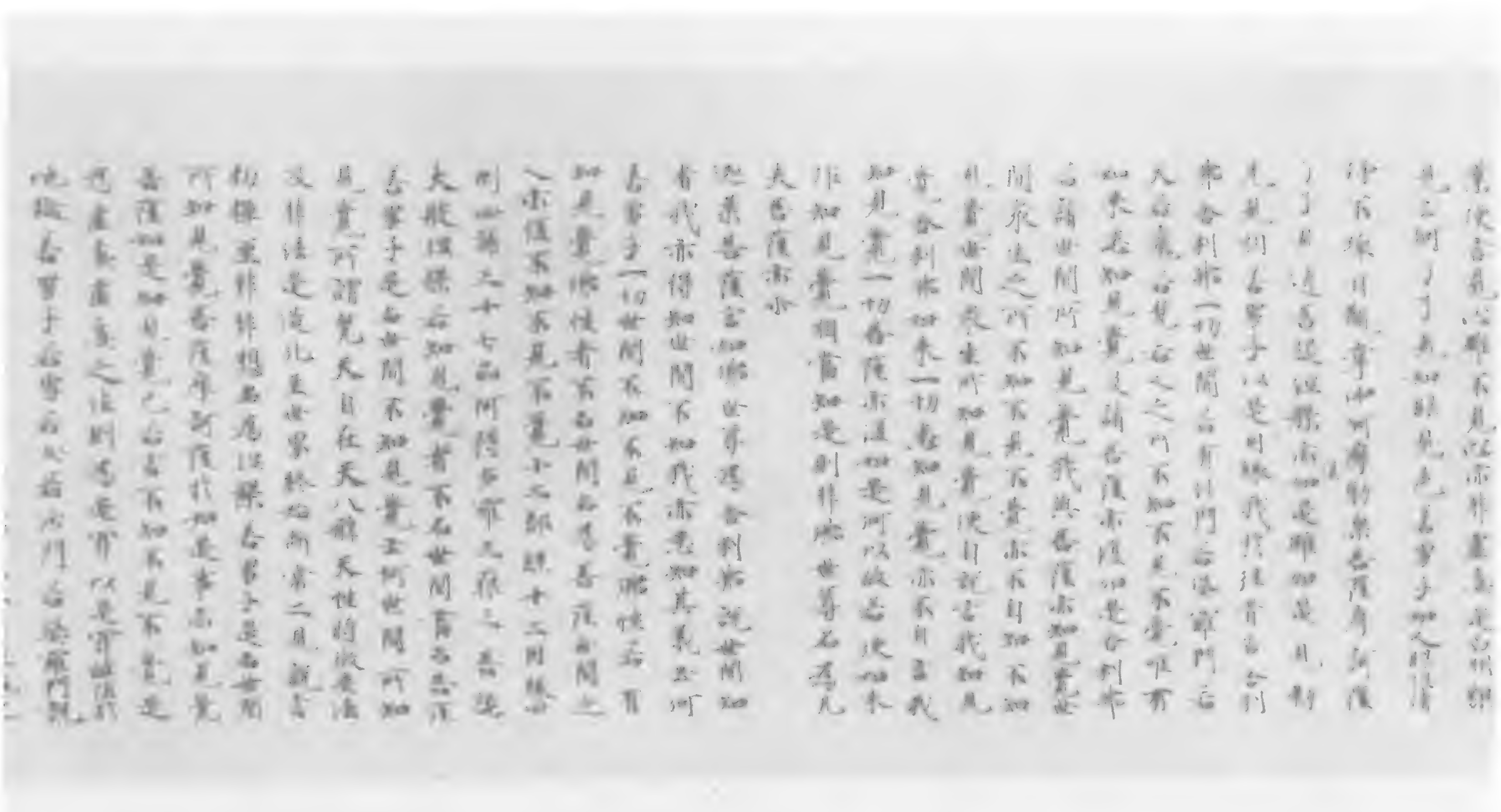
BD 13852　大般涅槃經卷第十七　（17－9）

BD 13852　大般涅槃經卷第十七　（17－10）

BD 13852　大般涅槃經卷第十七　（17－11）

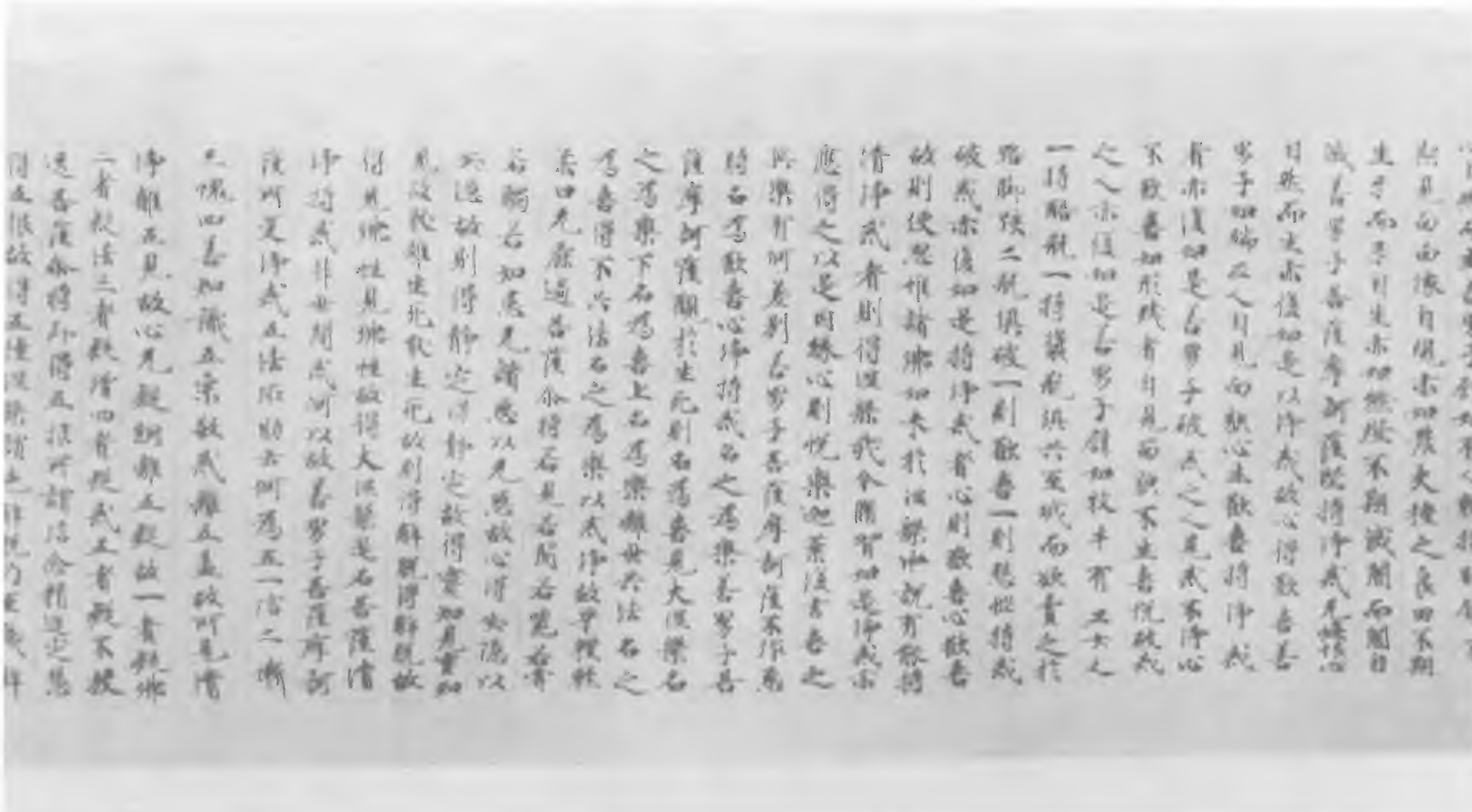
BD 13852　大般涅槃經卷第十七　（17－12）

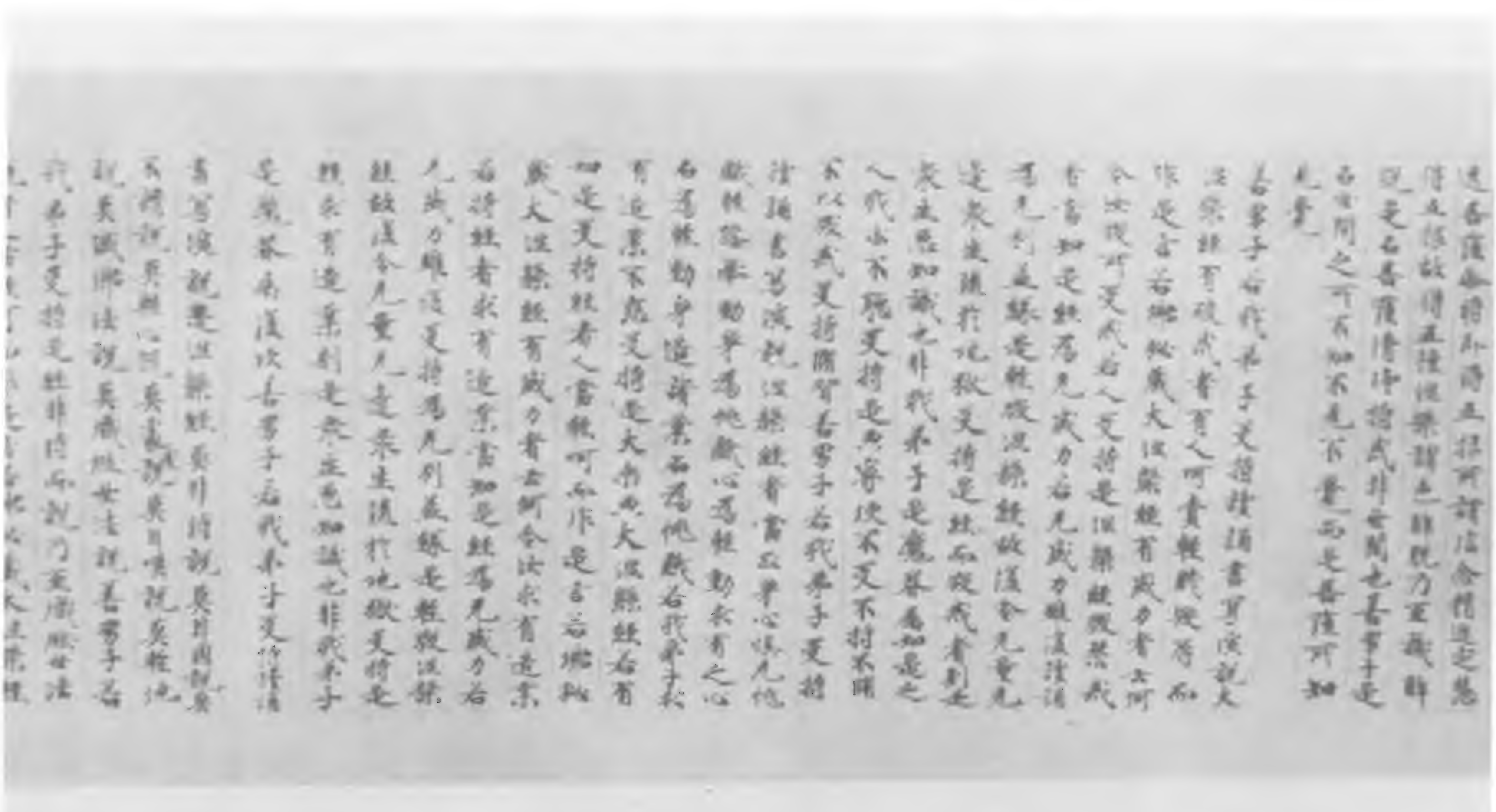
BD 13852　大般涅槃經卷第十七　（17－13）

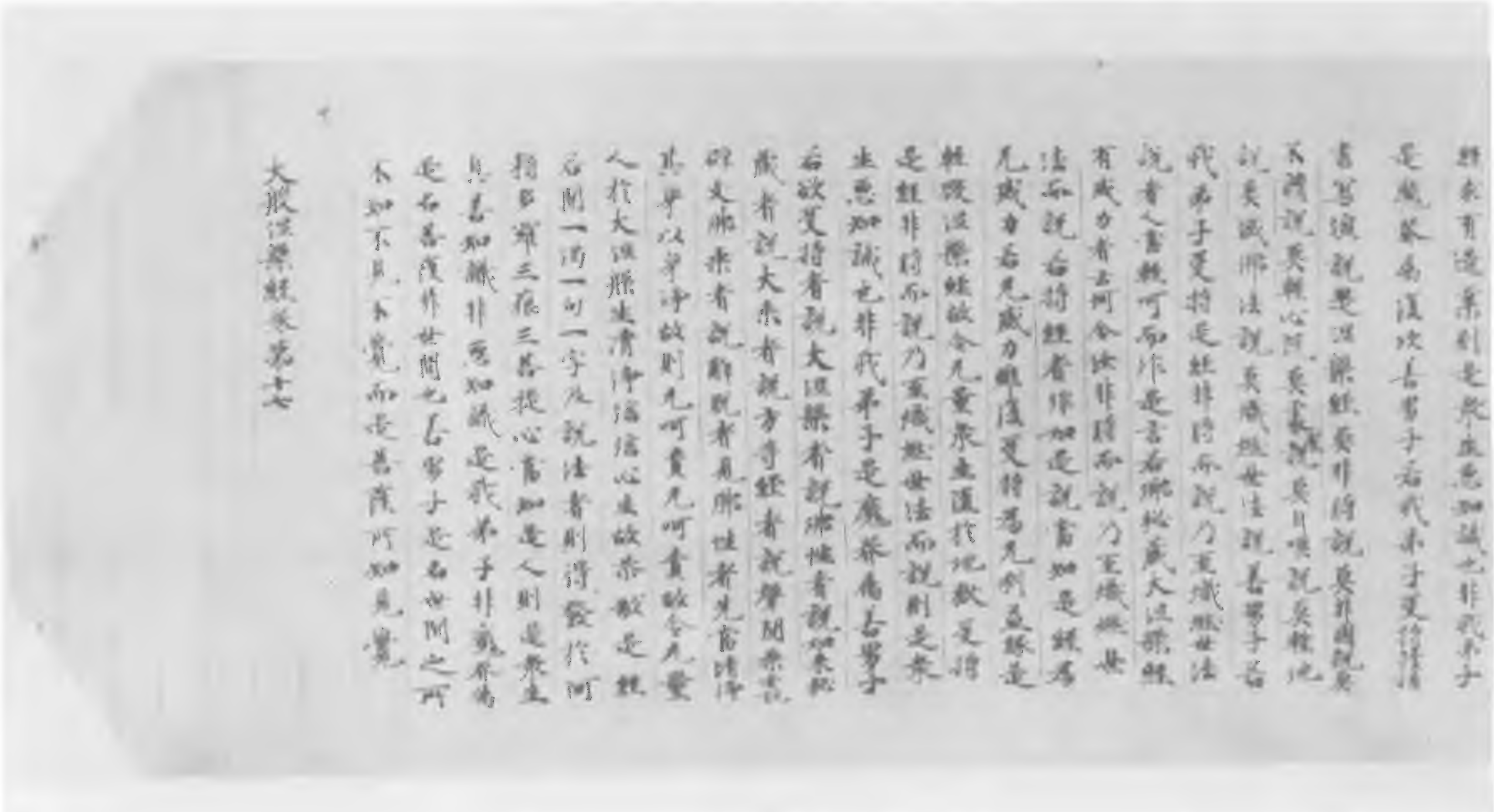
BD 13852　大般涅槃經卷第十七　（17－14）

BD 13852　大般涅槃經卷第十七　　（17－15）

BD 13852　大般涅槃經卷第十七　　（17－16）

能來有遠乘則是衆生惡知識也非我弟子
是魔眷屬復次善男子若我弟子受持讀誦
書寫演說是涅槃經非時說非國說不
不請說輕心說處處說自歎說輕他
說滅佛法說世法說善男子若
我弟子受持是經非時而說乃至熾然世法
說者人當輕賤而作是言若佛秘藏大涅槃經
有威力者云何令汝非時而說乃至熾然世
法而說若持經者作如是說當知是經為
无威力若无威力雖復受持為无利益
輕毀涅槃經故令无量衆生墮於地獄受持
是經非時而說乃至熾然世法而說則是衆
生惡知識也非我弟子是魔眷屬善男子
若欲受持者說大涅槃者說佛性者說如來秘
藏者說大乘者說方等經者說聲聞乘者說
辟支佛乘者說解脫者見佛性者先當清淨
其身以身淨故則无呵責无呵責故令无量
人於大涅槃生清淨信信心生故恭敬是經
若聞一偈一句一字及說法者則得發於阿
耨多羅三藐三菩提心當知是人則是衆生
真善知識非惡知識是我弟子非魔眷屬
是名菩薩非世間也善男子是名世間之所
不知不見不覺而是菩薩所知見覺

大般涅槃經卷第十七

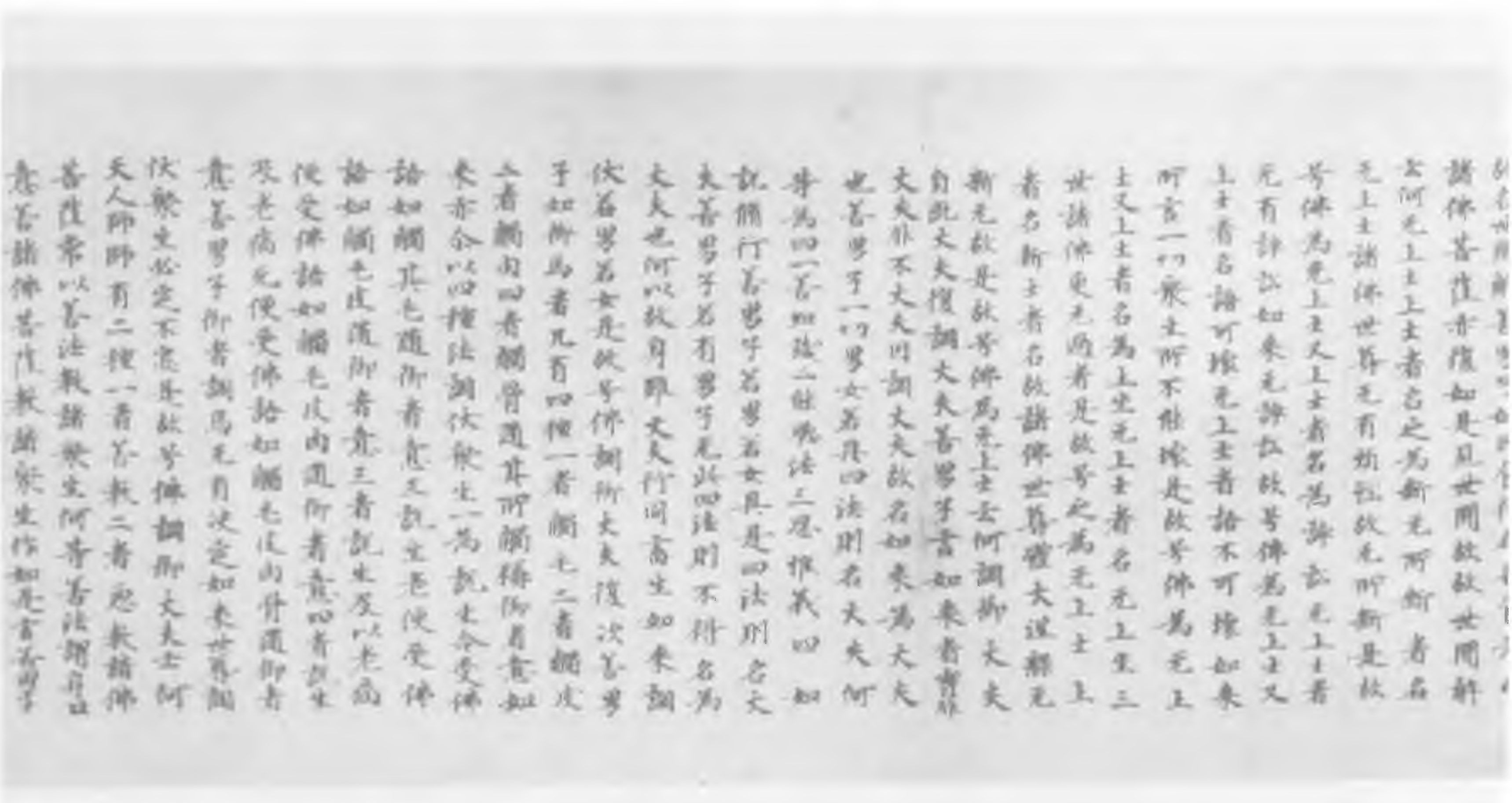
BD 13852　大般涅槃經卷第十七　(17－17)

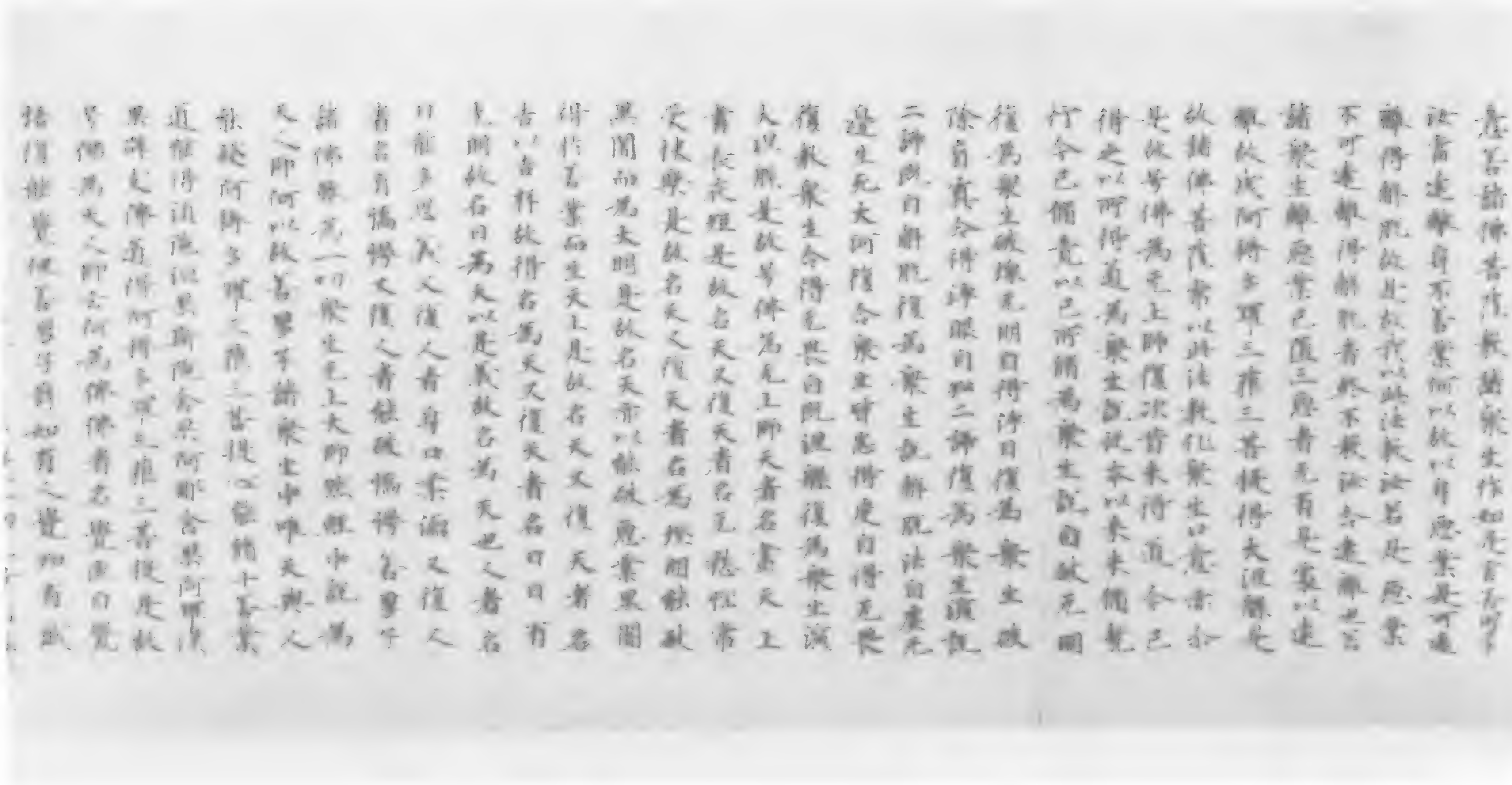
BD 13853　大般涅槃經卷第十八織錦護首　(17－1)

大般涅槃經卷第十八
善男子云何世間解善男子世間者名為五陰
解者名知諸佛世尊善知五陰故名世間解
又世間者名為五欲解名不著不著五欲故
名世間解又世間者者東方无量阿僧祇世界
一切聲聞緣覺不知不見不解諸佛悉知悉
見悉解南西北方四維上下亦復如是是故
號佛為世間解又世間者一切凡夫解者知
諸凡夫善惡因果非是聲聞緣覺所知唯
佛能知是故號佛為世間解又世間者名曰
蓮華解名不汙善男子凡名世間[illegible]蓮華
即是如來不汙者如來不為世間八法之所
染汙是故號佛為世間解又世間解者諸佛
菩薩名世間解何以故諸佛菩薩見世間故
故名世間解善男子如因食得命名食為命
諸佛菩薩亦復如是見世間故故世間解

BD 13853　大般涅槃經卷第十八　（17－2）

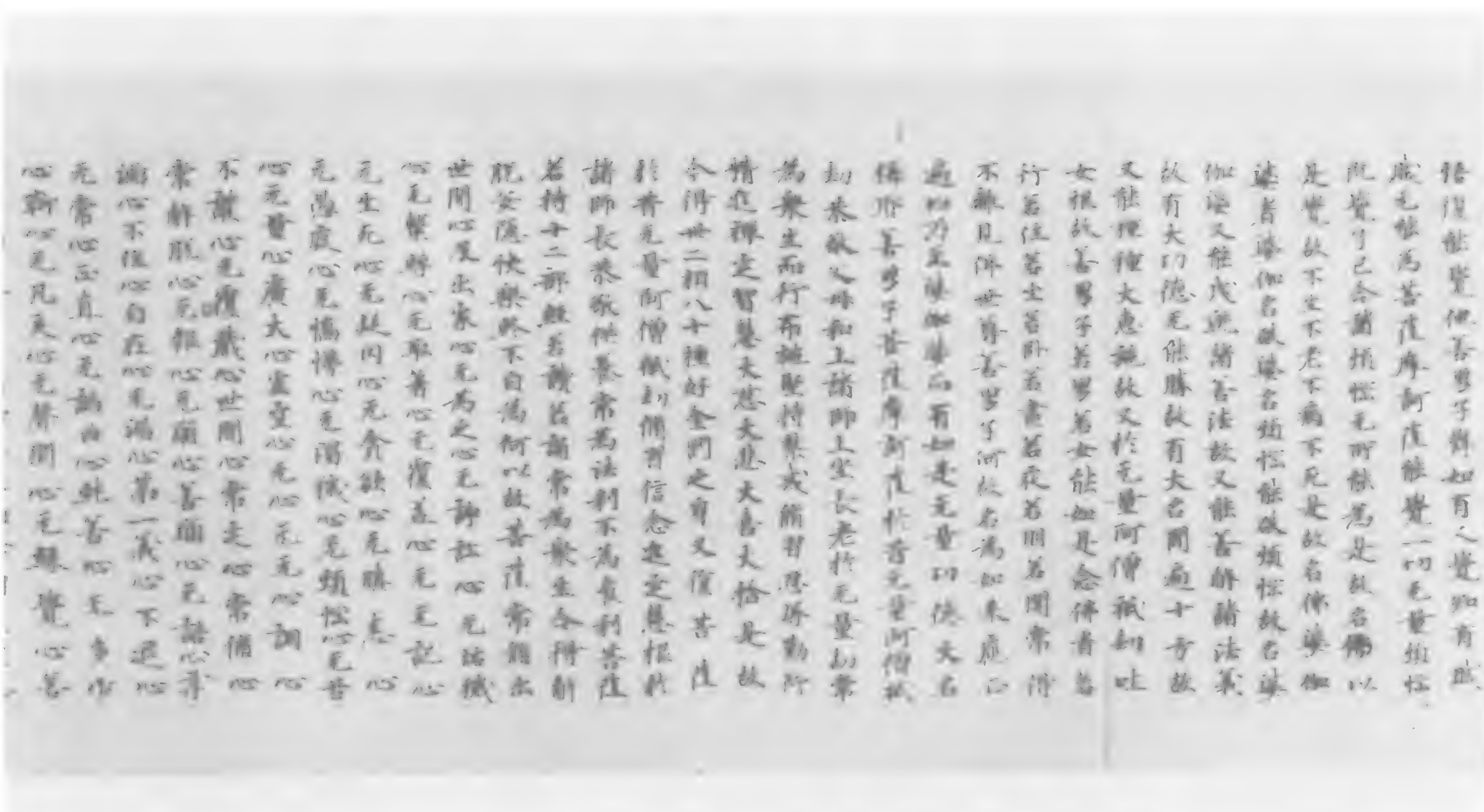

故名世間解善男子如因食得命名食為命
諸佛菩薩亦復如是見世間故故世間解
云何无上士无上士者名之為斷无所斷者名
无上士諸佛世尊无有煩惱故无所斷是故
號佛為无上士又上士者名為諍訟无上士者
无有諍訟如來无諍訟故號佛為无上士又
上士者名語可壞无上士者語不可壞如來
所言一切衆生所不能壞是故號佛為无上
士又上士者名為上坐无上士者名无上坐三
世諸佛更无過者是故號之為无上士上
者名新士者名故諸佛世尊體大涅槃无
新无故是故號佛為无上士云何調御丈夫
自既丈夫復調丈夫善男子當知如來實非
丈夫非不丈夫因調丈夫故名如來為丈夫
也善男子一切男女若具四法則名丈夫何
等為四一善知識二能聽法三思惟義四如
說修行善男子若男若女具是四法則名丈
夫善男子若有男子无此四法則不得名為
丈夫也何以故身雖丈夫行同畜生如來調
伏若男若女是故號佛調御丈夫復次善男
子如御馬者凡有四種一者觸毛二者觸皮
三者觸肉四者觸骨隨其所觸稱御者意如
來亦尒以四種法調伏衆生一為說生便受佛
語如觸其毛隨御者意二說生老便受佛
語如觸毛皮隨御者意三者說生及以老病
便受佛語如觸毛皮肉隨御者意四者說生
及老病死便受佛語如觸毛皮肉骨隨御者
意善男子御者調馬无有決定如來世尊調
伏衆生必定不虛是故號佛調御丈夫云何
天人師師有二種一者善教二者惡教諸佛
菩薩常以善法教諸衆生何等善法謂身口
意善諸佛菩薩教諸衆生作如是言善男子

BD 13853　大般涅槃經卷第十八　（17－3）

應苦諸佛善法教諸眾生作如是言汝等
汝當遠離身有不善業何以故以身惡業是可遠
離得解脫故是故我以此法教汝若是惡業
不可遠離得解脫者終不教汝令遠離也若
諸眾生離惡業已墮三惡者無有是處以遠
離故成阿耨多羅三藐三菩提得大涅槃是
故諸佛菩薩常以此法教化眾生口意亦
是故號佛為無上師復次當來得道令已
得之以所得道為眾生說本以來未備覺
行今已備覺以已所備為眾生說因緣無明
復為眾生破壞無明因得淨目復為眾生破
除盲冥令得淨眼目知二諦復為眾生演說
二諦所因解脫復為眾生說解脫法自度無
邊生死大河復令眾生皆悉得度自得無畏
復教眾生令得無畏自脫生死復為眾生演
大涅槃是故號佛為無上師天者名晝天上
晝長夜短是故名天又復天者名無愁惱常
受快樂是故名天又復天者名為燈明能破
黑闇而為大明是故名天亦以能破惡業黑闇
得於善業而生天上是故名天又復天者名
吉以吉祥故得名為天又復天者名曰日有
光明故名日為天以是義故名為天也人者名
曰能多思義又復人者身口柔軟又復人
者名有憍慢又復人者能破憍慢善男子
諸佛雖為一切眾生無上大師然經中說為
天人師何以故善男子諸眾生中唯天與人
能發阿耨多羅三藐三菩提心能修十善業
道能得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果辟支佛道能發阿耨多羅三藐三菩提是故
號佛為天人師佛者名覺既自覺悟
復能覺他善男子譬如有人覺知有賊

BD 13853　大般涅槃經卷第十八　（17－4）

復能覺他善男子譬如有人覺知有賊
賊無能為菩薩摩訶薩能覺一切無量煩惱
既覺了已令諸煩惱無所能為是故名佛以
是覺故不生不老不病不死是故名佛婆伽
婆者婆伽名破婆名煩惱能破煩惱故名婆
伽婆又能成就諸善法故又能善解諸法義
故有大功德無能勝故有大名聞遍十方故
又能種種大惠施故又於無量阿僧祇劫吐
女根故善男子若男若女能如是念佛者若
行若住若坐若臥若晝若夜若明若闇常得
不離見佛世尊善男子何故名為如來應正
遍知乃至婆伽婆而有如是無量功德大名
稱善男子菩薩摩訶薩於無量阿僧祇
劫恭敬父母和上諸師上座長老於無量劫常
為眾生而行布施堅持禁戒修習忍辱勤修
精進禪定智慧大慈大悲大喜大捨是故
今得三十二相八十種好金剛之身又復菩薩
於昔無量阿僧祇劫修習信念進定慧根於
諸師長恭敬供養常為法利不為食利菩薩
若持十二部經若讀若誦常為眾生令得解
脫安隱快樂終不自為何以故菩薩常離出
世間心及出家心無為之心無諍訟心無諸穢
心無繫縛心無取著心無覆蓋心無無記心
無生死心無疑網心無貪欲心無瞋恚心
無愚癡心無憍慢心無濁穢心無煩惱心無苦
心無量心廣大心虛空心無心無心調心
不護心無覆藏心世間心常定心常修心
常解脫心無報心無願心善願心無諂心無
諂心不復心自在心無漏心第一義心不退心
無常心正直心無諂曲心純善心無多心
心歡心無凡夫心無聲聞心無緣覺心善

BD 13853　大般涅槃經卷第十八　（17－5）

心斷心无凡夫心无聲聞心无緣覺心菩
知心界知心生界知心住界知心自在界心
是故今得十力四无所畏大悲三念處常樂
我淨是故得稱如來乃至薩伽婆是名菩薩
摩訶薩念佛云何菩薩摩訶薩念法善男
子菩薩摩訶薩思惟諸佛所可說法微妙最
上因是法故能令衆生得見在果唯此正法无
有時節法眼所見非肉眼見然不可以譬喻
爲比不生不出不住不滅不始不終无爲无數
无舍宅者爲作舍宅无歸作歸无明作明未
到彼岸令到彼岸爲无香處作无㝵香不
可見不動不轉不長不短永斷諸樂而安
隱樂畢竟微妙非色斷色而亦是色乃至非
識斷識而亦是識非業斷業非結斷結非物
斷物而亦是物非界斷界而亦是界非有斷
有而亦是有非入斷入而亦是入非因斷因而
亦是因非果斷果而亦是果非虛非實斷一
切實而亦是實非生非滅永斷生滅而亦是
滅非相非非相斷一切相而亦是相非教非不
教而亦是教非怖非安斷一切怖而亦是
安非忍非不忍永斷不忍而亦是忍非止
非不止斷一切止而亦是止一切法頂悉能永
斷一切煩惱清淨无相永脫諸相无量衆
生畢竟住處能滅一切生死熾火乃是諸佛
所遊居處常不變易是名菩薩念法云何念
僧諸佛聖僧如法而住受正直法隨順修行
不可覩見不可捉持不可破壞无能嬈害不
可思議一切衆生良祐福田雖爲福田无所
受取清淨无穢无漏无爲廣普无邊其心調
柔平等无二无有嬈濁常不變易是名念僧
云何念戒菩薩思惟有戒不破不漏不壞不

BD 13853　大般涅槃經卷第十八　(17－6)

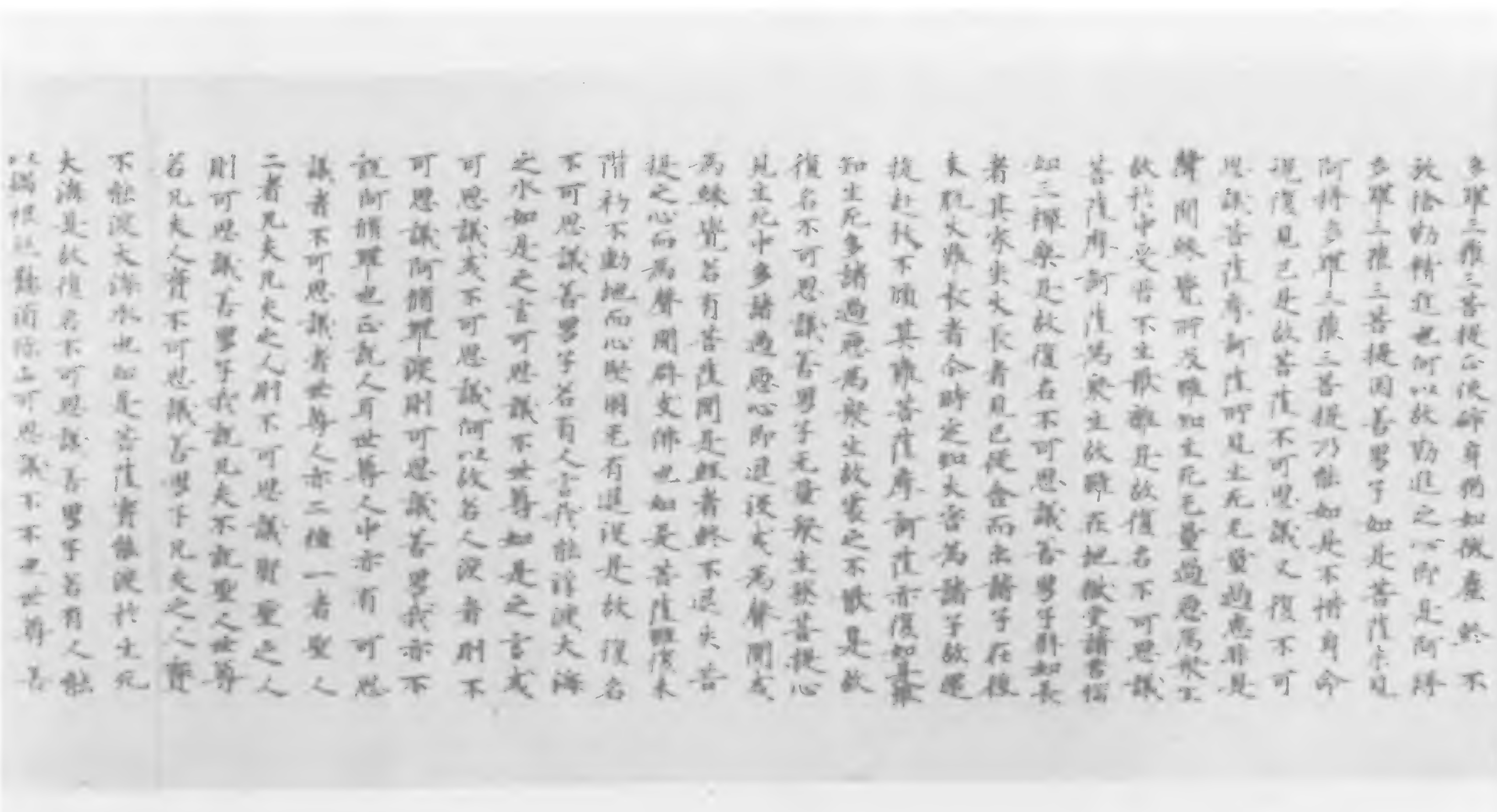

云何念戒菩薩思惟有戒不破不漏不壞不
雜雖无形色而可護持雖无觸對善修方便
可得具足无有過咎諸佛菩薩之所讚歎是
大方等大涅槃因善男子譬如大地船舫瓔
珞大姓大海灰汁舍宅刀劍橋梁良醫妙藥
阿伽陀藥如意寶珠脚足眼目父母蔭涼无
能劫盜不可燒害大不能焚水不能漂大山
梯隥諸佛菩薩妙寶幢若住是戒得須陀洹
果我亦有分然我不須何以故若我得是須
陁洹果不能廣度一切衆生若住是戒則得
阿耨多羅三藐三菩提我亦有分是我所欲
何以故若得阿耨多羅三藐三菩提當爲衆
生廣說妙法而作救護是名菩薩摩訶薩念
戒云何念施菩薩摩訶薩深觀此施乃是阿
耨多羅三藐三菩提因諸佛菩薩親近修習
如是布施我亦如是親近修習若不惠施不
能莊嚴四部之衆雖不能畢竟斷結而
能除破現在煩惱以施因緣故常爲十方无
量无邊恒河沙等世界衆生之所稱歎菩薩
摩訶薩施衆生食則施其命以是果報成佛
之時常不變易以施樂故成佛之時則得安
樂菩薩施時如法求財不侵彼施與是故成
佛得清淨涅槃菩薩施時令諸衆生不求而
得是故成佛得自在我以施因緣令他得力是
故成佛得十力以施因緣令他得語是故成
佛得四无畏諸佛菩薩修習是施爲涅槃
因我亦如是修習布施爲涅槃因廣說如雜
華中云何念天有四天王處乃至非想非
非想處若有信心得四天王處我亦有分若
戒多聞布施智慧得四天王處乃至得非想
非非想處我亦有分然非我欲何以故四天

BD 13853　大般涅槃經卷第十八　(17－7)

非非想處我亦有分臨非我欲何以故四天
王處乃至非想非非想處皆是无常以无常
故生老病死以是義故非我所欲譬如幻化
誑於愚夫智慧之人所不惑著如幻化者即
是四天王處乃至非想非非想處愚者即是
一切凡夫我則不同凡夫愚人我曾聞有第一
義天謂諸佛菩薩常不變易以常住故不
生不老不病不死我為衆生精勤求於第一
義天何以故第一義天能令衆生除斷煩惱
猶如意樹若我有信乃至有慧則能得是第
一義天當為衆生廣分別說第一義天是名
菩薩摩訶薩念天善男子是名菩薩非聲聞
也是為世間不知不見而是菩薩所知見覺
善男子若我弟子謂受持讀誦書寫演說十
二部經及以受持讀誦書寫敷演解說大涅
槃經等无差別者是義不然何以故善男子
大涅槃者即是一切諸佛世尊甚深秘藏以
是諸佛甚深秘藏是則為勝善男子以是義
故大涅槃經甚奇甚特不可思議迦葉菩薩
白佛言世尊我亦知是大涅槃經甚奇甚特
不可思議佛法衆僧不可思議菩薩菩提大
般涅槃亦不可思議世尊以何義故復言菩
薩不可思議善男子菩薩摩訶薩无有教者
而能自發菩提之心既發心已勤脩精進正使
大火焚燒身首終不求救捨念法心何以
故菩薩摩訶薩常自思惟我於无量阿僧祇
劫或在地獄餓鬼畜生人中天上為諸結火之
所燒然初不曾得一決定法決定法者即是阿
耨多羅三藐三菩提若我為於阿耨多羅
三藐三菩提終不護惜身心與命我為阿耨
多羅三藐三菩提正使碎身猶如微塵終不

BD 13853　大般涅槃經卷第十八　（17－8）

多羅三藐三菩提正使碎身猶如微塵終不
放捨勤精進也何以故勤進之心即是阿耨
多羅三藐三菩提因善男子如是菩薩未見
阿耨多羅三藐三菩提乃能如是不惜身命
況復見已是故菩薩不可思議又復不可
思議菩薩摩訶薩所見生死无量過患非是
聲聞緣覺所及雖知生死无量過患為衆生
故於中受苦不生厭離是故復名不可思議
菩薩摩訶薩為衆生故雖在地獄受諸苦惱
如三禪樂是故復名不可思議善男子譬如長
者其家失火長者見已從舍而出諸子在後
未脫火難長者今時定知火害為諸子故還
復赴救不顧其難菩薩摩訶薩亦復如是雖
知生死多諸過患為衆生故處之不厭是故
復名不可思議善男子无量衆生發菩提心
見生死中多諸過患心即退沒或為聲聞或
為緣覺若有菩薩聞是經者終不退失菩
提之心而為聲聞辟支佛也如是菩薩雖復未
階初不動地而心堅固无有退沒是故復名
不可思議善男子若有人言我能浮渡大海
之水如是之言可思議不世尊如是之言或
可思議或不可思議何以故若人渡者則不
可思議阿脩羅渡則可思議善男子我亦不
說阿脩羅也正說人耳世尊人之中亦有可思
議者不可思議者世尊人亦二種一者聖人
二者凡夫凡夫之人則不可思議賢聖之人
則可思議善男子我說凡夫不說聖人世尊
若凡夫人實不可思議善男子凡夫之人實
不能渡大海水也如是菩薩實能渡於生死
大海是故復名不可思議善男子若有人能
以藕根絲而懸須彌可思議不不也世尊善

BD 13853　大般涅槃經卷第十八　（17－9）

以藕根絲懸須彌山可思議不不也世尊善
男子菩薩摩訶薩於一念頃悉能稱量一切
生死是故復名不可思議善男子菩薩摩訶
薩已於无量阿僧祇劫常離生死无常无我
无樂无淨而為眾生分別演說常樂我淨雖
如是說非耶見是故復名不可思議善男
子如人入水不能溺入大猛火火不能燒如
是之事不可思議菩薩摩訶薩亦復如是
雖處生死不為生死之所惱害是故復名不
可思議善男子人有三品謂上中下下品之
人初入胎時作是念言我今處廁眾穢歸處
如死屍間眾棘刺中大闇黑處初出胎時復
作是念我今出廁出眾穢處乃至出於大闇黑
處中品之人作是念言我今入於眾樹林中清
淨河中房屋舍宅出時亦爾上品之人作是
念言我昇殿堂在華林間乘馬乘象登
陟高山出時亦爾菩薩摩訶薩初入胎時自
知入胎住時知住出時知出終不生於貪瞋
之心而未得階初住地也是故復名不可思
議善男子阿耨多羅三藐三菩提實不可以
譬喻為比善男子心亦不可以譬喻為比而
皆可說菩薩摩訶薩无有師諮受學之處而
能得於阿耨多羅三藐三菩提得是法已心无
慳悋常為眾生而演說之是故復名不可
思議善男子菩薩摩訶薩有身遠離非口有
口遠離非身有非身非口而亦遠離身遠離
者謂離殺盜婬是名身遠離非口口遠離者
謂離妄語兩舌惡口无義語是名口遠離非
身非身非口而是遠離者所謂遠離貪欲瞋恚
耶見善男子是名非身非口而是遠離善男
子菩薩摩訶薩不見一法是身是業及與離

子菩薩摩訶薩不見一法是身是業及與離
主而亦有離是故復名不可思議口亦如是善
男子從身離身從口離口從慧遠離非身口
口善男子實有此慧不能令菩薩遠離何
以故善男子无有一法能壞能作有為法性
異生異滅是故此慧不能遠離善男子慧不
能破火不能燒水不能爛風不能動地不能
持生不能生老不能老住不能住壞不能壞
貪不能貪瞋不能瞋癡不能癡以有為性異
生異滅故菩薩摩訶薩終不念我以此慧
破諸煩惱而自說言我破煩惱雖作是說非
是虛妄是故復名不可思議迦葉菩薩白佛言世尊
我今始知菩薩摩訶薩不可思議佛法眾僧
大涅槃經及受持者菩提涅槃不可思議世尊
无上佛法當久近住幾時而滅善男子若大
涅槃經乃至有是五行所謂聖行梵行天行
病行嬰兒行若我弟子有能受持讀誦書
寫演說其義為諸眾生之所恭敬尊重讚歎
種種供養當知爾時佛法未滅善男子若大
涅槃經具足流布當爾之時我諸弟子多犯
禁戒造作眾惡不能敬信如是經典以不信
故不能受持讀誦書寫解說其義不為眾人之
之所恭敬乃至供養見受持者輕賤誹謗言
是六師非佛弟子當知佛法將滅不久迦葉
菩薩復白佛言世尊我親從佛聞如是義迦
葉佛法住世七日然後滅盡世尊迦葉如來
有是經不如其有者云何言滅如其无者云
何說言大涅槃經是諸如來祕密之藏佛言
善男子我先說言唯有文殊乃解是義今當
重說至心諦聽善男子諸佛世尊有二種法
一者世法二者第一義法世法者則有壞滅第

一者世法二者第一義法世法者則有壞滅第
一義者則不壞滅復有二種一者无常无我
无樂无淨二者常樂我淨无常无我无樂
无淨則有壞滅常樂我淨則无壞滅復有二
種一者二乘所持二者菩薩所持二乘所持
則有壞滅菩薩所持則无壞滅復有二種一
者外二者內外法者則有壞滅內法者則无
壞滅復有二種一者有為二者无為有為之
法則有壞滅无為之法无有壞滅復有二種
一者可得二不可得可得之法則有壞滅不
可得者无有壞滅復有二種一者共法二者
不共共法壞滅不共之法无有壞滅復有二
種一者人中二者天中人中壞滅天无壞滅
復有二種一者十一部經二者方等經十一
部經則有壞滅方等經典无有壞滅善男子
若我弟子受持讀誦書寫解說方等經典恭
敬供養尊重讚嘆當知爾時佛法不滅善男
子汝向所問迦葉如來有是經不善男子
大涅槃經悉是一切諸佛秘藏何以故諸佛
雖有十一部經不說佛性不說如來常樂我
淨諸佛世尊永不畢竟入於涅槃是故此經
名為如來秘密之藏十一部經所不說故故
名為藏如人七寶不出外用名之為藏善男
子是人所以藏積此物為未來事故何等未
來事所謂穀貴賊來侵國值遇惡王為用贖
命道路嶮難財難得時乃當出用善男子諸
佛如來秘密之藏亦復如是為未來世諸惡
比丘畜不淨物為四眾說如來畢竟入於涅
槃讀誦世典不敬佛經如是等惡現於世時
如來為欲滅是諸惡令得遠離邪命利養如

BD 13853　大般涅槃經卷第十八　(17－12)

如來為欲滅是諸惡令得遠離邪命利養如
來則為演說是經若是經典秘密之藏滅不
現時當知爾時佛法則滅善男子大涅槃經
常不變易云何難言迦葉佛時有是經不善
男子迦葉佛時所有眾生貪欲微薄智慧增
多諸菩薩摩訶薩等調柔易化有大威德摠
持不忘如大象王世界清淨一切眾生悉知
如來終不畢竟入於涅槃常住不變雖有是
典不須演說善男子今世眾生多諸煩惱愚
癡喜忘无有智慧多諸疑網信根不立世界
不淨一切眾生咸謂如來无常遷變畢竟入
於大涅槃是故如來演說是典善男子迦
葉佛法實亦不滅何以故常不變故善男子
若有眾生我見无我无我見我常見无常无
常見常樂見无樂无樂見樂淨見不淨不淨
見淨滅見不滅不滅見滅罪見非罪非罪見
罪輕罪見重重罪見輕乘見非乘非乘見乘
道見非道非道見道實是菩提見非菩提實
非菩提見菩提苦見非苦集見非集滅見
非滅實見非實實是世諦見第一義諦第一
義諦見是世諦歸見非歸非歸見歸以真佛
語名為魔語實是魔語以為佛語如是之時
諸佛乃說大般涅槃經善男子寧說蚊嘴盡
大海底不可說言如來法滅寧說口吹須彌
散壞不可說言如來法滅寧言以索繫縛猛
風不可說言如來法滅寧言佉陀羅木中生蓮
華不可說言如來法滅寧說阿伽陀藥而為
毒藥不可說言如來法滅寧說月可令熱日
可令冷不可說言如來法滅寧說四大各捨
自性不可說言如來法滅善男子若佛初出
得阿耨多羅三藐三菩提已未有弟子解甚
深義故佛世尊住於世者當知是法不久住

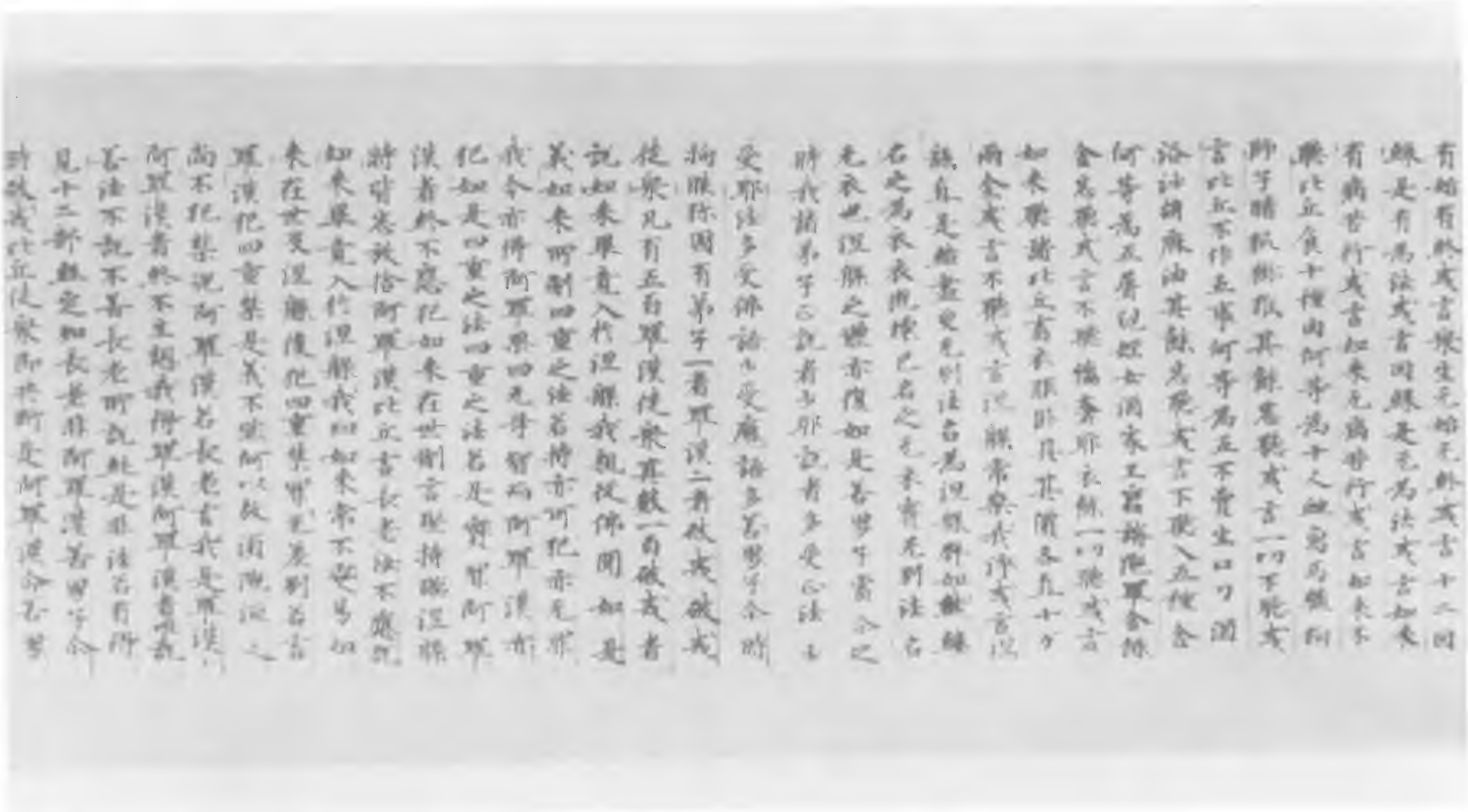
BD 13853　大般涅槃經卷第十八　(17－13)

深義故佛世尊便涅槃者當知是法不久住
世復次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐
三菩提已有諸弟子解甚深義佛雖涅槃當
知是法久住於世復次善男子若佛初出得
阿耨多羅三藐三菩提已雖有弟子解甚深
義无有篤信白衣檀越敬重佛法佛便涅槃
當知是法不久住世復次善男子若佛初出
得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚
深義多有篤信白衣檀越敬重佛法佛雖涅
槃當知佛法久住於世復次善男子若佛初
出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解
甚深義雖有篤信白衣檀越敬重佛法而諸
弟子演說經法貪爲利養不爲涅槃佛復滅
度當知是法不久住世復次善男子若佛初
出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子解
甚深義雖有篤信白衣檀越敬重佛法依諸
弟子凡所演說不貪利養爲求涅槃佛雖滅
度當知是法久住於世復次善男子若佛初
出得阿耨多羅三藐三菩提已雖有弟子解
甚深義復有篤信白衣檀越敬重佛法而諸
弟子多起諍訟更相是非佛復涅槃當知是
法不久住世復次善男子若佛初出得阿耨
多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚深義復
有篤信白衣檀越敬重佛法故諸弟子脩和
敬法不相是非更相尊重佛雖涅槃當知是
法久住不滅復次善男子若佛初出得阿耨
多羅三藐三菩提已雖有弟子解甚深義復
有篤信白衣檀越敬重佛法故諸弟子爲大
涅槃而演說法更相承敬不起諍訟然畜一
切不淨之物復自讚言我得須陁洹果乃至
阿羅漢果佛復涅槃當知是法不久住世復

BD 13853　大般涅槃經卷第十八　（17－14）

切不淨之物復自讚言我得須陁洹果乃至
阿羅漢果佛復涅槃當知是法不久住世復
次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩
提已有諸弟子解甚深義復有篤信白衣檀
越敬重佛法故諸弟子爲大涅槃演說經法
善脩和敬更相尊重不畜一切不淨之物亦
不自言得須陁洹乃至得阿羅漢果佛世尊
雖復滅度當知是法久住於世復次善男子
若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸
弟子乃至不畜不淨之物又不自言得須陁
洹乃至阿羅漢各執所見種種異說而作是
言長老諸佛所制四重之法乃至七滅諍法
爲衆生故或遮或開十二部經亦復如是何
以故佛知國土時節各異衆生不同利鈍差
別是故如來或遮或開有輕重說善男子譬
如良醫爲病服乳爲病遮乳熱病聽服冷病
則遮如來亦爾觀諸衆生煩惱病根亦開亦
遮長老我親從佛聞如是義唯我知義汝不
能知唯我解律汝不能解我知諸經汝不能
知彼佛復滅當知是法不久住世善男子若
佛初出得阿耨多羅三藐三菩提有諸弟子
乃至不言我得須陁洹果乃至阿羅漢亦不
說言諸佛世尊爲衆生故或遮或開長老我
親從佛聞如是義如是法如是律長老當依
如來十二部經如是義者我當受持如其非
者我當棄捨彼佛世尊雖復涅槃當知是法
久住於世善男子我法滅時有聲聞弟子或
說有神或說神空或說有中陰或說无中陰
或說有三世或說无三世或說有三乘或說
无三乘或言一切有或言一切无或言衆生
有始有終或言衆生无始无終或言十二因
緣是有爲法或言因緣是无爲法或言如來

BD 13853　大般涅槃經卷第十八　（17－15）

BD 13853　大般涅槃經卷第十八　　（17－16）

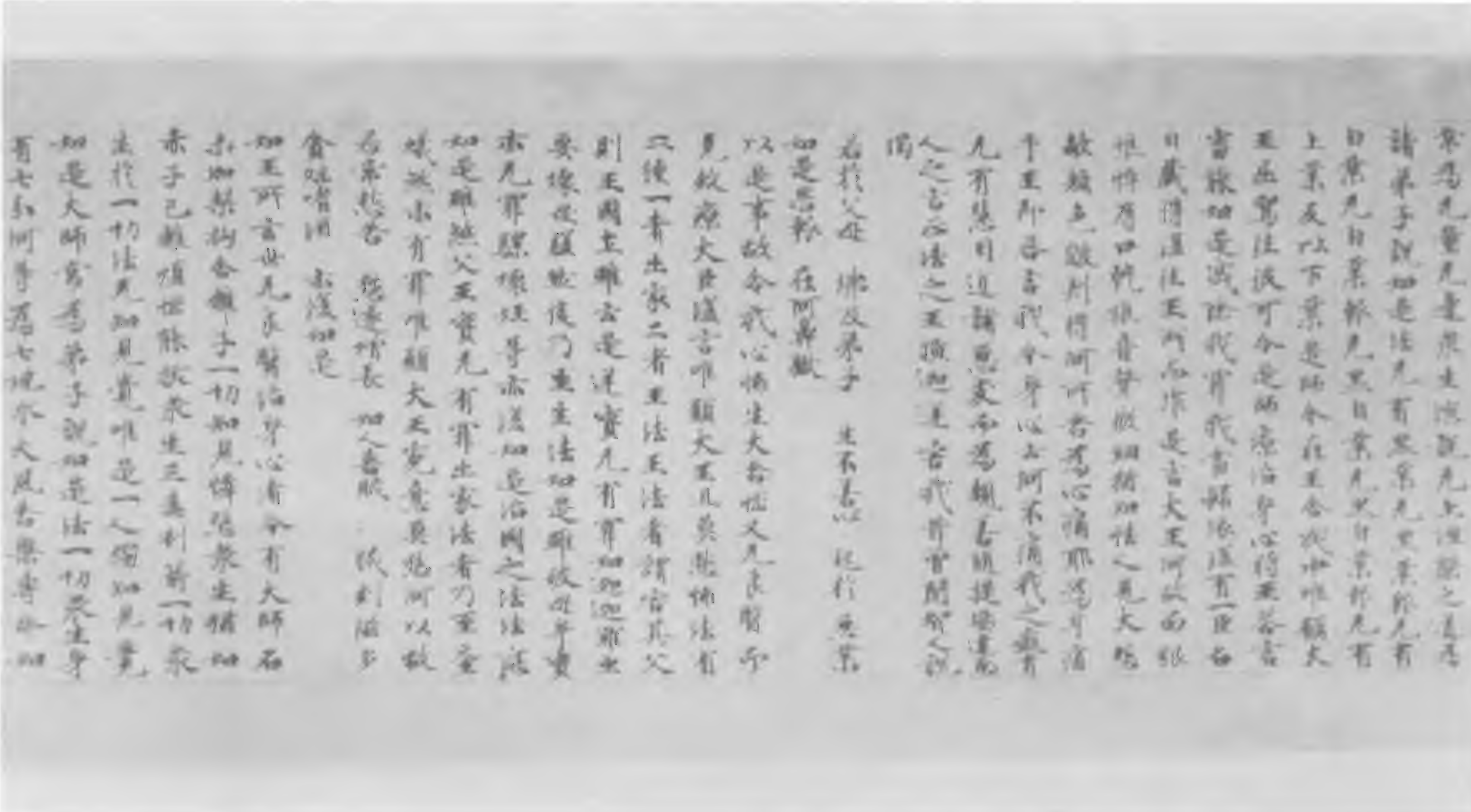
BD 13853　大般涅槃經卷第十八　　（17－17）

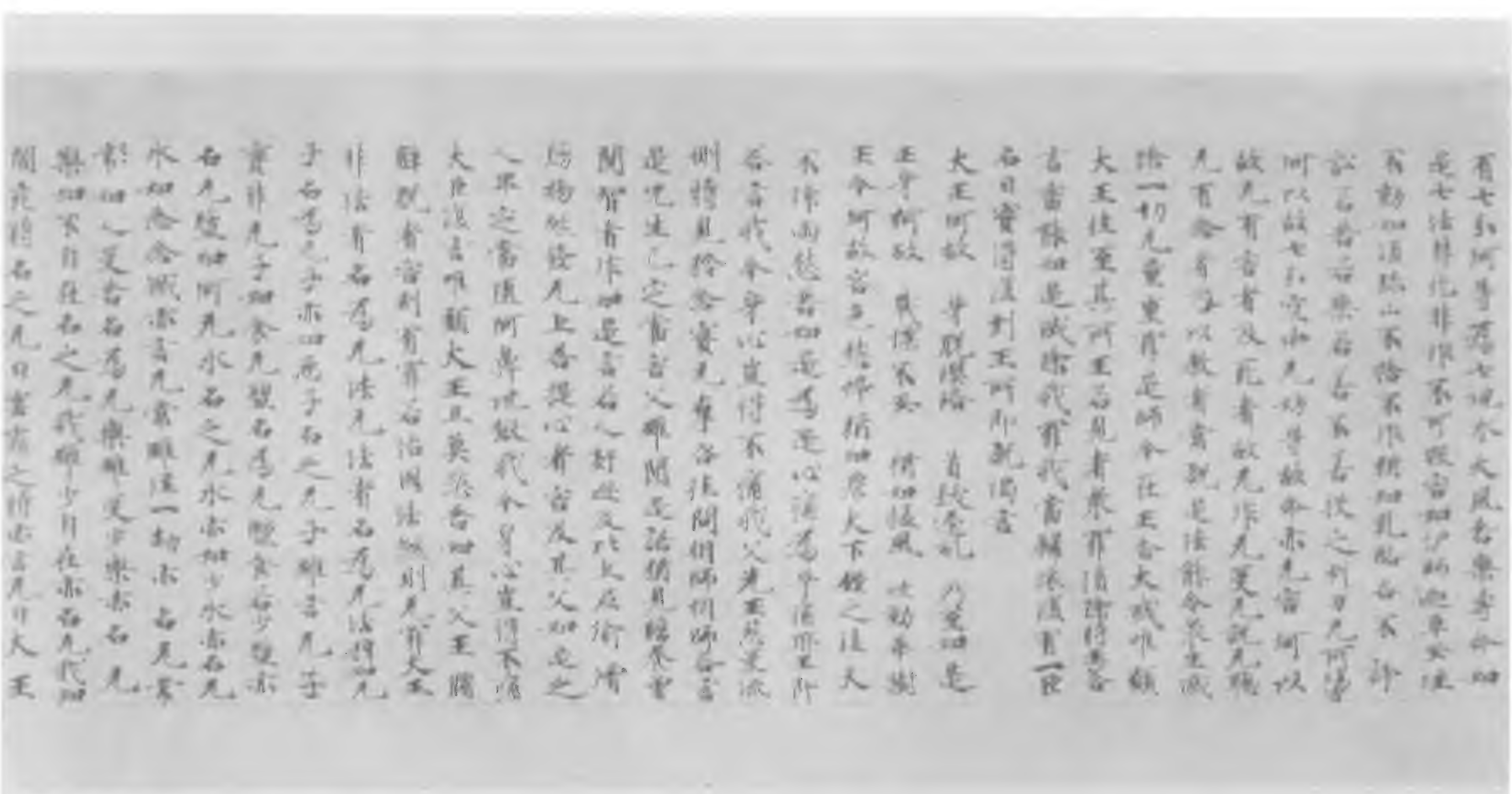
BD 13854　大般涅槃經卷第十九織錦護首　（20－1）

BD 13854　大般涅槃經卷第十九　（20－2）

常為无量无邊衆生演說无上涅槃之道為
諸弟子說如是法有黑業者得黑業報有
白業得白業報黑白業得黑白業報有
上業及以下業是師今在王舍城中唯願大
王屈駕往彼可令是師療治身心得愛善言
當隨如是滅除我罪我當歸依復有一臣名
曰悉知義復往王所而作是言大王何故面貌
憔悴唇口乾焦音聲微細猶如怯人見大怨
敵顏色變異將何所苦為身痛耶為心痛
乎王即答言我今身心豈得不痛我之痴盲
无有慧目近諸惡友而為親善隨提婆達多
人之言正法之王橫加逆害我昔曾聞智人說
偈
若於父母　佛及弟子　生不善心　起於惡業
如是果報　在阿鼻獄
以是事故令我心怖生大苦惱又无良醫而
見救療大臣復言唯願大王且莫愁怖法有
二種一者出家二者王法王法者謂害其父
則王國土雖云是逆實无有罪如迦羅羅虫
要壞母腹然後乃生生法如是雖破母身實
亦无罪騾懷妊等亦復如是治國之法法應
如是雖殺父兄實无有罪出家法者乃至蚊
蟻殺亦有罪唯願大王寬意莫愁何以故
若常愁苦　愁遂增長　如人喜眠　眠則滋多
貪婬嗜酒　亦復如是
如王所言世无良醫治身心者今有大師名
末伽梨拘舍離子一切知見憐愍衆生猶如
赤子已離煩惱能拔衆生三毒利箭一切衆
生於一切法无知見覺唯是一人獨知見覺
如是大師常為弟子說如是法一切衆生身
有七分何等為七地水火風苦樂壽命如

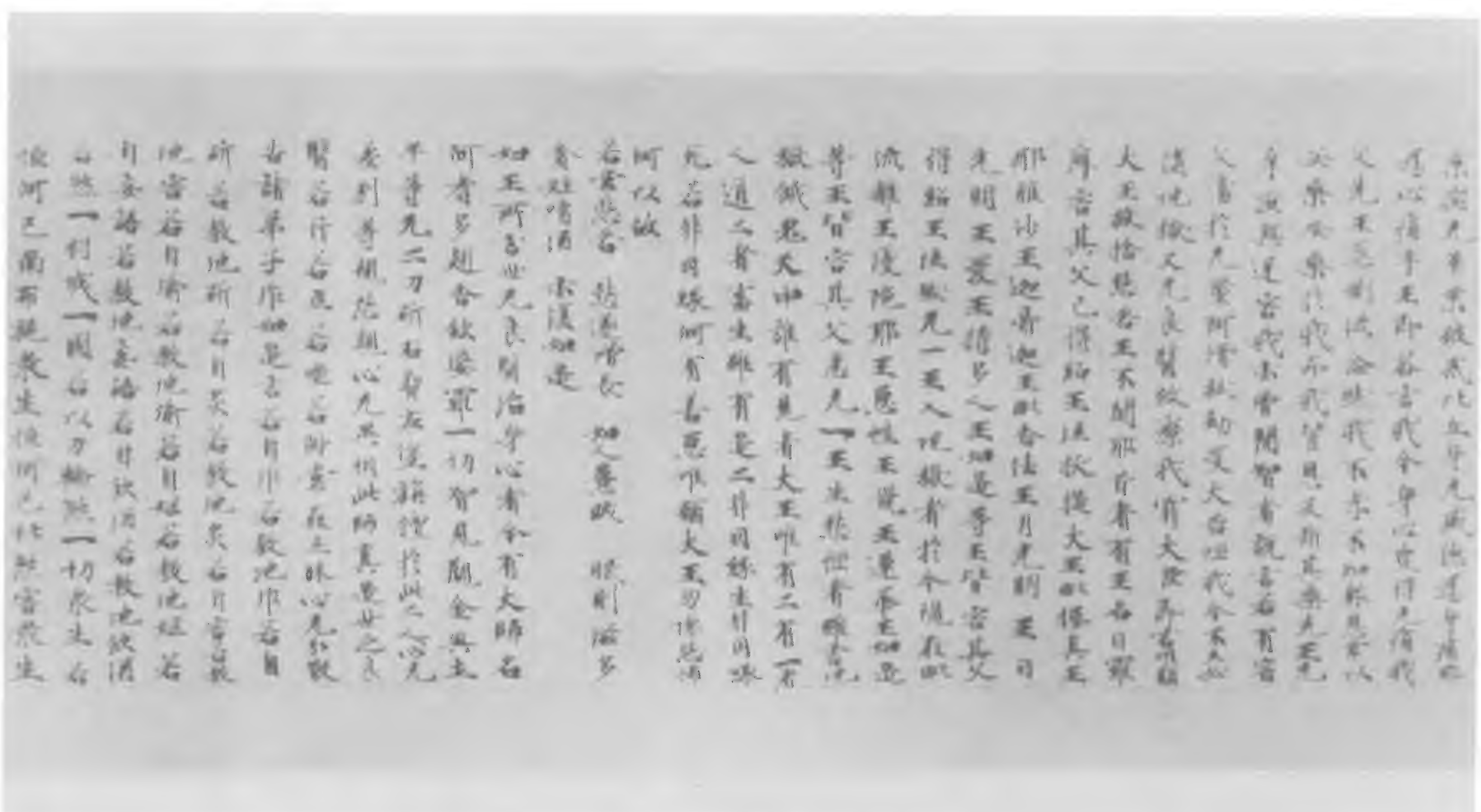
BD 13854　大般涅槃經卷第十九　（20－3）

有七分何等為七地水火風苦樂壽命如
是七法非化非作不可毀害如伊師迦草安住
不動如須彌山不捨不作猶如乳酪各不諍
訟若苦若樂若善若惡投之利刀无所傷
害何以故七分空中无妨礙故命亦无害何以
故无有害者及死者故无作无受无說无聽
无有念者及以教者常說是法能令衆生滅
除一切无量重罪是師今在王舍大城唯願
大王往至其所王若見者衆罪消滅爾時答
言審能如是滅除我罪我當歸依復有一臣
名曰實得復到王所即說偈言
大王何故　身服瓔珞　首髮蓬亂　乃至如是
王身何故　戰慄不安　猶如猛風　吹動華樹
王今何故　容色愁悴　猶如農夫　下種之後　天
不降雨愁苦如是為是心痛為身痛耶王即
答言我今身心豈得不痛我父先王慈愛仁
惻特見矜念實无辜咎往問相師相師答言
是兒生已定當害父雖聞是語猶見瞻養曾
聞智者作如是言若人姦母及比丘尼偷僧
招物殺發无上菩提心者及殺其父如是之
人必定當墮阿鼻地獄我今身心豈得不痛
大臣復言唯願大王且莫愁苦如其父王隨
解脫者害則有罪若治國法殺則无罪大王
非法者名為无法无法者名為无法如无
子名為无子亦如无子名之无子雖言无子
實非无子如食无鹽名為无鹽若少鹽者亦
名无鹽如河无水名為无水水少亦名无
水如念念滅亦名无常雖住一劫亦名无
常如人受苦名為无樂雖受少樂亦名无
樂如不自在名之无我雖少自在亦名无我如
闇夜時名之无日雲霧之時亦言无日大王

BD 13854　大般涅槃經卷第十九　（20－4）

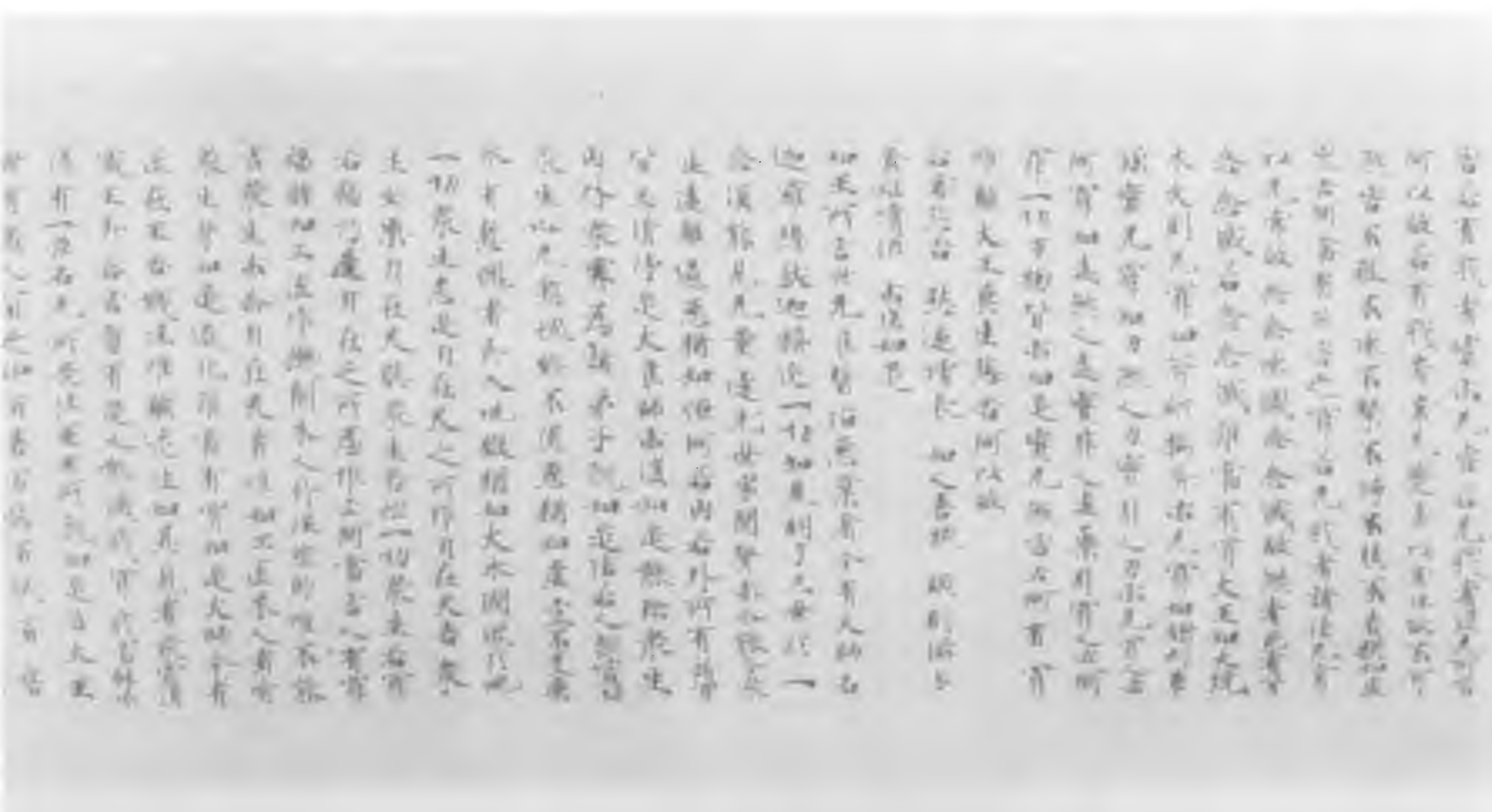
BD 13854　大般涅槃經卷第十九　(20－5)

BD 13854　大般涅槃經卷第十九　(20－6)

BD 13854　大般涅槃經卷第十九　（20－7）

BD 13854　大般涅槃經卷第十九　（20－8）

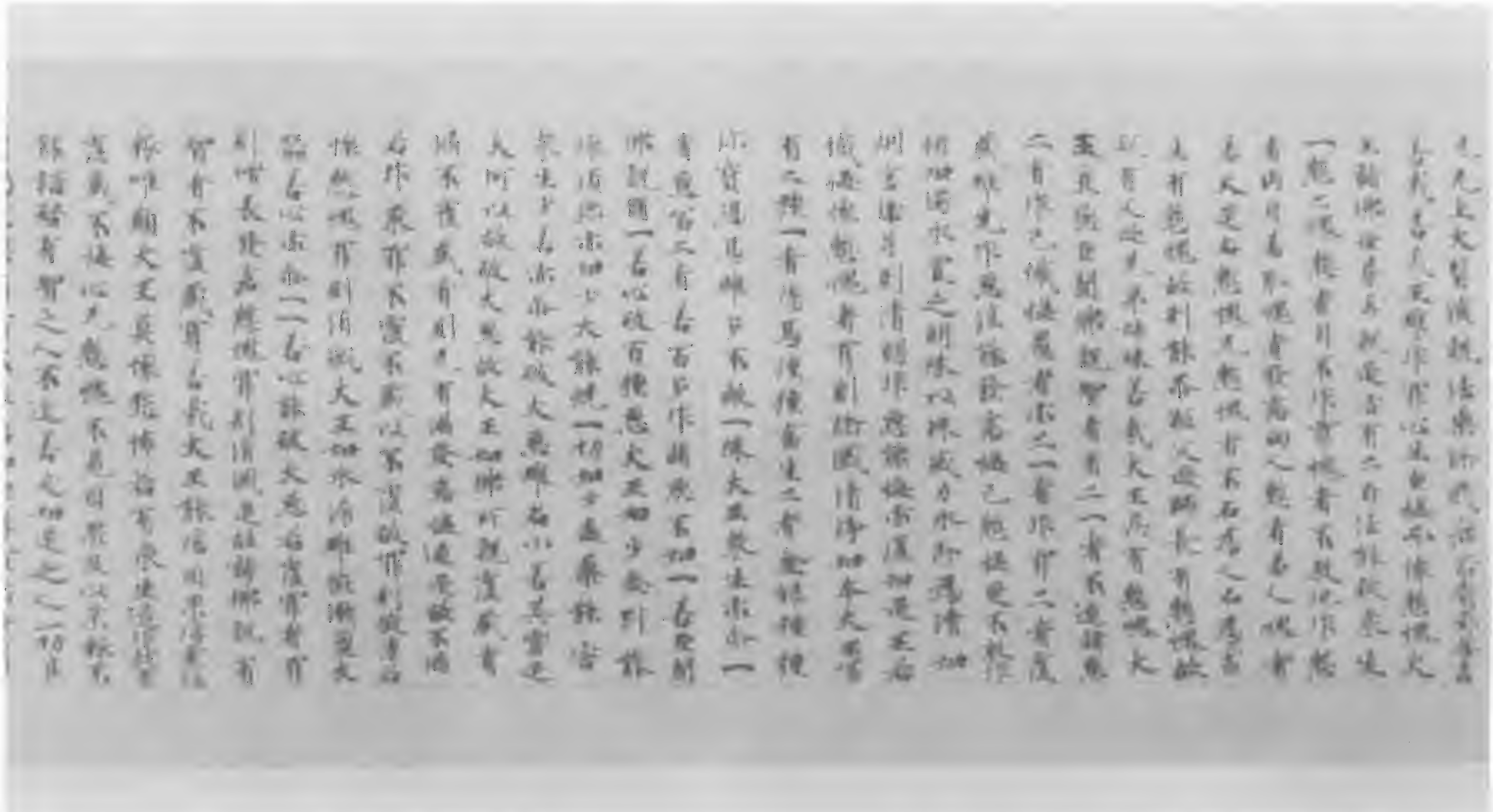
[illegible]
世有愚人一日之中百喜百憂百眠百寤
百驚百哭智者觀之无如是事大王何故愁苦
如是如失伴侶如陷深泥如渴无水如迷失
道如病无醫如船破壞[illegible]
[illegible]大王今者
為身痛耶為心痛乎王即答言我今身心豈
得不痛我親近惡友不觀正理先王无辜橫
逆害我今定知當入地獄又无良醫而救
濟我臣即言唯願大王莫生愁毒夫刹利者
名為王種若為國土若為沙門及婆羅門為
安人民雖復殺害无有罪也先王雖復恭敬
沙門不能承事諸婆羅門心无平等心无平
等故則非刹利大王今者為欲供養諸婆羅
門劓害先王當有何罪大王實无殺害夫殺
害者名害壽命命名風氣風氣之性不可殺
害云何害命而當有罪唯願大王莫復愁
苦何以故
若常愁苦　愁遂增長　如人喜眠　眠則滋多
貪婬嗜酒　亦復如是
如王所言世无良醫治身心者今有大師名
尼乾陀若提子一切知見憐愍眾生善知眾
生諸根利鈍達解一切隨宜方便世間八法
所不能污寂靜修習清淨梵行為諸弟子
說如是言无施无善无父无母无今世後世
无羅漢无修无道一切眾生經八萬劫於生死
輪自然得脫有罪无罪悉亦如是如四大河
所謂辛頭恒河博叉私陀悉入大海无有差
別一切眾生亦復如是得解脫時悉无差別
是師今在王舍城中唯願大王速往其所若
得見者眾罪消除王即答言審有是師能

BD 13854　大般涅槃經卷第十九　（20－9）

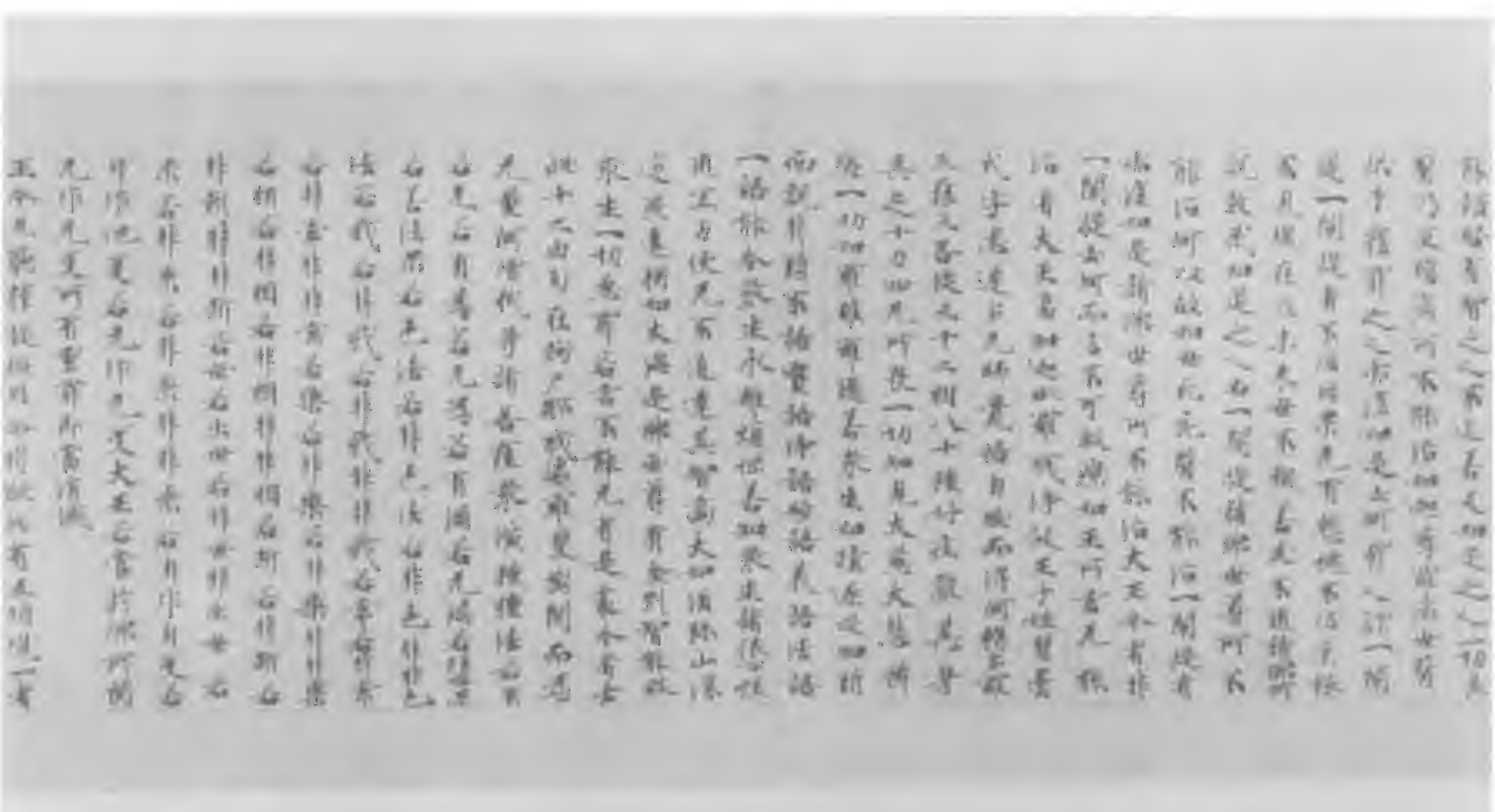

得見者眾罪消除王即答言審有是師能
除我罪我當歸依
爾時大醫名曰耆婆往至王所白言大王得
安眠不王以偈答言
若有能永斷　一切諸煩惱　不染著三界　乃得安隱眠
若得大涅槃　演說甚深義　真是婆羅門　乃得安隱眠
身无諸惡業　口離四種過　心无有疑網　乃得安隱眠
身心无熱惱　安住寂靜處　獲得无上樂　乃得安隱眠
心无所取著　遠離諸怨讎　常和无諍訟　乃得安隱眠
若不造惡業　心常懷慚愧　信惡有果報　乃得安隱眠
恭敬於父母　不害一生命　不盜他財物　乃得安隱眠
調伏於諸根　親近善知識　破壞四魔眾　乃得安隱眠
不計吉不吉　及以苦樂事　為諸眾生故　輪轉於生死
若能如是者　乃得安隱眠
誰得安隱眠　所謂諸佛是　深觀空三昧　身心安不動
誰得安隱眠　所謂慈悲者　常修不放逸　視眾如一子
眾生无明盲　不見煩惱果　常造諸惡業　不得安隱眠
若為自他身　造作十惡業　[illegible]　不得安隱眠
[illegible]　[illegible]　隨是惡知識　不得安隱眠
若食過節度　[illegible]　[illegible]　不得安隱眠
若於王有過　邪念他婦女　及行曠野者　不得安隱眠
持戒果未熟　太子未紹位　盜者未得財　不得安隱眠
耆婆我今病重於正法王興惡逆害一切良
醫妙藥咒術善巧瞻病所不能治何以故我
父法王如法治國實无辜咎橫加逆害如魚
處陸當有何樂如鹿在羂初无歡心如人自
知命不終日如王失國逃竄他土如人聞病
不可療治如破戒者聞說罪過我昔曾聞
智者說言身口意業若不清淨當知是人必墮
地獄我亦如是云何當得安隱眠耶[illegible]
无无上大醫演說法藥除我病苦

BD 13854　大般涅槃經卷第十九　（20－10）

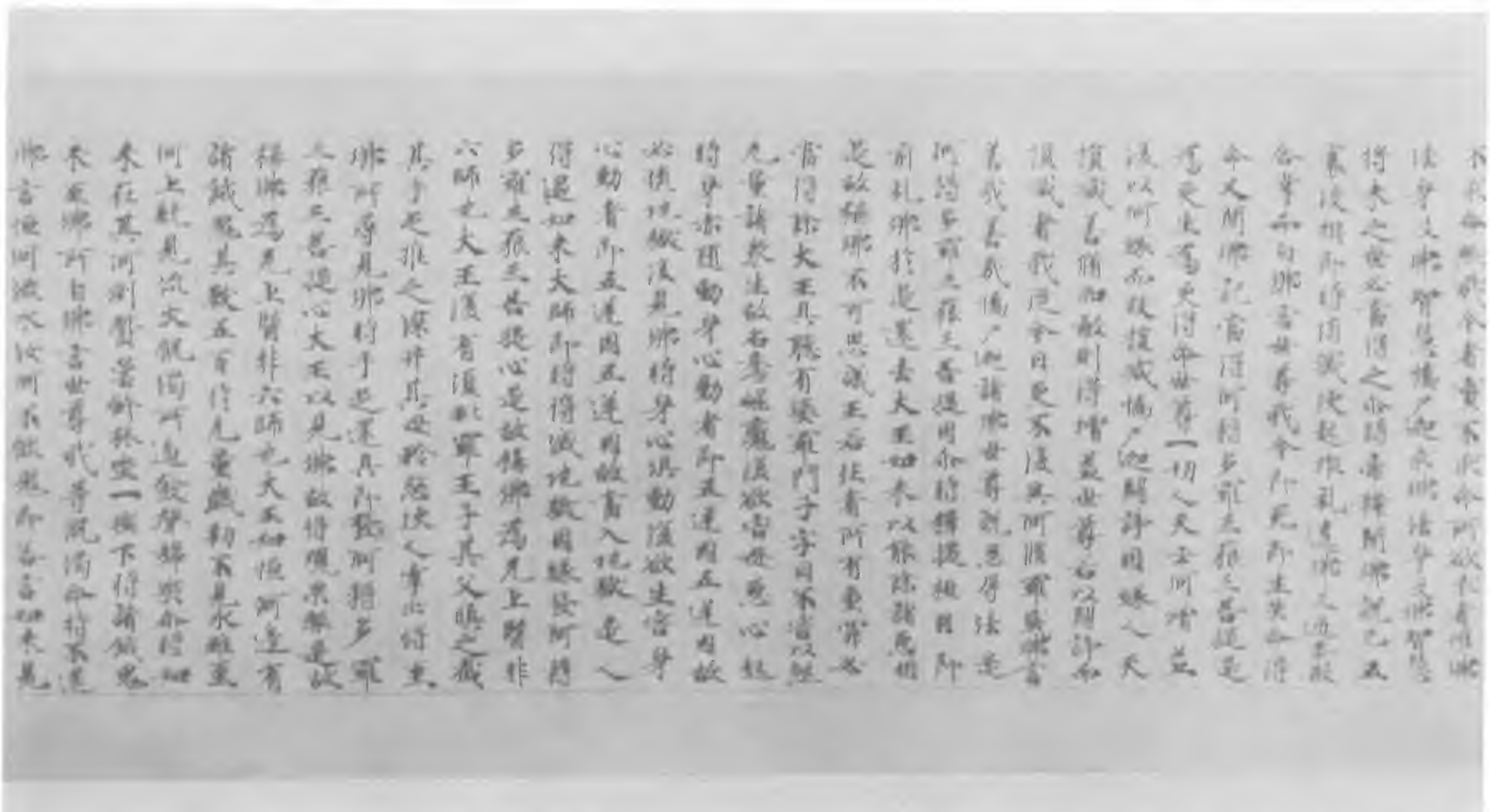
BD 13854　大般涅槃經卷第十九　（20－11）

BD 13854　大般涅槃經卷第十九　（20－12）

BD 13854　大般涅槃經卷第十九　（20－13）

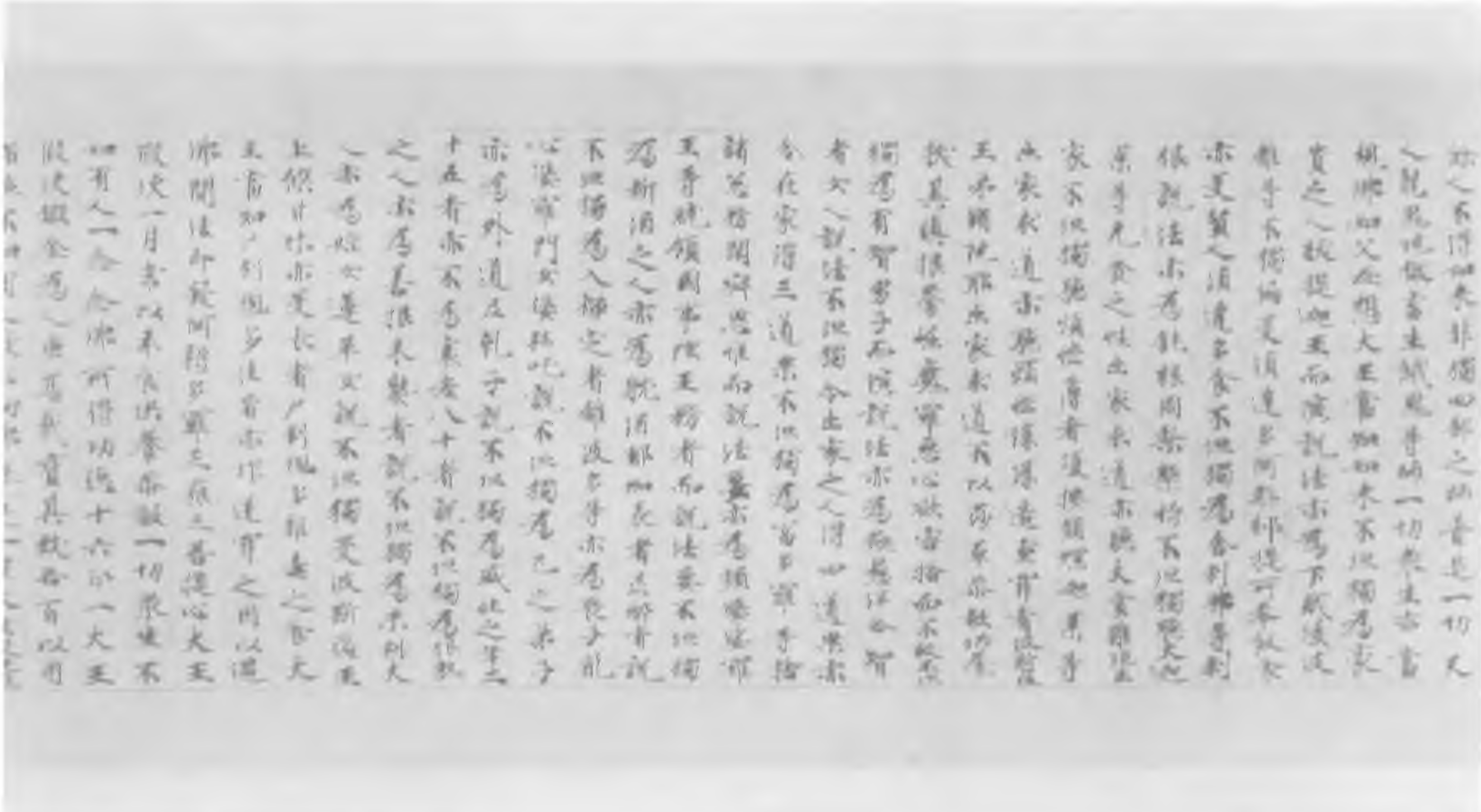
BD 13854　大般涅槃經卷第十九　（20－14）

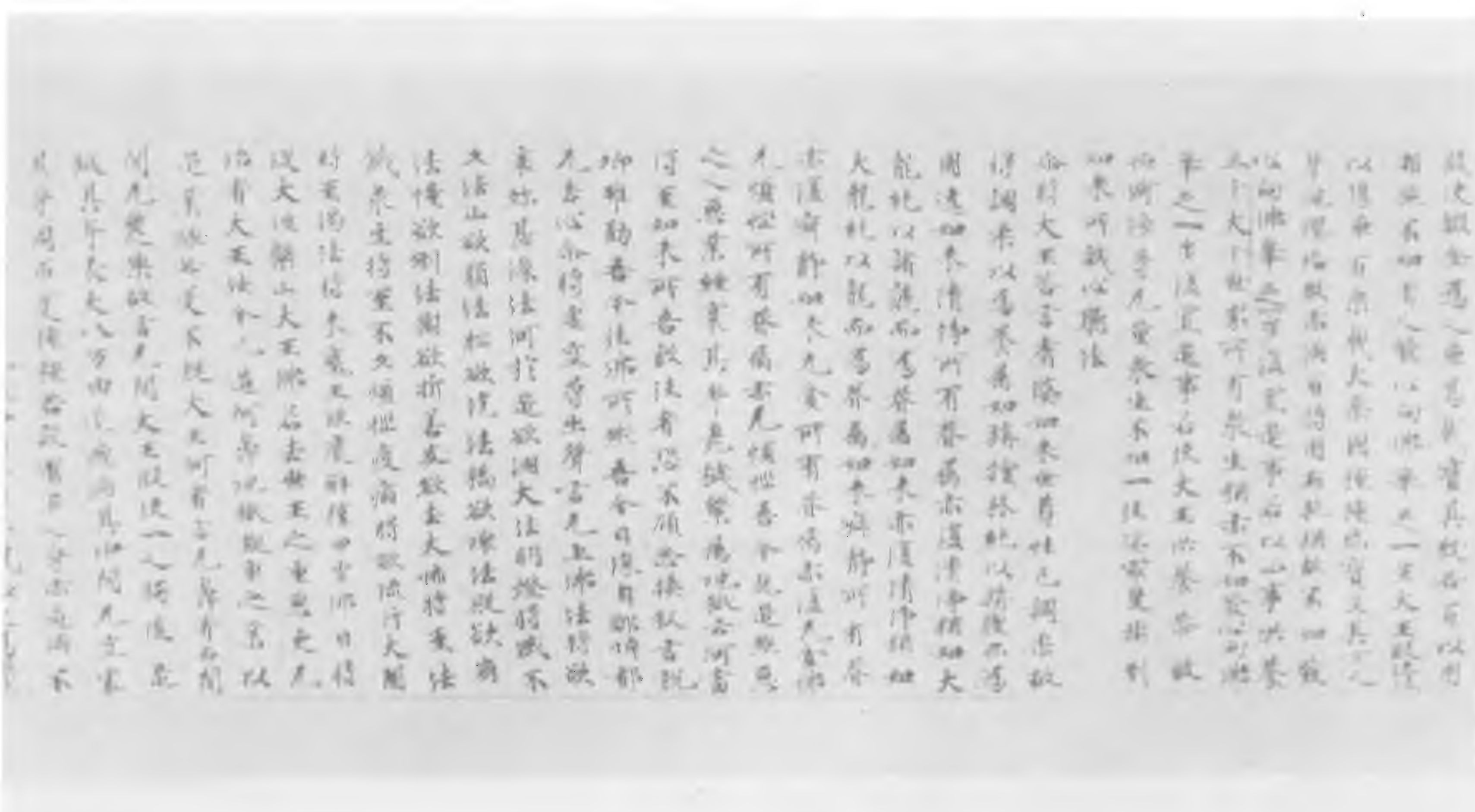
BD 13854　大般涅槃經卷第十九　（20－15）

BD 13854　大般涅槃經卷第十九　（20－16）

BD 13854　大般涅槃經卷第十九　（20－17）

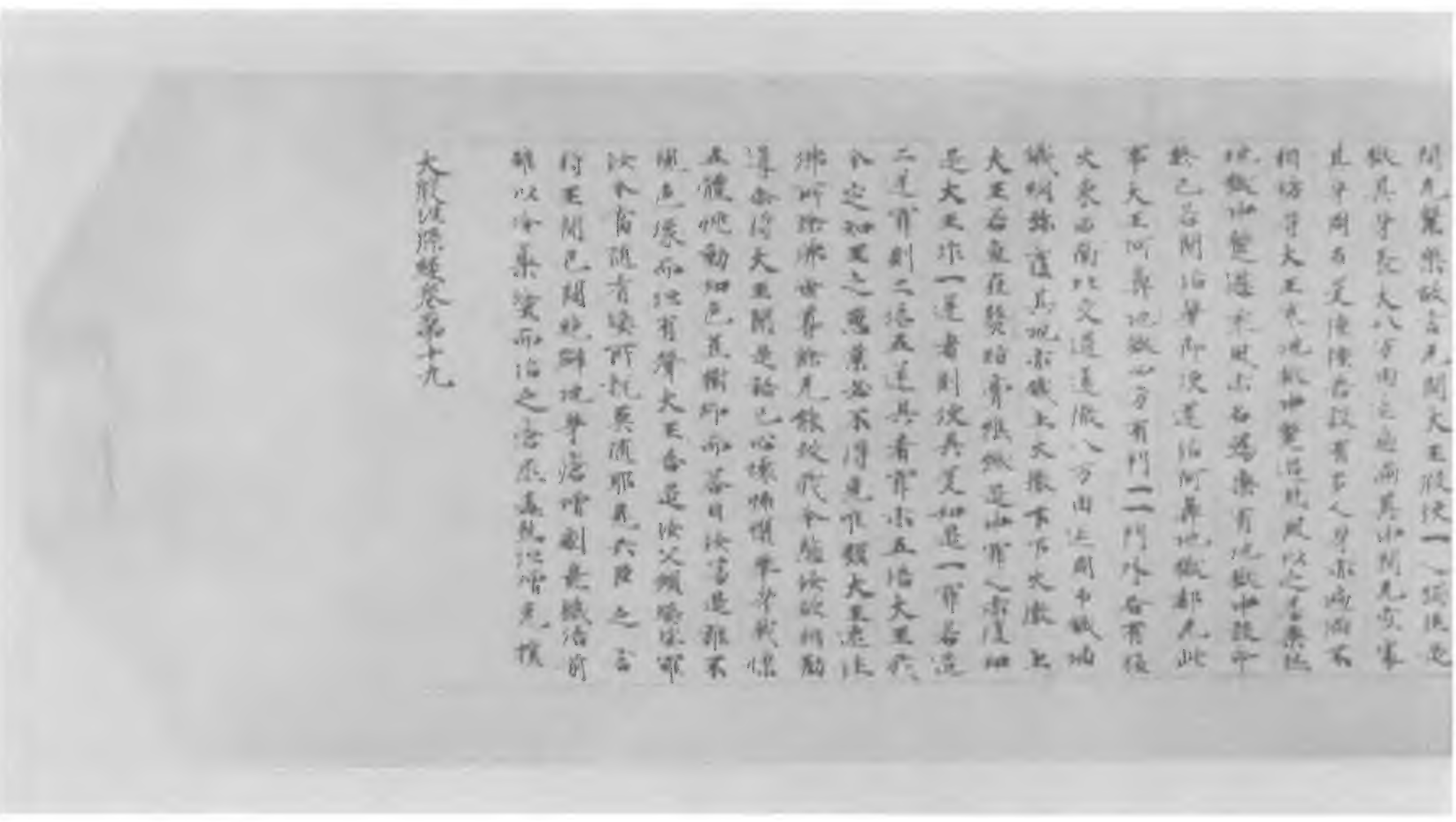
BD 13854　大般涅槃經卷第十九　（20－18）

其身周匝受種種苦設有多人身亦遍滿不
相妨礙大王寒地獄中暫遇熱風以之為樂

三千大千世界所有衆生悉懷害心向佛
事是一事猶宜是事若使大王能發善心歸依
阿修羅見衆生不如一法[illegible]
如來所說心聽法
爾時大王答言耆婆如來世尊性已調柔故
得調柔以為眷屬如旃檀林純以旃檀而為
圍遶如來清淨所有眷屬亦復清淨猶如大
龍純以諸龍而為眷屬如來寂靜所有眷屬
亦復寂靜如來無貪所有眷屬亦復無貪
佛無煩惱所有眷屬亦無煩惱今我是極
惡之人惡業纏裹其身臭穢繫屬地獄云何當
得至如來所設我往者恐不顧念接我言說
汝雖勸我今往佛所然我今日深自鄙悴都
無去心爾時虛空出聲言無上佛法將欲
衰殄甚深法河於是欲涸大法明燈將滅不
久法山欲頹法船欲沈法橋欲壞法殿欲崩
法幢欲倒法樹欲折善友欲去大怖將至法
飢衆生將至不久煩惱疫病將欲流行大闇
時重闇法將來魔王欣慶解釋甲冑佛日將
沒大涅槃山大王佛若去世王之重惡更無
治者大王汝今已造阿鼻地獄極重之業以
是業緣必受不疑大王阿者言無鼻者名間
間無暫樂故名無間大王設使一人獨墮是
獄其身長大八萬由旬遍滿其中間無空處
其身周匝受種種苦設有多人身亦遍滿不
相妨礙大王寒地獄中暫遇熱風以之為樂熱
地獄中暫遇寒風亦以為樂有地獄中設命
終已若聞活聲即便還活阿鼻地獄都無此

BD 13854　大般涅槃經卷第十九　（20－19）

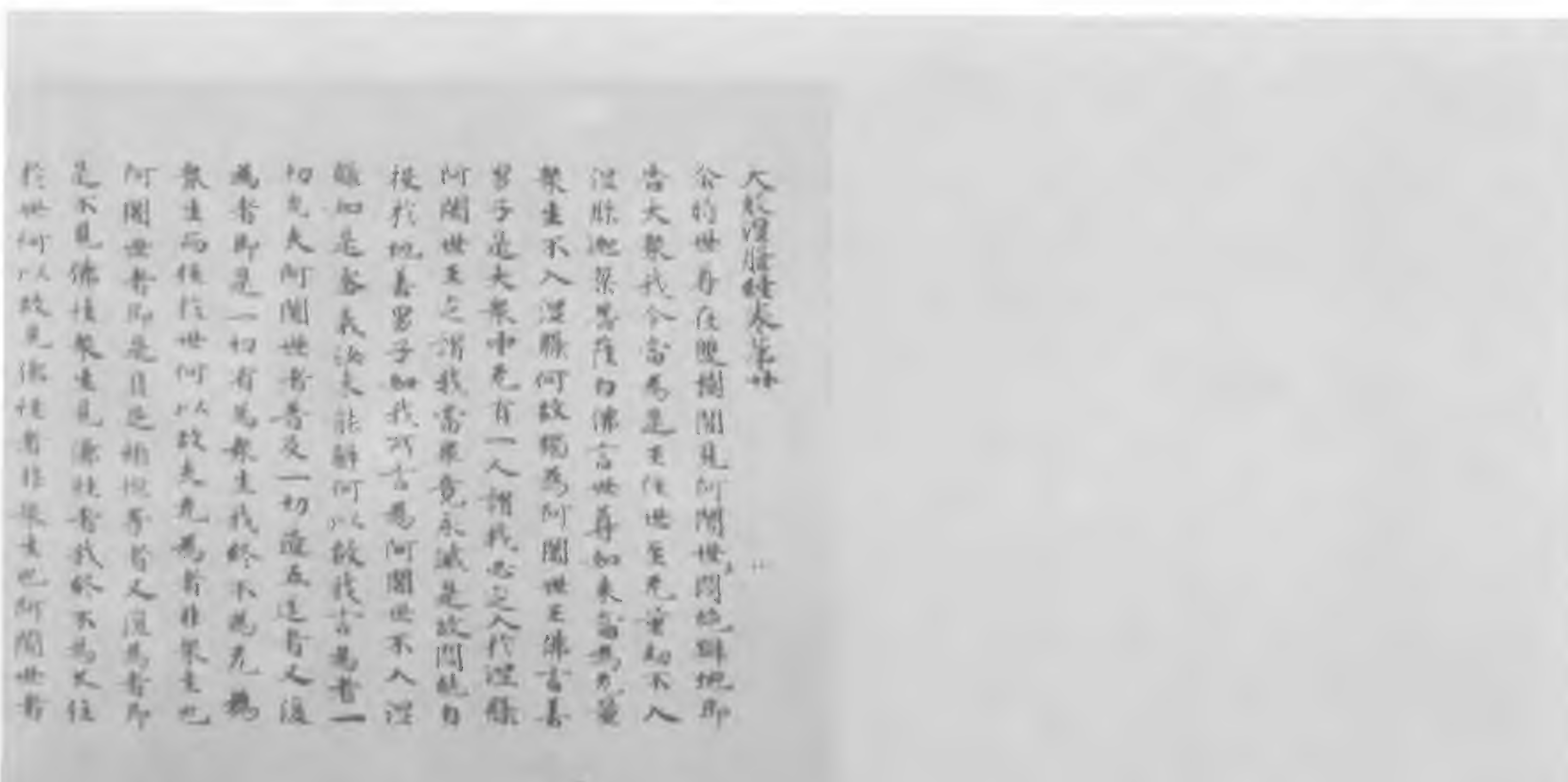
間無暫樂故名無間大王設使一人獨墮是
獄其身長大八萬由旬遍滿其中間無空處
其身周匝受種種苦設有多人身亦遍滿不
相妨礙大王寒地獄中暫遇熱風以之為樂熱
地獄中暫遇寒風亦以為樂有地獄中設命
終已若聞活聲即便還活阿鼻地獄都無此
事大王阿鼻地獄四方有門一一門外各有猛
火東西南北交過通徹八萬由旬周匝鐵牆
鐵網彌覆其地亦鐵上火徹下下火徹上
大王若魚在鏊脂膏焦然是中罪人亦復如
是大王作一逆者則便具足受如是罪若造
二逆罪則二倍五逆具者罪亦五倍大王我今
今定知王之惡業必不得免唯願大王速往
佛所除佛世尊餘無能救我今愍汝故相勸
導爾時大王聞是語已心懷怖懼舉身戰慄
五體掣動如芭蕉樹仰而答曰汝為是誰不
現色像而但有聲大王吾是汝父頻婆娑羅
汝今當隨耆婆所說莫隨邪見六臣之言
時王聞已悶絕躄地身瘡增劇臭穢倍前
雖以冷藥塗而治之瘡蒸毒熱但增無損

大般涅槃經卷第十九

BD 13854　大般涅槃經卷第十九　（20－20）

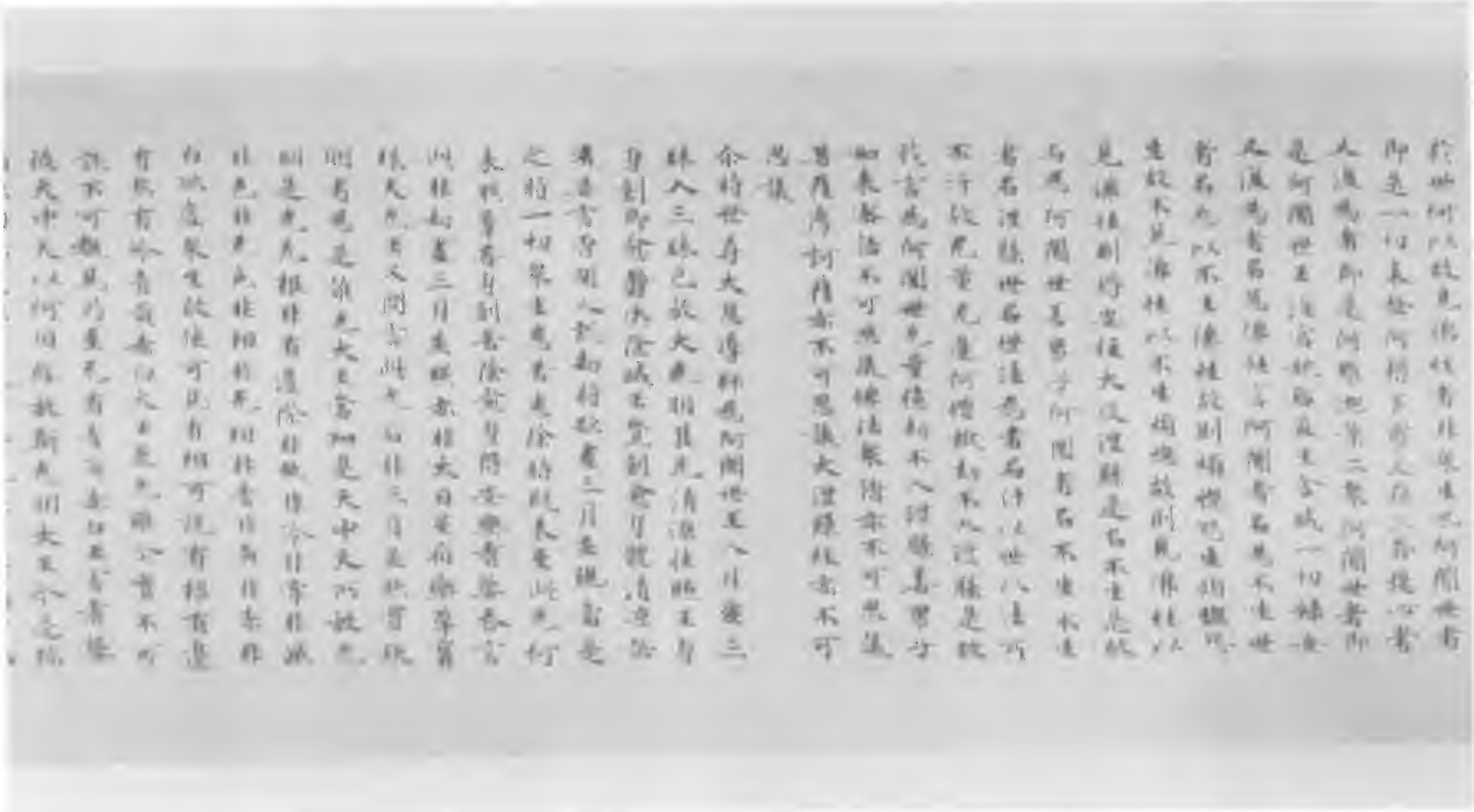
BD 13855　大般涅槃經卷第二十織錦護首　　(18－1)

大般涅槃經卷第廿

尒時世尊在雙樹間見阿闍世王悶絕躃地即
告大眾我今當為是王住世至無量劫不入
涅槃迦葉菩薩白佛言世尊如來當為無量
眾生不入涅槃何故獨為阿闍世王佛言善
男子是大眾中无有一人謂我必定入於涅槃
阿闍世王定謂我當畢竟永滅是故悶絕自
投於地善男子如我所言為阿闍世不入涅
槃如是密義汝未能解何以故我言為者一
切凡夫阿闍世者普及一切造五逆者又復
為者即是一切有為眾生我終不為无為
眾生而住於世何以故夫无為者非眾生也
阿闍世者即是具足煩惱等者又復為者即
是不見佛性眾生見佛性者我終不為久住
於世何以故見佛性者非眾生也阿闍世者

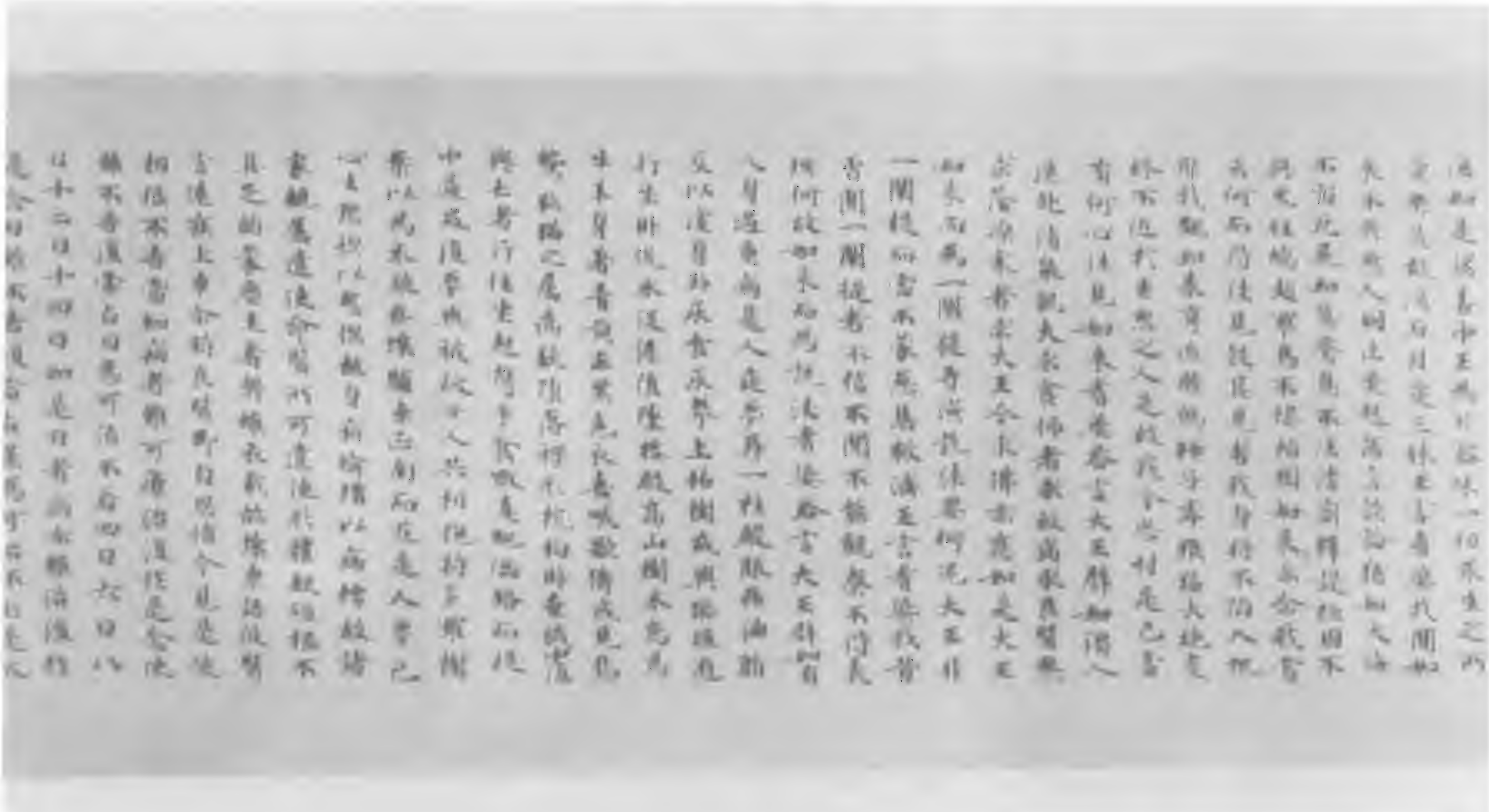
BD 13855　大般涅槃經卷第二十　　(18－2)

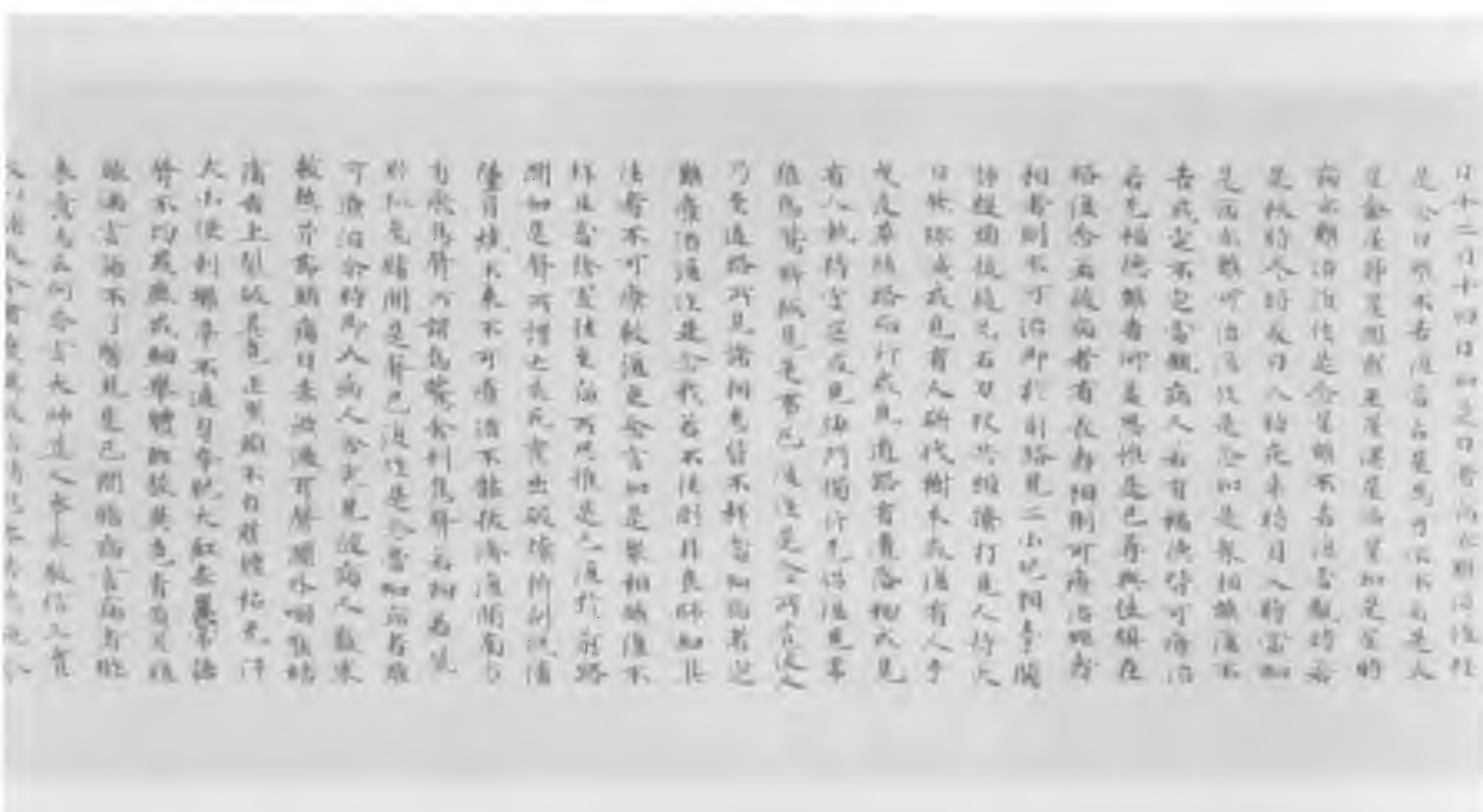
BD 13855　大般涅槃經卷第二十　（18－3）

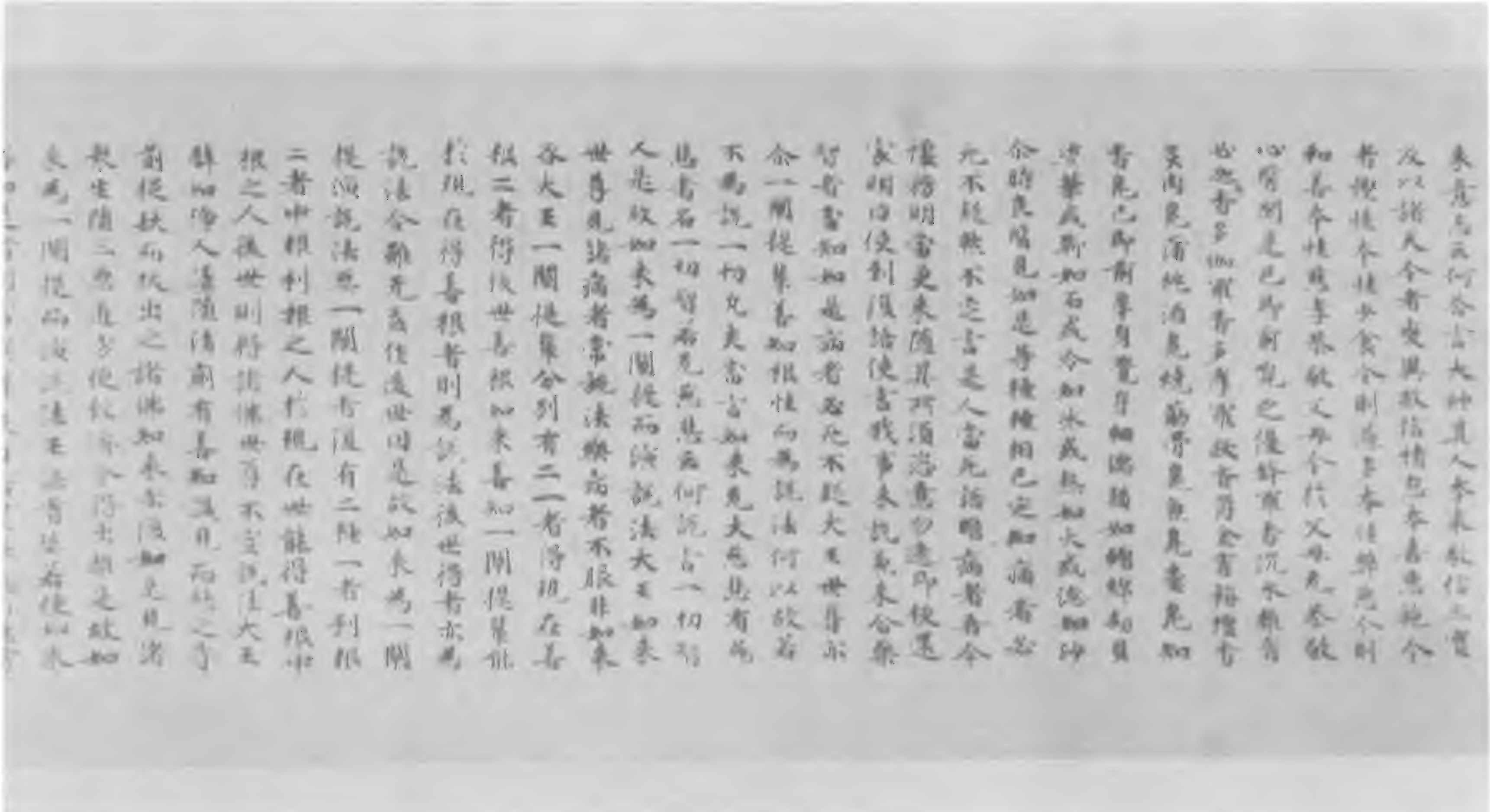
BD 13855　大般涅槃經卷第二十　（18－4）

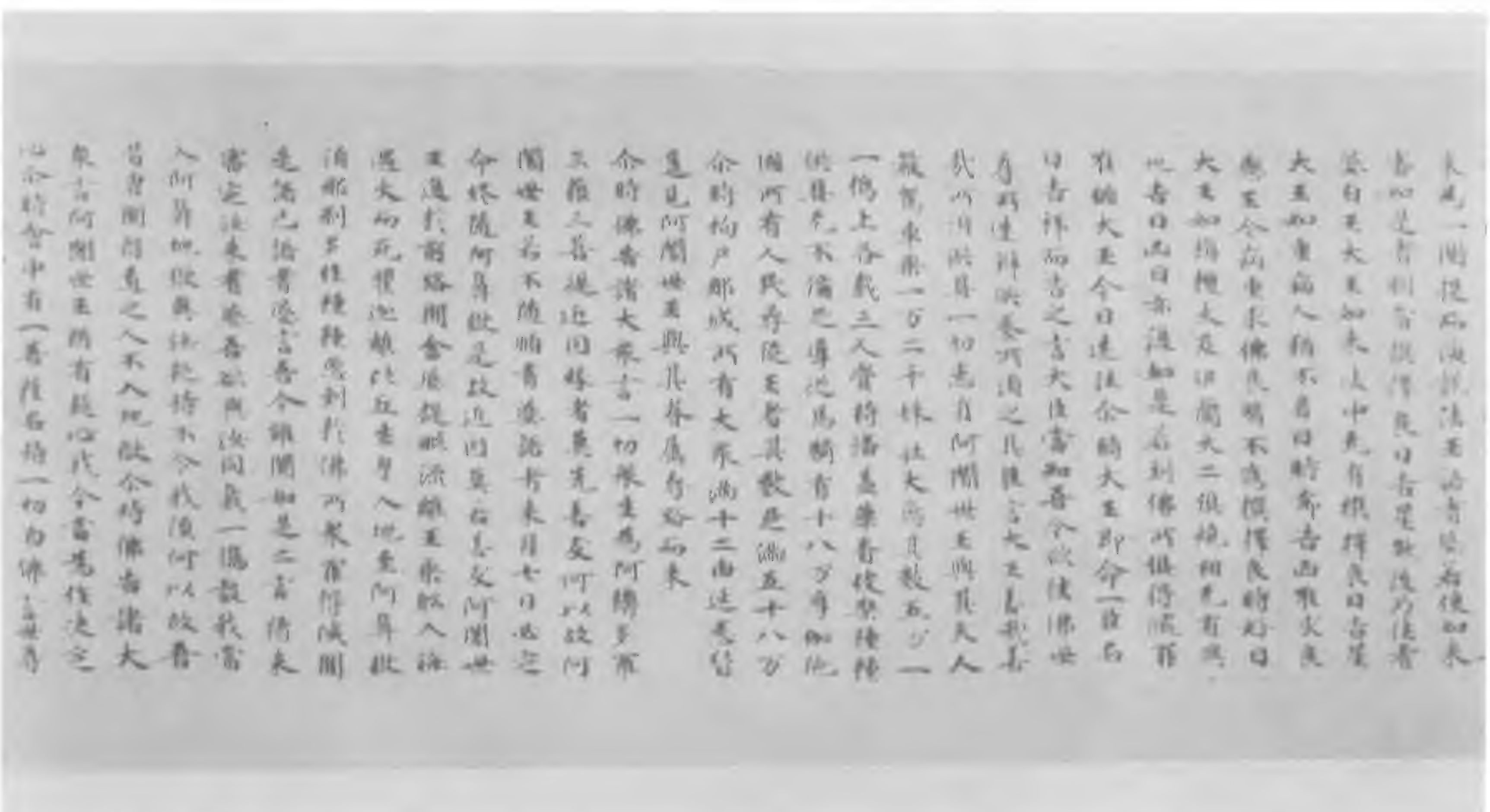
BD 13855　大般涅槃經卷第二十　　(18－5)

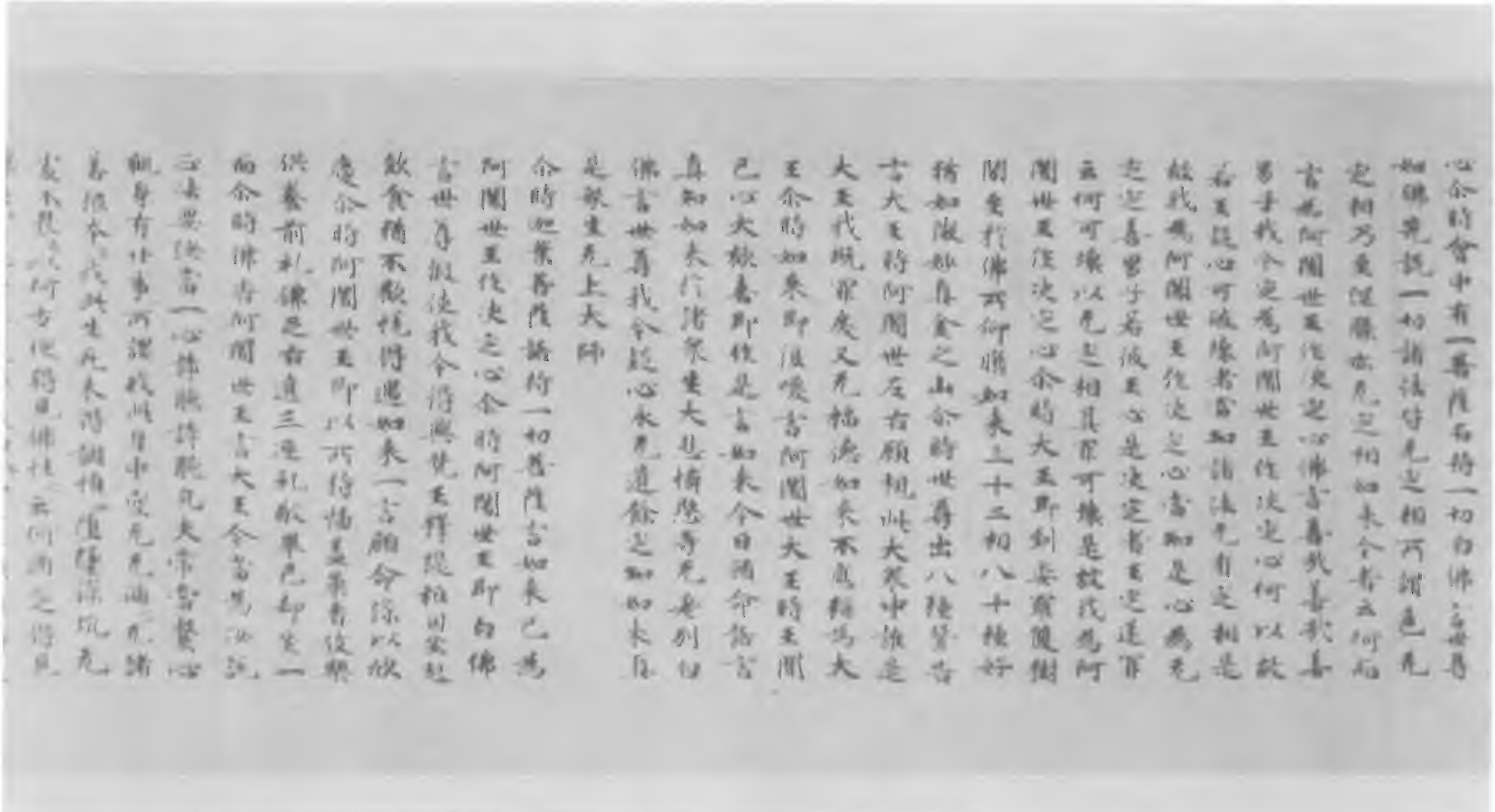
BD 13855　大般涅槃經卷第二十　　(18－6)

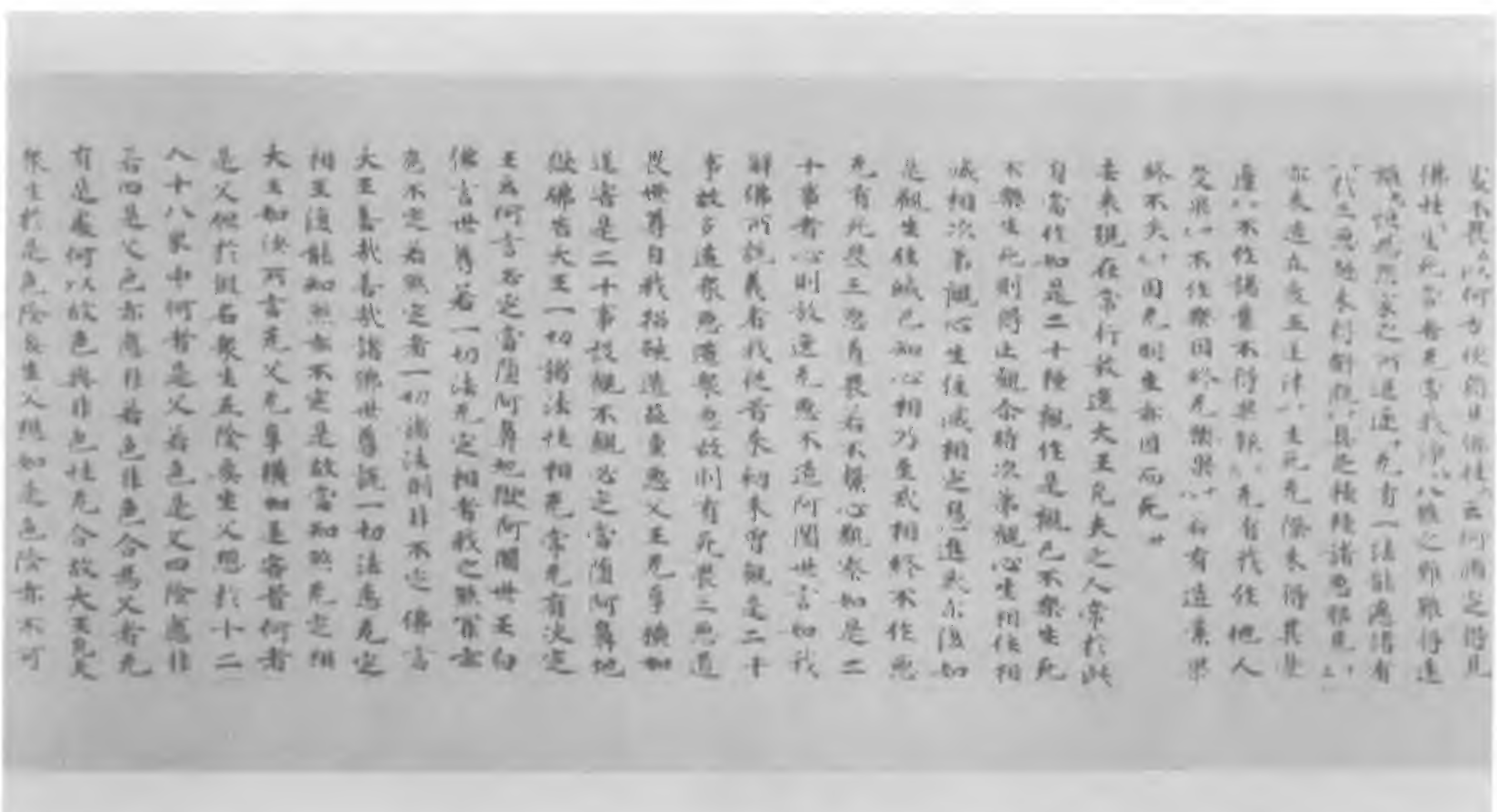
BD 13855　大般涅槃經卷第二十　（18－7）

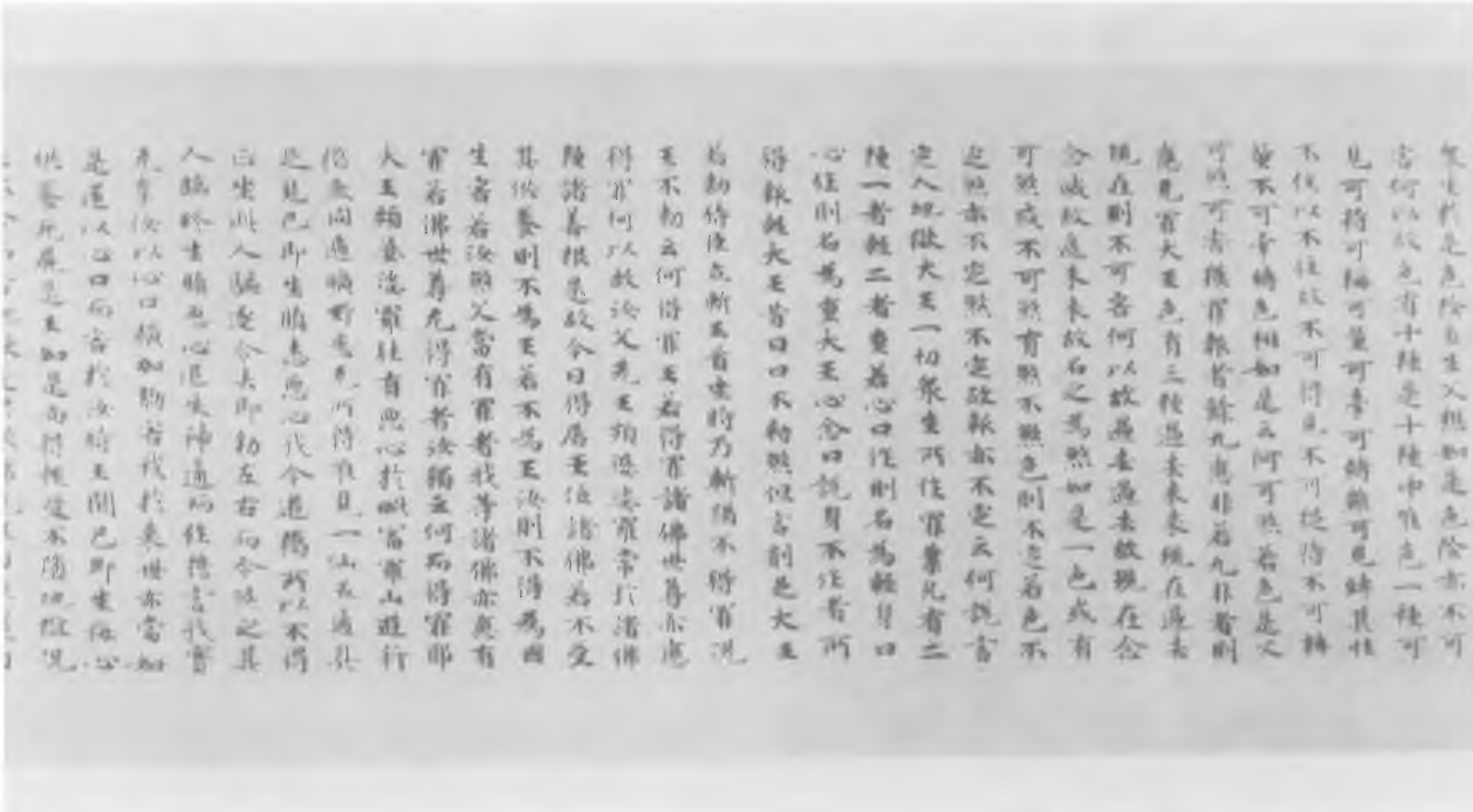
BD 13855　大般涅槃經卷第二十　（18－8）

爾時會中有一菩薩名持一切白佛言世尊
如佛先說一切諸法皆無定相所謂色無
定相乃至涅槃亦無定相如來今者云何而
言為阿闍世王作決定心佛言善哉善哉善
男子我今定為阿闍世王作決定心何以故
若王能心可破壞者當知諸法無有定相是
故我為阿闍世王作決定心當知是心為無
定心善男子若彼王心是決定者王之逆罪
云何可壞以無定相其罪可壞是故我為阿
闍世王作決定心爾時大王即到娑羅雙樹
間至於佛所仰瞻如來三十二相八十種好
猶如微妙真金之山爾時世尊出八種聲告
言大王時阿闍世左右顧視此大眾中誰是
大王我既罪戾又無福德如來不應稱為大
王爾時如來即復喚言阿闍世大王時王聞
已心大歡喜即作是言如來今日顧命語言
真知如來於諸眾生大悲憐愍等無差別白
佛言世尊我今疑心永無遺餘定知如來真
是眾生無上大師
爾時迦葉菩薩語持一切菩薩言如來已為
阿闍世王作決定心爾時阿闍世王即白佛
言世尊假使我今得與梵王釋提桓因坐起
飲食猶不歡悅得遇如來一言顧命深以欣
慶爾時阿闍世王即以所持幡蓋香華伎樂
供養前禮佛足右遶三匝禮敬畢已却坐一
面爾時佛告阿闍世言大王今當為汝說
正法要汝當一心諦聽諦聽凡夫常當繫心
觀身有廿事所謂我此身中空無無漏無諸
善根本我此生死未得調順墮墮深坑無
處不畏以何方便得見佛性云何修定之得見

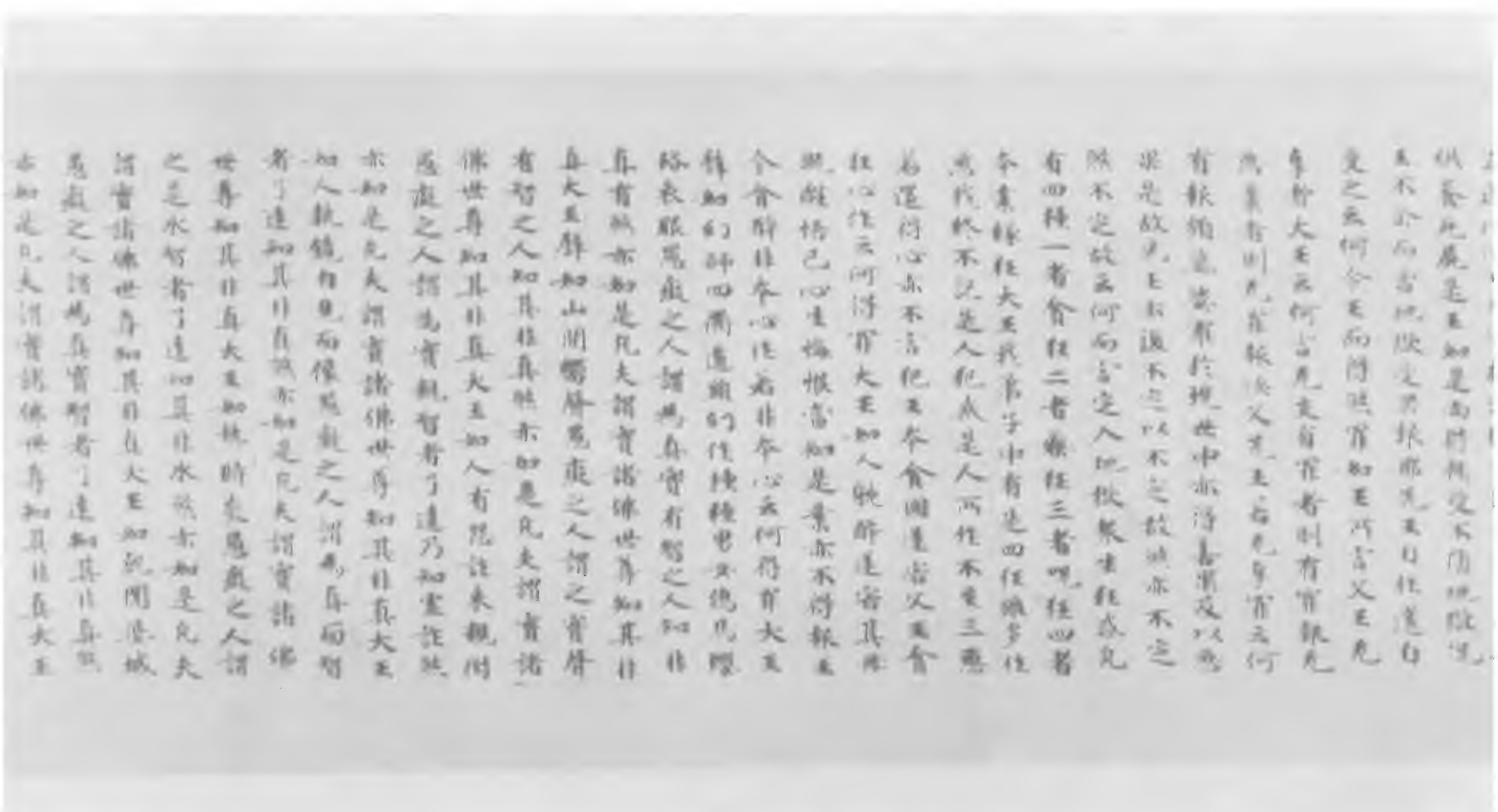
BD 13855　大般涅槃經卷第二十　（18－9）

處不畏以何方便得見佛性云何修定之得見
佛性生死常苦無我淨八難之難難得遠
離常為怨家之所追逐無有一法能遮諸有
於三惡趣未得解脫具足種種諸惡邪見
亦未造立度五逆津生死無際未得其邊
不作諸業不得果報無有我作他人
受果不作樂因終無樂果若有造業果
終不失因無明生亦因而死
去來現在常行放逸大王凡夫之人常於此
身當作如是二十種觀作是觀已不樂生死
不樂生死則得止觀爾時次第觀心生住相
滅相次第觀心生住滅相定慧進戒亦復如
是觀生住滅已知心相乃至戒相終不作惡
無有死畏三惡道畏若不繫心觀察如是二
十事者心則放逸無所不造阿闍世言如我
解佛所說義者我從昔來未曾觀是二十
事故多造眾惡造眾惡故則有死畏三惡道
畏世尊我自招殃造茲重惡父王無辜橫加
逆害是二十事設觀不觀必定當墮阿鼻地
獄佛告大王一切諸法性相無常無有決定
王云何言必定當墮阿鼻地獄阿闍世王白
佛言世尊若一切法無定相者我之殺罪亦
應不定若殺定者一切諸法則非不定佛言
大王善哉善哉諸佛世尊說一切法悉無定
相王復能知殺亦不定是故當知殺無定相
大王如汝所言父王無辜橫加逆害者何者
是父但於假名眾生五陰妄生父想於十二
入十八界中何者是父若色是父四陰應非
若四陰是父色亦應非若色非色合為父者無
有是處何以故色與非色性無合故大王凡夫
眾生於是色陰妄生父想如是色陰亦不可

BD 13855　大般涅槃經卷第二十　（18－10）

BD 13855　大般涅槃經卷第二十　（18－11）

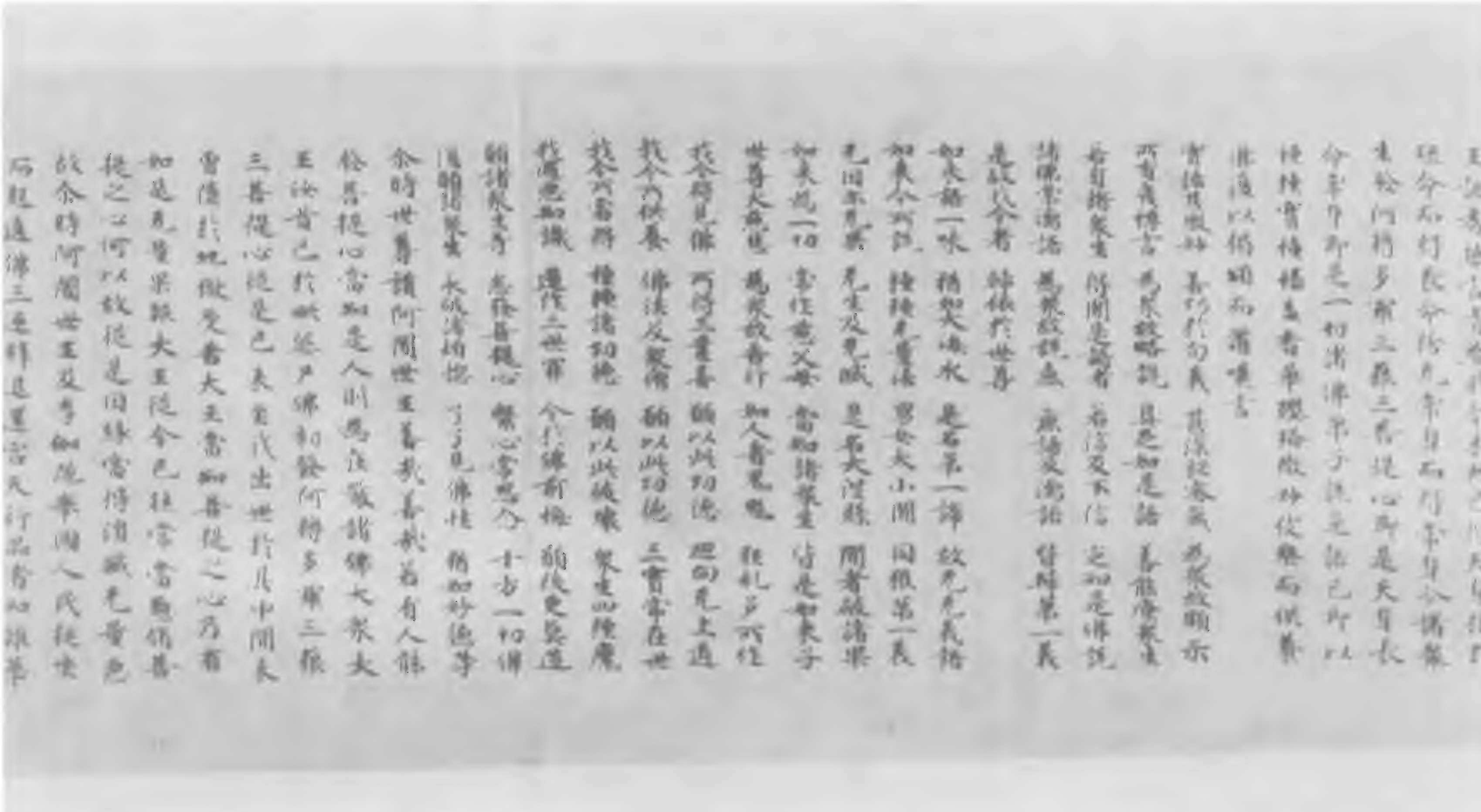
BD 13855　大般涅槃經卷第二十　（18－12）

亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王
如人夢中受五欲樂愚癡之人謂之為實智
者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛
世尊知其非真大王殺去殺業殺者殺果及
以解脫我皆了之則无有罪王雖知殺云何
有罪大王譬如有人主知典酒如其不飲則
亦不醉雖復知火亦不燒燃王亦如是雖復
知殺云何有罪大王有諸眾生於日出時作
種種罪於月出時復行劫盜日月不出則不
作罪雖因日月令其作罪然此日月實不得
罪殺亦如是雖復因王王實无罪大王如王
宮中常勅屠羊心初无懼云何於父獨生懼
心雖復人畜尊卑差別寶命重死二俱无
異何故於羊心輕无懼於父先王生重憂苦
大王世間之人是愛僕使不得自在為愛所
使而行殺害設有果報乃是愛罪王不自在
當有何咎大王譬如涅槃非有非无而亦是
有殺亦如是雖非有非无而亦是有慚愧之人
則為非有无慚愧者則為非无受果報者名
之為有空見之人則為非有有見之人則為
非无有有見者亦名為有何以故有見者
得果報故无有見者則无果報常見之人則
為非有无常見者則為非无常常見者不得
為无何以故常常見者有惡業果故是故
常常見者不得為无以是義故雖非有无
而亦是有大王夫眾生者名出入息斷出入
息故名為殺諸佛隨俗亦說為殺大王色是
无常色之因緣亦是无常從无常因生色云
何常乃至識无常識之因緣亦是无常從无
常因生識云何常以无常故苦以苦故空以
空故无我若是无常苦空无我為何所殺殺

BD 13855　大般涅槃經卷第二十　（18－13）

空故无我若是无常苦空无我為何所殺殺
无常者得常涅槃殺苦得樂殺空得實殺於
无我而得真我大王若殺无常苦空无我者
則與我同我亦殺於无常苦空无我不入地
獄汝云何入爾時阿闍世王如佛所說觀色
乃至觀識作是觀已即白佛言世尊我今始
知色是无常乃至識是无常我本若能如是
知者則不作罪世尊我昔曾聞諸佛世尊常
為眾生而作父母雖聞是語猶未審定今則
定知世尊我亦曾聞須彌山王四寶所成所
謂金銀琉璃頗梨若有眾鳥隨所集處則同
其色雖聞是言亦不審定我今來至佛須彌
山則與同色與同色者則知諸法无常苦空无
我世尊我見世間從伊蘭子生伊蘭樹不見
伊蘭生栴檀樹我今始見從伊蘭子生栴檀
樹伊蘭子者我身是也栴檀樹者即是我心
无根信也无根者我初不知恭敬如來不信
法僧是名无根世尊我若不遇如來世尊當
於无量阿僧祇劫在大地獄受无量苦我今
見佛以是見佛所得功德破壞眾生所有一
切煩惱惡心佛言大王善哉善哉我今知汝
必能破壞眾生惡心世尊若我審能破壞眾
生諸惡心者使我常在阿鼻地獄无量劫中
為諸眾生受大苦惱不以為苦爾時摩伽陀
國无量人民悉發阿耨多羅三藐三菩提心
以如是等无量人民發大心故阿闍世王所
有重罪即得微薄王及夫人後宮婇女悉皆
同發阿耨多羅三藐三菩提心爾時阿闍世
王語耆婆言耆婆我今未死已得天身捨於
短命而得長命捨无常身而得常身令諸眾
生發阿耨多羅三藐三菩提心即是天身長

BD 13855　大般涅槃經卷第二十　（18－14）

王汝當知我今未死已得天身捨於
短命而得長命捨無常身而得常身令諸衆
生發阿耨多羅三藐三菩提心所是天身
者即是一切諸佛弟子說是語已即以
種種寶幢幡蓋香華瓔珞微妙伎樂而供養
佛復以偈頌而讚歎言
實語甚微妙　善巧於句義　甚深祕密藏　為衆故顯示
所有廣博言　為衆故略說　具足如是語　善能療衆生
若有諸衆生　得聞是語者　若信及不信　定知是佛說
諸佛常軟語　為衆故說麁　麁語及軟語　皆歸第一義
是故我今者　歸依於世尊
如來語一味　猶如大海水　是名第一諦　故無無義語
如來今所說　種種無量法　男女大小聞　同獲第一義
無因亦無果　無生及無滅　是名大涅槃　聞者破諸結
如來為一切　常作慈父母　當知諸衆生　皆是如來子
世尊大慈悲　為衆修苦行　如人著鬼魅　狂亂多所為
我今得見佛　所得三業善　願以此功德　迴向無上道
我今所供養　佛法及衆僧　願以此功德　三寶常在世
我今所當獲　種種諸功德　願以此破壞　衆生四種魔
我遇惡知識　造作三世罪　今於佛前悔　願後更莫造
願諸衆生等　悉發菩提心　繫心常思念　十方一切佛
復願諸衆生　永破諸煩惱　了了見佛性　猶如妙德等
爾時世尊讚阿闍世王善哉善哉若有人能
發菩提心當知是人則為莊嚴諸佛大衆大
王汝昔已於毗婆尸佛初發阿耨多羅三藐
三菩提心從是已來至我出世於其中間未
曾墮於地獄受苦大王當知菩提之心乃有
如是無量果報大王從今已往常當勤修菩
提之心何以故從是因緣當得消滅無量惡
故爾時阿闍世王及摩伽陀國人民悉從坐
而起遶佛三匝辭退還宮天行品者如雜華

BD 13855　大般涅槃經卷第二十　（18－15）

而起遶佛三匝辭退還宮天行品者如雜華
說
大般涅槃經嬰兒行品第九
善男子云何名為嬰兒行善男子不能起住
來去語言是名嬰兒如來亦爾不能起者如
來終不起諸法相不能住者如來不著一切
諸法不能來者如來身行無有動搖不能去
者如來已到大般涅槃不能語者如來雖為
一切衆生演說諸法實無所說何以故有所
說者名有為法如來世尊非是有為是故無
說又無語者猶如嬰兒言語未了雖復有語
實亦無語如來亦爾語未了者即是諸佛祕
密之言雖有所說衆生不解故名無語又嬰
兒者名物不一未知正語雖名物不一未知
正語非不因此而得識物如來亦爾一切衆
生方類各異所言不同如來方便隨而說之
亦令一切因而得解又嬰兒者能說大字如
來亦爾說於大字所謂婆啝啝者有為婆者
無為是名嬰兒啝者名為無常婆者名為有
常如來說常衆生聞已為常法故斷於無常
是名嬰兒行又嬰兒者不知苦樂晝夜父母
菩薩摩訶薩亦復如是為衆生故不見苦樂
無晝夜相於諸衆生其心平等故無父母親
疏等相又嬰兒者不能造作大小諸事菩薩
摩訶薩亦復如是不造生死作業是名
不作大事者即五逆也菩薩摩訶薩終不造
作五逆重罪小事者即二乘心菩薩終不退
菩提心而作聲聞辟支佛乘又嬰兒行者如
彼嬰兒啼哭之時父母即以楊樹黃葉而語
之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金

BD 13855　大般涅槃經卷第二十　（18－16）

之言無啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金
想便止不啼然此楊葉實非金也木牛木馬
木男木女嬰兒見已亦復生於男女等想即
止不啼實非男女以作如是男女想故名曰
嬰兒如來亦爾若有眾生欲造眾惡如來為
說三十三天常樂我淨端正自恣於妙宮殿
受五欲樂六根所對無非是樂眾生聞有如
是樂故心生貪樂止不為惡勤作三十三天
善業實是生死無常無樂無我無淨為度眾
生方便說言常樂我淨又嬰兒者若有眾生
厭生死時如來則為說於二乘然實無有二
乘之實以二乘故知生死過見涅槃樂以是見
故則能自知有斷不斷有真不真有修不
修有得不得善男子如彼嬰兒於非金中而
生金想如來亦爾於不淨中而說為淨如來
已得第一義故則無虛妄如彼嬰兒於非牛
馬作牛馬想若有眾生於非道中作真道想
如來亦說非道為道非道之中實無有道以
能生道微因緣故說非道為道如彼嬰兒於
木男女生男女想如來亦爾知非眾生說眾
生想而實無有眾生相也若佛如來說無眾
生一切眾生則墮邪見是故如來說有眾生
於眾生中作眾生相者則不能破眾生相也
若於眾生破眾生相者是則能得大般涅槃
以得如是大涅槃故止不啼哭是名嬰兒行
善男子若有男女受持讀誦書寫解說是五
行者當知是人必定當得如是五行迦葉菩
薩白佛言世尊如我解佛所說義者我亦定
當得是五行佛言善男子不獨汝得如是五
行今此會中九十三萬人亦同於汝得是五

BD 13855　大般涅槃經卷第二十　（18－17）

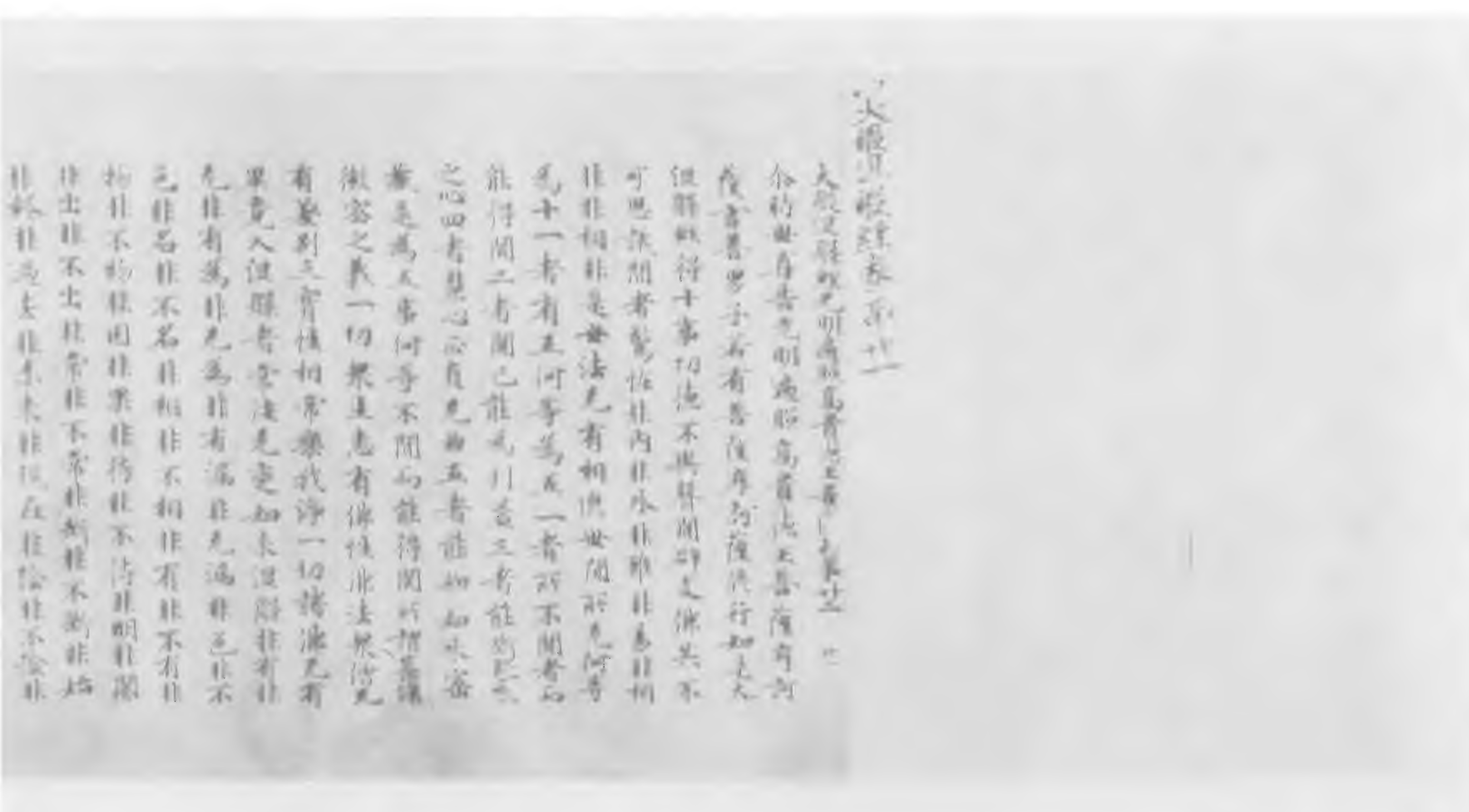
故則能自知有斷不斷有真不真有修不
修有得不得善男子如彼嬰兒於非金中而
生金想如來亦爾於不淨中而說為淨如來
已得第一義故則無虛妄如彼嬰兒於非牛
馬作牛馬想若有眾生於非道中作真道想
如來亦說非道為道非道之中實無有道以
能生道微因緣故說非道為道如彼嬰兒於
木男女生男女想如來亦爾知非眾生說眾
生想而實無有眾生相也若佛如來說無眾
生一切眾生則墮邪見是故如來說有眾生
於眾生中作眾生相者則不能破眾生相也
若於眾生破眾生相者是則能得大般涅槃
以得如是大涅槃故止不啼哭是名嬰兒行
善男子若有男女受持讀誦書寫解說是五
行者當知是人必定當得如是五行迦葉菩
薩白佛言世尊如我解佛所說義者我亦定
當得是五行佛言善男子不獨汝得如是五
行今此會中九十三萬人亦同於汝得是五
行

大般涅槃經卷第廿

BD 13855　大般涅槃經卷第二十　（18－18）

BD 13856　大般涅槃經卷第二十一織錦護首　（18－1）

BD 13856　大般涅槃經卷第二十一　（18－2）

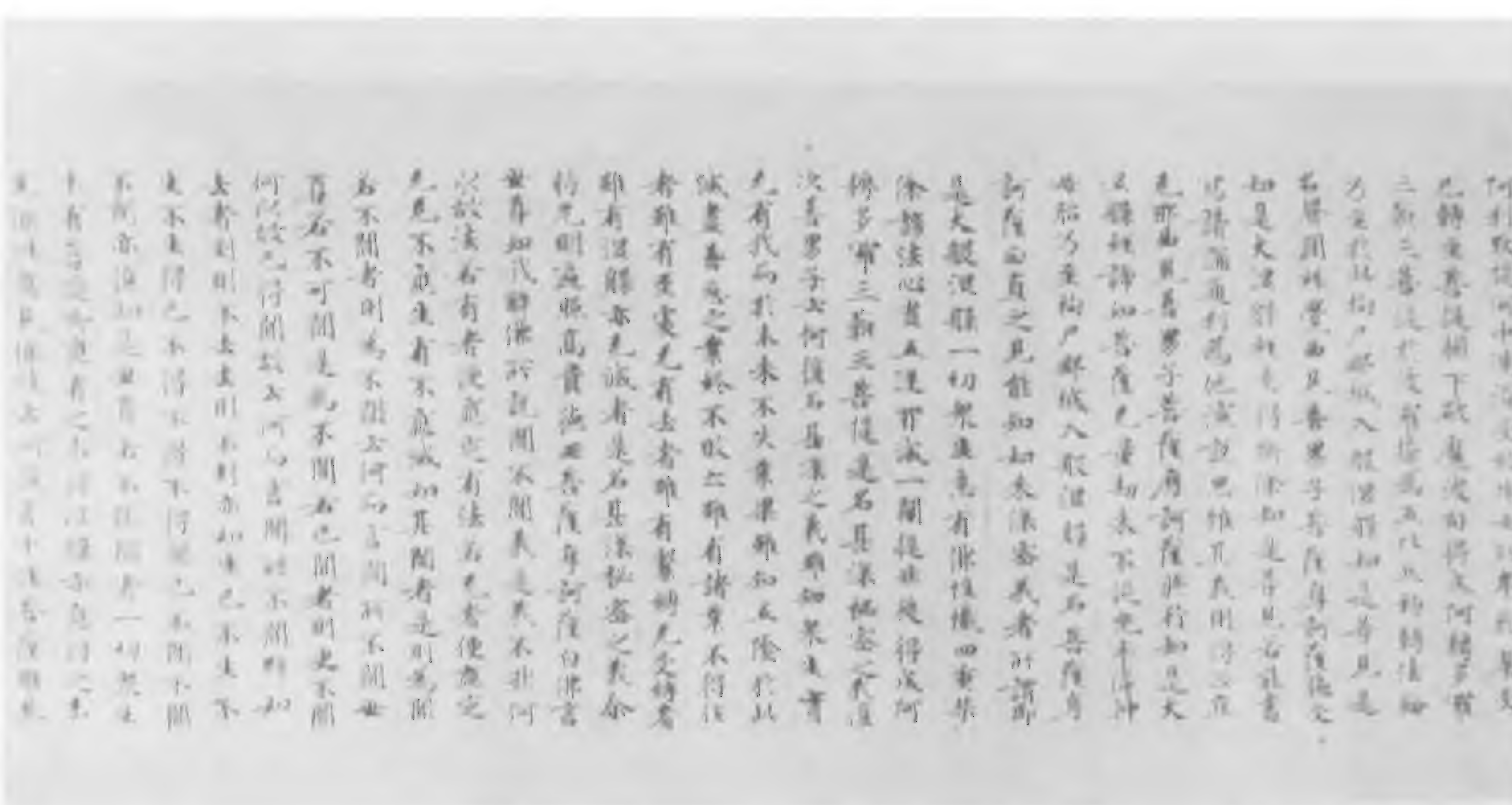
BD 13856　大般涅槃經卷第二十一　（18－3）

BD 13856　大般涅槃經卷第二十一　（18－4）

BD 13856　大般涅槃經卷第二十一　（18－5）

BD 13856　大般涅槃經卷第二十一　（18－6）

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
言[illegible]不聞不聞如來[illegible]
藐三菩提者一切眾生不聞不聞亦應得見
阿耨多羅三藐三菩提如來去當不聞如是
大涅槃然見佛性者一切眾生不聞是經亦
應得見世尊凡是色者是可見者不可見
聲亦如是或是可聞或不可聞是大涅槃非
色非聲云何而言可得見聞世尊過去已滅
則不可聞未來未至亦不可聞現在聽時則
不名聞聞已聲滅更不可聞是大涅槃亦非
過去未來現在若非三世則不可說若不可
說則不可聞云何而言菩薩修是大涅槃經
聞所不聞
爾時世尊讚光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩言善哉善哉善男子汝今善知一切諸法
如幻如炎如乾闥婆城畫水之跡亦如泡沫
芭蕉之樹空無有實非命非我無有苦樂如
十住菩薩之所知見時大眾中忽然之間有
大光明非青見青非黃見黃非赤見赤非白
見白非色見色非明見明非見而見爾時大
眾遇斯光已身心快樂譬如比丘入師子王
定爾時文殊師利菩薩白佛言世尊
今此光明誰之所放爾時如來默然不說
迦葉菩薩復問文殊師利何因緣故有此光明
照於大眾文殊師利默然不答爾時無邊身
菩薩復問迦葉菩薩今此光明誰之所有迦
葉菩薩默然不說淨住王子菩薩復問無邊
身菩薩何因緣故是大眾中有此光明無邊

BD 13856　大般涅槃經卷第二十一　（18－7）

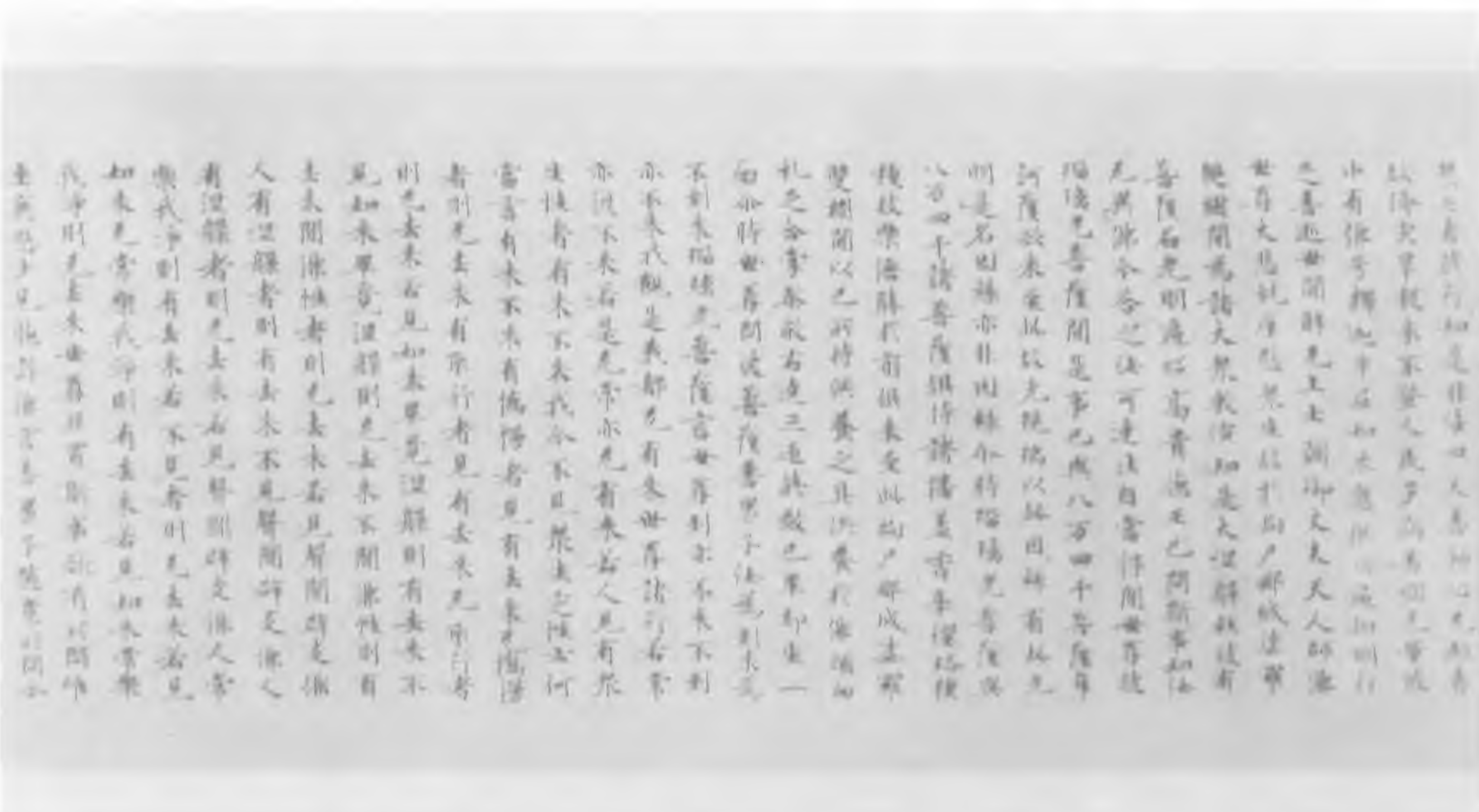

身菩薩何因緣故是大眾中有此光明
身菩薩默然不說如是五百菩薩皆亦如是
雖相諮問乃無答者爾時世尊問文殊師利
言文殊師利何因緣故是大眾中有此光明
文殊師利言世尊如是光明名為智慧智慧
者即是常住常住之法無有因緣云何佛問
何因緣故有是光明是光明者名大涅槃大
涅槃者則名常住常住之法不從因緣云何
佛問何因緣故有是光明是光明者即是如
來如來者即是常住常住之法不從因緣云
何如來問於因緣光明者名大慈大悲大慈
大悲者名為常住常住之法不從因緣云何
如來問於因緣光明者即是念佛念佛者是
名常住常住之法不從因緣云何如來問於
因緣光明者即是一切聲聞緣覺不共之道
聲聞緣覺不共之道即名常住常住之法不
從因緣云何如來問於因緣世尊亦有因緣
因滅無明則得熾然阿耨多羅三藐三菩提
燈佛言文殊師利汝今莫入諸法甚深第一
義諦應以世諦而解說之文殊師利言世尊
於此東方過二十恒河沙等世界有佛世界
名曰不動其佛住處縱廣正等足滿一萬二
千由旬其地七寶無有土石平正柔軟無諸
溝坑其諸樹木四寶所成金銀琉璃及以頗
梨華果茂盛無時不有若有眾生聞其華
香身心安樂譬如比丘入第三禪周匝復有
三千大河其水微妙八味具足若有眾生在中
浴者所得喜樂譬如比丘入第二禪其河多
有種種諸華優鉢羅華波頭摩華拘物頭華
分陀利華香華大香華微妙香華常華一切
眾生無能護者其河兩岸亦有眾華所謂阿

BD 13856　大般涅槃經卷第二十一　（18－8）

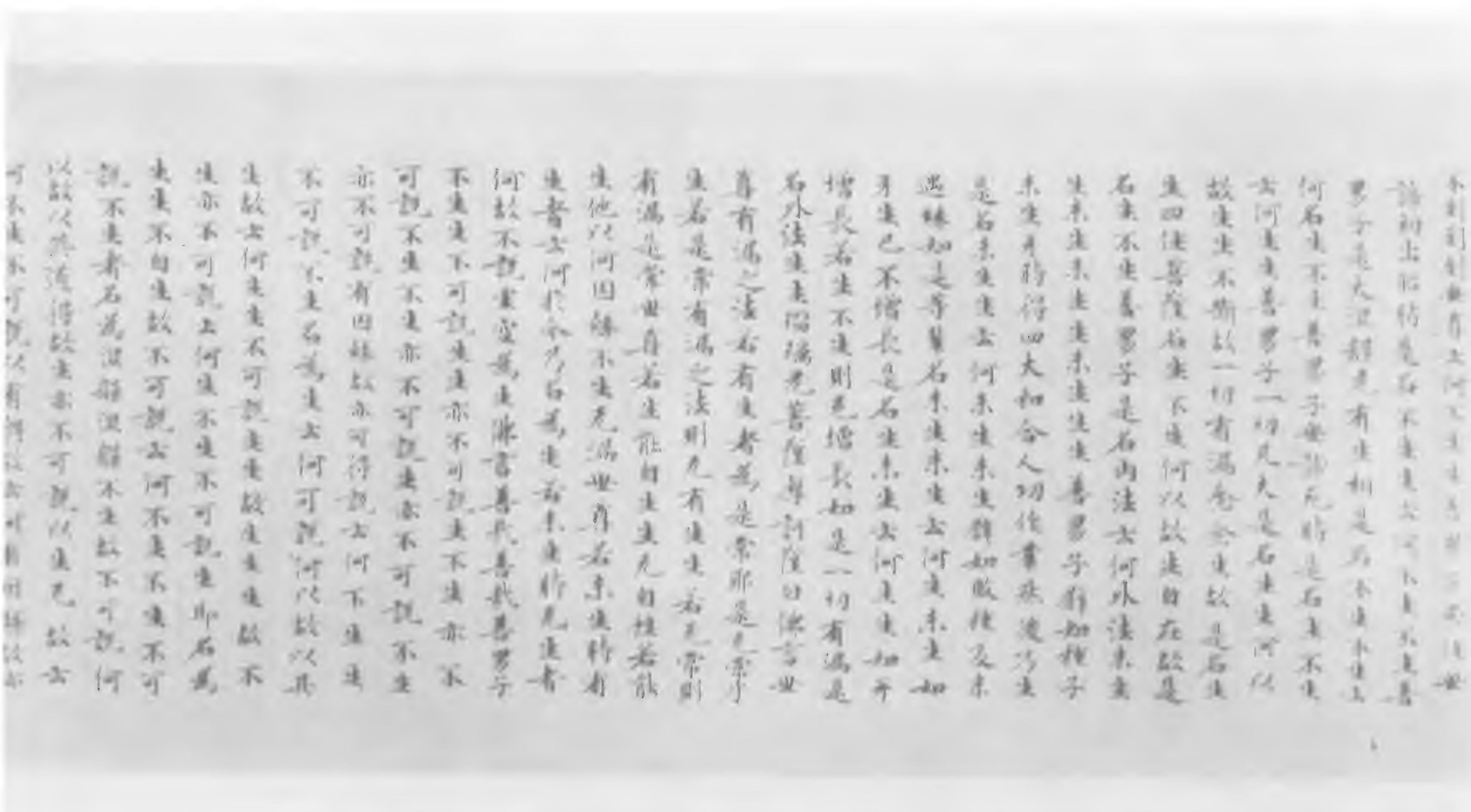
BD 13856　大般涅槃經卷第二十一　（18－9）

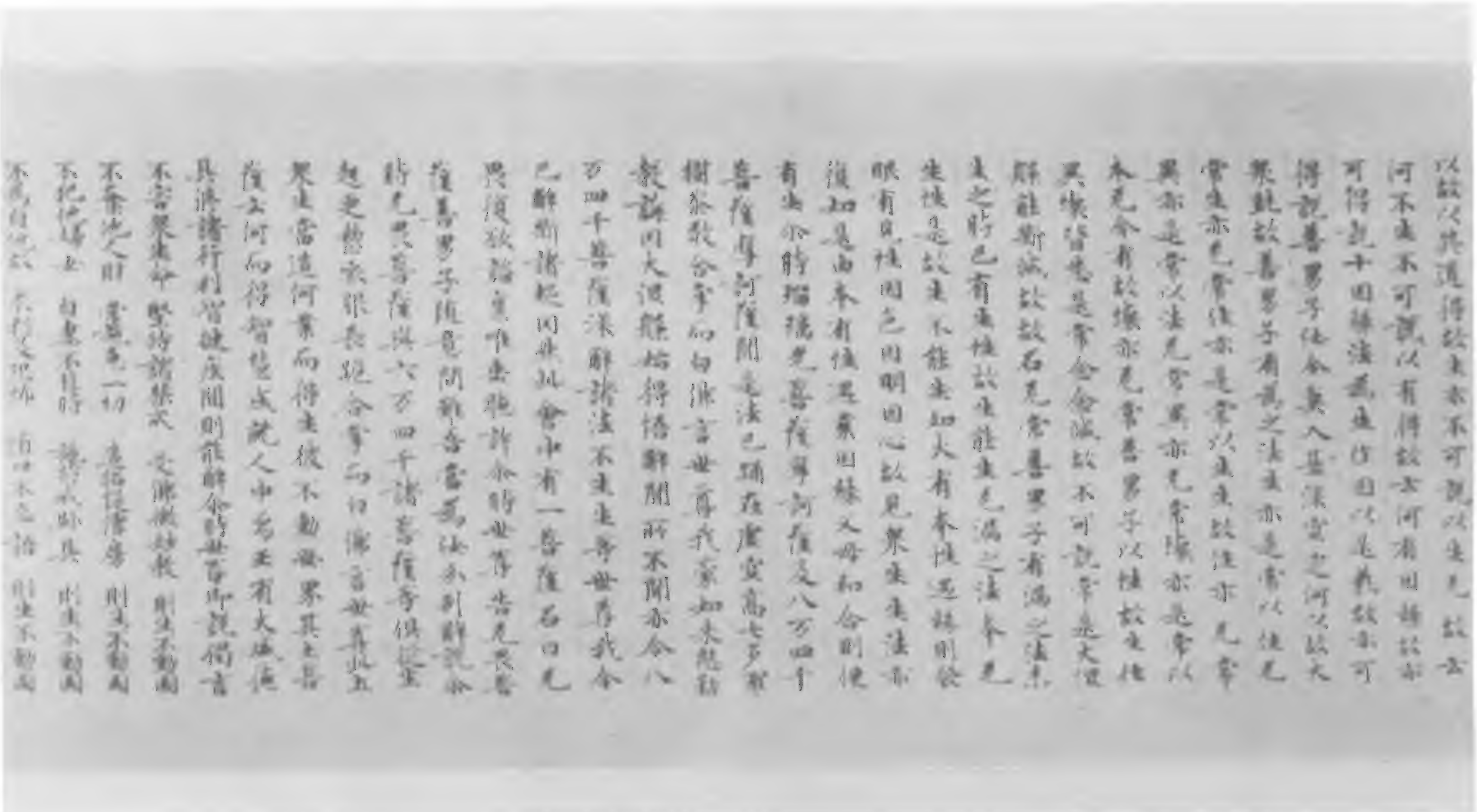
BD 13856　大般涅槃經卷第二十一　（18－10）

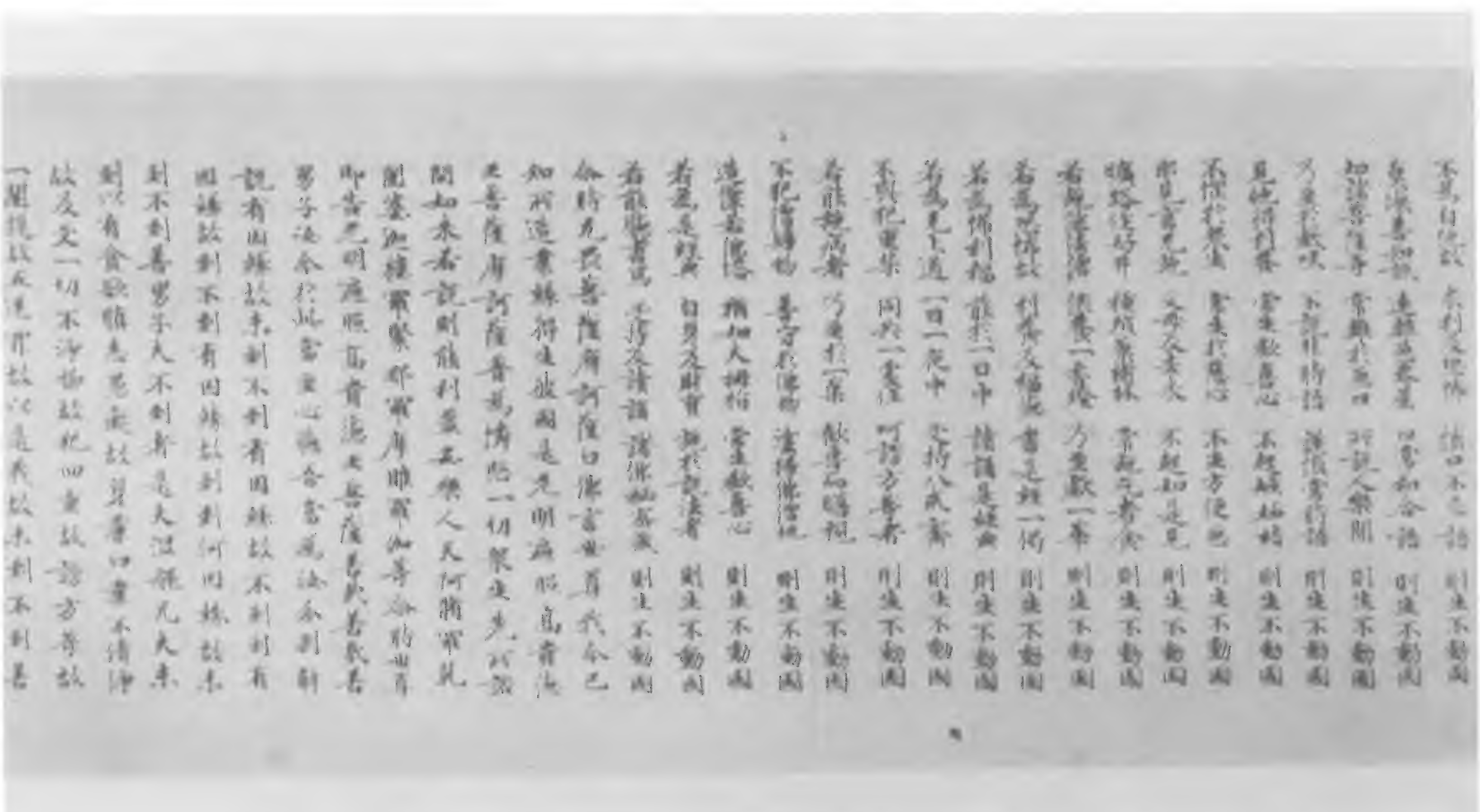
BD 13856　大般涅槃經卷第二十一　（18－11）

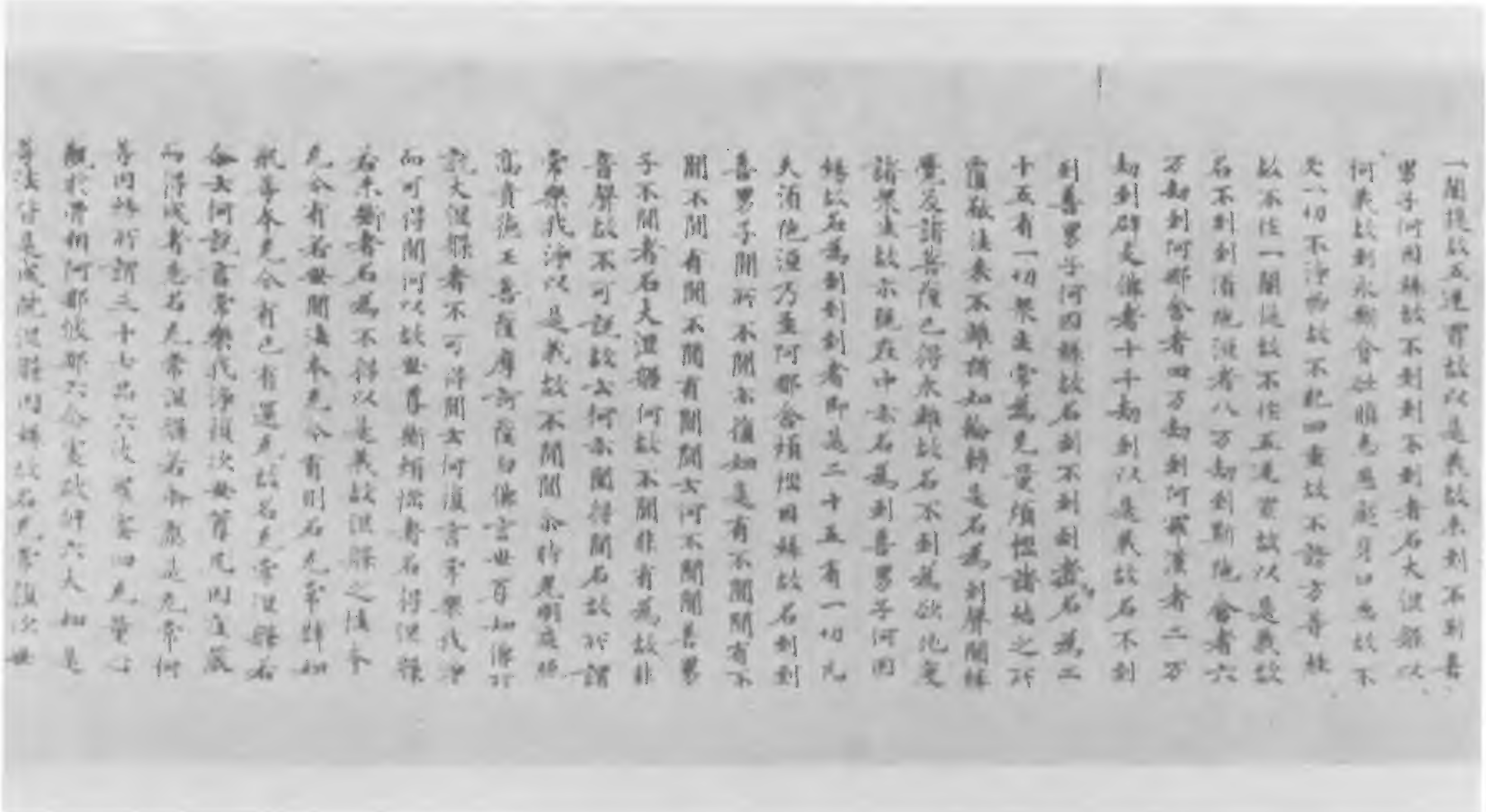
BD 13856　大般涅槃經卷第二十一　（18－12）

以故以其道得故生亦不可說以生无故云
何不生不可說以有得故云何有因緣故亦
可得說十因緣法為生作因以是義故亦可
得說善男子汝今莫入甚深空定何以故大
眾鈍故善男子有為之法生亦是常以住无
常生亦无常住亦是常以生故住亦无常
異亦是常以法无常異亦无常壞亦是常以
本无今有故壞亦无常善男子以性故生住
異壞皆是常念念滅故不可說常是大涅
槃能斷滅故故名无常善男子有漏之法未
生之時已有生性故生能生无漏之法本无
生性是故生不能生如火有木性遇緣則發
眼有見性因色因明因心故見眾生生法亦
復如是由本有性遇衆因緣父母和合則便
有生尒時瑠璃光菩薩摩訶薩及八万四千
菩薩摩訶薩聞是法已踊在虛空高七多羅
樹恭敬合掌而白佛言世尊我蒙如來慇懃
教誨因大涅槃始得解了聞所不聞今八
万四千菩薩深解諸法不生生義世尊我今
已解斷諸疑網非以會中有一菩薩名曰无
畏復欲諮受唯垂聽許尒時世尊告无畏菩
薩善男子隨意問難吾當為汝分別解說尒
時无畏菩薩與八万四千諸菩薩等俱從坐
起更整衣服長跪合掌而白佛言世尊此土
眾生當造何業而得生彼不動世界其土菩
薩云何而得智慧成就人中象王有大威德
具足諸行利智捷疾聞則能解尒時世尊即說偈言
不害眾生命　堅持諸禁戒　受佛微妙教　則生不動國
不奪他人財　常施於一切　造招提僧坊　則生不動國
不犯他婦女　自妻不非時　施持戒卧具　則生不動國
不為自他故　求利及恐怖　慎口不妄語　則生不動國

BD 13856　大般涅槃經卷第二十一　（18－13）

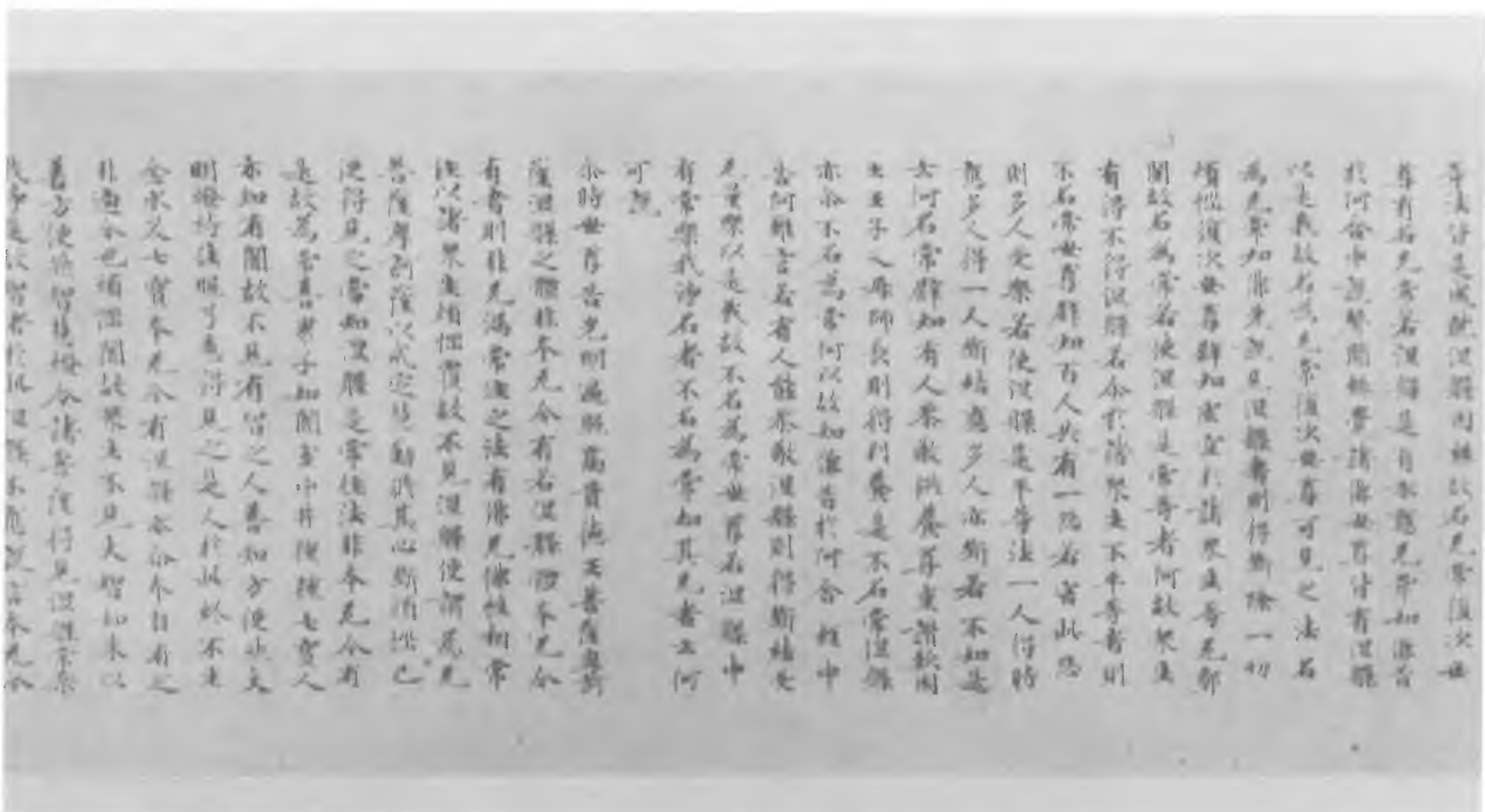

不為自他故　求利及恐怖　慎口不妄語　則生不動國
不壞善知識　遠離惡眷屬　口常和合語　則生不動國
如諸菩薩等　常離於惡口　所說人樂聞　則生不動國
乃至於戲咲　不說非時語　謹慎常時語　則生不動國
見他得利養　常生歡喜心　不起嫉妬結　則生不動國
不惱於眾生　常生於慈心　不生方便惡　則生不動國
邪見言无施　父母及去來　不起如是見　則生不動國
曠路作好井　種殖果樹林　常施乞者食　則生不動國
若於佛法僧　供養一香燈　乃至獻一華　則生不動國
若為恐怖故　利養及福德　書是經一偈　則生不動國
若為佛利福　能於一日中　讀誦是經典　則生不動國
若為无上道　一日一夜中　受持八戒齋　則生不動國
不與犯重集　同共一處住　呵諦方等者　則生不動國
若能施病者　乃至於一果　歡喜而瞻視　則生不動國
不犯僧鬘物　善守於佛物　淨掃佛僧地　則生不動國
造像若造塔　猶如大拇指　常生歡喜心　則生不動國
若為是經典　自身及財寶　施於說法者　則生不動國
若能聽書寫　受持及讀誦　諸佛秘密藏　則生不動國
尒時无畏菩薩摩訶薩白佛言世尊我今已
知所造業緣得生彼國是光明遍照高貴德
王菩薩摩訶薩普為慈愍一切眾生故咨
問如來若說則能利益五眾人天阿脩羅乾
闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等尒時世尊
即告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩善
男子汝今於此當專心聽吾當為汝分別解
說有因緣故聞不聞有因緣故不聞不聞有
因緣故聞不聞有因緣故聞聞何因緣故不
聞不聞善男子不聞者名大涅槃凡夫未
聞以有貪欲瞋恚愚癡故身業口業不清淨
故及受一切不淨物故犯四重故謗方等故
一闡提故五逆罪故以是義故未聞不聞善

BD 13856　大般涅槃經卷第二十一　（18－14）

一闡提故五逆罪故以是義故未到不到善
男子何因緣故不到到不到者名大涅槃以
何義故到永斷貪欲瞋恚愚癡身口惡故不
受一切不淨物故不犯四重故不謗方等經
故不作一闡提故不作五逆罪故以是義故
名不到到須陀洹者八萬劫到斯陀含者六
萬劫到阿那含者四萬劫到阿羅漢者二萬
劫到辟支佛者十千劫到以是義故名不到
到善男子何因緣故名到不到到者名爲二
十五有一切衆生常爲无量煩惱諸結之所
纏縛往來不離猶如輪轉是名爲到聲聞緣
覺及諸菩薩已得永離故名不到爲欲化度
諸衆生故亦現在中亦名爲到善男子何因
緣故名爲到到到者即是二十五有一切凡
夫須陀洹乃至阿那含煩惱因緣故名到到
善男子聞所不聞亦復如是有不聞聞有不
聞不聞有聞不聞有聞聞云何不聞聞善男
子不聞者名大涅槃何故不聞非有爲故非
音聲故不可說故云何亦聞得聞名故所謂
常樂我淨以是義故不聞聞尒時光明遍照
高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所
說大涅槃者不可得聞云何復言常樂我淨
而可得聞何以故世尊斷煩惱者名得涅槃
若未斷者名爲不得以是義故涅槃之性本
无今有若世間法本无今有則名无常譬如
瓶等本无今有已有還无故名无常涅槃若
尒云何說言常樂我淨復次世尊凡因莊嚴
而得成者悉名无常涅槃若尒應是无常何
等因緣所謂三十七品六波羅蜜四无量心
觀於骨相阿那波那六念處破析六大如是
等法皆是成就涅槃因緣故名无常復次世

BD 13856　大般涅槃經卷第二十一　（18－15）

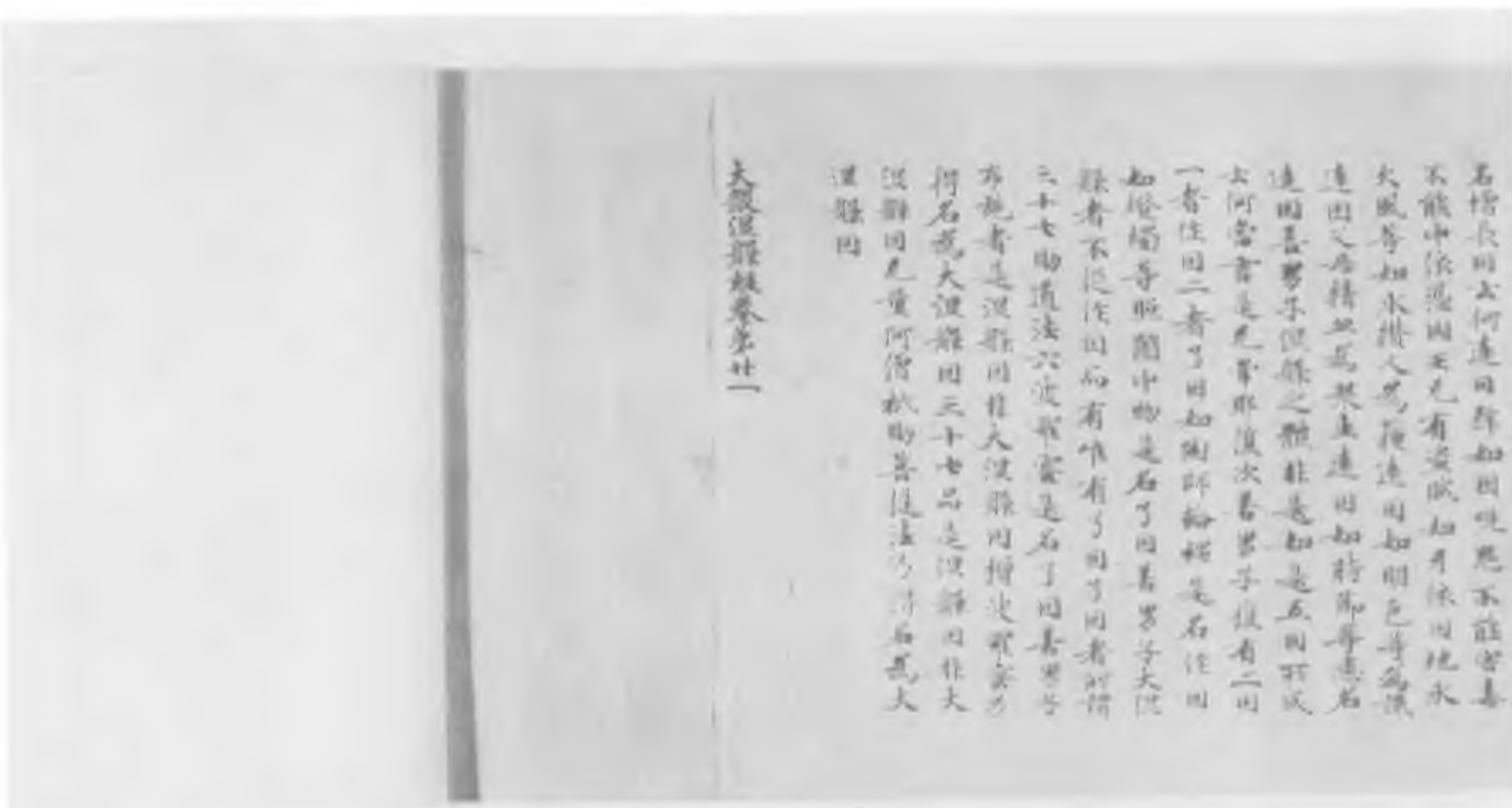
等法皆是成就涅槃因緣故名无常復次世
尊有名无常若涅槃是有亦應无常如佛昔
於阿含中說聲聞緣覺諸佛世尊皆有涅槃
以是義故名爲无常復次世尊可見之法名
爲无常如佛先說見涅槃者則得斷除一切
煩惱復次世尊譬如虛空於諸衆生等无鄣
閡故名爲常若使涅槃是平等者何故衆生
有得不得涅槃若尒於諸衆生不平等者則
不名常世尊譬如百人共有一怨若害此怨
則多人受樂若使涅槃是平等法一人得時
應多人得一人斷結應多人亦斷若不如是
云何名常譬如有人恭敬供養尊重讚歎國
王王子父母師長則得利養是不名常涅槃
亦尒不名爲常何以故如佛昔於阿含經中
告阿難言若有人能恭敬涅槃則得斷結受
无量樂以是義故不名爲常世尊若涅槃中
有常樂我淨名者不名爲常如其无者云何
可說
尒時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩涅槃之體非本无今有若涅槃體本无今
有者則非无漏常住之法有佛无佛性相常
住以諸衆生煩惱覆故不見涅槃便謂爲无
菩薩摩訶薩以戒定慧勤修其心斷煩惱已
便得見之當知涅槃是常住法非本无今有
是故爲常善男子如闇室中井種種七寶人
亦知有闇故不見有智之人善知方便然大
明燈持往照了悉得見之是人於此終不生
念水及七寶本无今有涅槃亦尒本自有之
非適今也煩惱闇故衆生不見大智如來以
善方便然智慧燈令諸菩薩得見涅槃常樂
我淨是故智者於涅槃不應說言本无今

BD 13856　大般涅槃經卷第二十一　（18－16）

非幽不見燈照闇故悉見大智如來亦
善方便然智慧燈令諸菩薩得見涅槃常樂
我淨是故智者不應說言涅槃本無今
有善男子汝言因聞而有故得無常
者是亦不然何以故善男子涅槃之體非生
非出非實非虛非作業生非是有漏有為之
法非聞非見非墮非死非別異相亦非同相
非往非還非去來今非一非多非長非短非
圓非方非尖非邪非相非非相非名非色非因
非果非我非我所以是義故涅槃是常恒不變
易是以無量阿僧祇劫修集善法以自莊嚴
然後乃見善男子譬如地下有八味水一切
眾生而不能得有智之人施功穿掘則便得
之涅槃亦爾譬如盲人不見日月良醫療之
則便得見而是日月非是本無今有涅槃亦
爾先自有之非適今也善男子如人有罪繫
之囹圄久乃得出還家得見父母兄弟妻子
眷屬涅槃亦爾善男子汝言因緣故涅槃之
法應是無常者是亦不然何以故善男子因有
五種何等為五一者生因二者和合因三者
住因四者增長因五者遠因云何生因生因
者即是業煩惱等及外諸草木子是名生因
云何和合因如善與善心和合不善與不善
心和合無記與無記心和合是名和合因云
何住因如下有柱屋則不墮山河樹木因大
地故而得住立內有四大無量煩惱眾生得
住是名住因云何增長因因緣衣服飲食等
故令眾生增長如外種子火所不燒鳥所不
食則得增長如諸沙門婆羅門等依因和上
善知識等而得增長如因父母子得增長是
名增長因云何遠因譬如因呪毒不能害毒

BD 13856　大般涅槃經卷第二十一　（18－17）

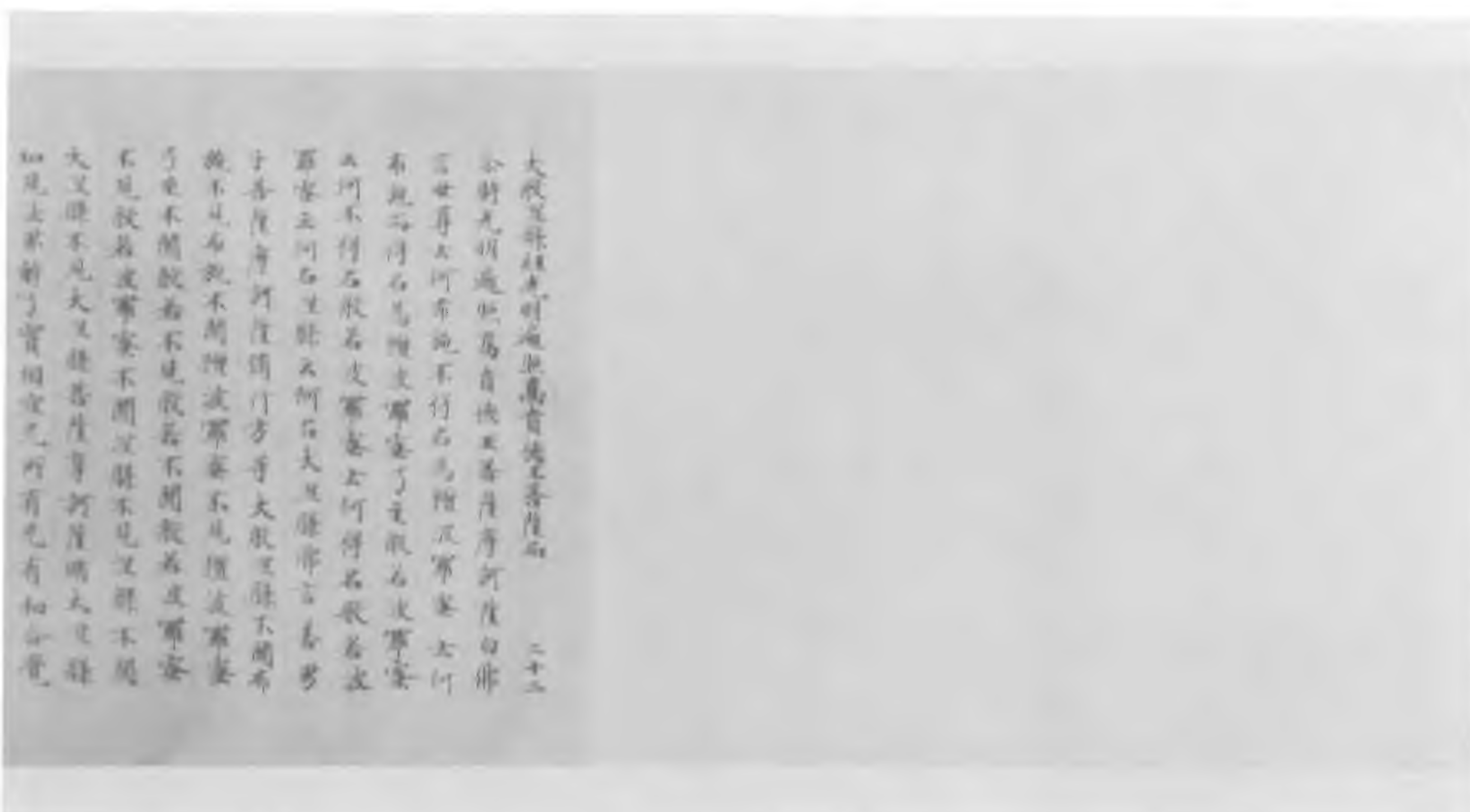
名增長因云何遠因譬如因呪毒不能害毒
不能中依憑國王無有盜賊如牙依因地水
火風等如攢依人功遠因如明色等為識
遠因父母精血為眾生遠因如時節等悉名
遠因善男子涅槃之體非是如是五因所成
云何當言是無常耶復次善男子復有二因
一者作因二者了因如陶師輪繩是名作因
如燈燭等照闇中物是名了因善男子大涅
槃者不從作因而有唯有了因了因者所謂
三十七助道法六波羅蜜是名了因善男子
布施者是涅槃因非大涅槃因檀波羅蜜乃
得名為大涅槃因三十七品是涅槃因非大
涅槃因無量阿僧祇助菩提法乃得名為大
涅槃因

大般涅槃經卷第廿一

BD 13856　大般涅槃經卷第二十一　（18－18）

BD 13857　大般涅槃經卷第二十二織錦護首　（18－1）

BD 13857　大般涅槃經卷第二十二　（18－2）

BD 13857　大般涅槃經卷第二十二　（18－3）

BD 13857　大般涅槃經卷第二十二　（18－4）

亦名不定若謂佗定是辟支佛是定定者亦不
應得阿耨多羅三藐三菩提世尊若犯四重
不決定者須陀洹乃至辟支佛亦不決定如
是不定諸佛如來亦復不定若佛不定涅槃
體性亦復不定至一切法亦復不定云何不定
若一闡提除一闡提則成佛道諸佛如來亦
應如是入涅槃已亦應還生不入涅槃若如
是者涅槃之性則為不定不決定故當知無
有常樂我淨云何說言一闡提等當得涅槃
尒時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩言善哉善哉善男子汝為利益無量眾生令
得安樂憐愍世間令諸世間故為欲增長發菩
提心諸菩薩故作如是問善男子汝已親近
過去無量諸佛世尊於諸佛所種諸善根久
已成就菩提功德降伏眾魔令其退散已教
化無量無邊眾生悉令得阿耨多羅三藐三
菩提汝已通達諸佛如來所有甚深秘密之
義已問過去無量無邊恒河沙等諸佛世尊
如是甚深微密之義我都不見一切世間若天
人若沙門婆羅門若魔若梵有能諮問如來是義
今當誠心諦聽諦聽當為汝分別解說善
男子一闡提者亦不決定若決定者是一闡提終
不能得阿耨多羅三藐三菩提以不決定是
故能得如汝所言佛性不斷云何一闡提斷善
根者善男子善根有二種一者內二者外佛性
非內非外以是義故佛性不斷復有二種一
者有漏二者無漏佛性非有漏非無漏是故不
斷復有二種一者常二者無常佛性非常非
無常是故不斷若是斷者則應還得若不還
得則名不斷若斷已得名一闡提犯四重者亦
是不定若決定者犯四重者終不能得阿耨
多羅三藐三菩提謗方等經亦復不定若決

BD 13857　大般涅槃經卷第二十二　（18－5）

多羅三藐三菩提謗方等經亦復不定若決
定者謗法之人終不能得阿耨多羅三藐三
菩提作五逆罪亦復不定若決定者五逆之
人終不能得阿耨多羅三藐三菩提色與色
相二俱不定香味觸相生相乃至無明相陰入界
相二十五有相四生乃至一切諸法皆亦不定
善男子譬如幻師在大眾中化作四兵車步
象馬作諸瓔珞嚴身之具城邑聚落山林樹
木泉池河井而彼眾中有諸小兒無有智慧
覩見之時悉以為實其中智人知其虛誑以
幻力故惑人眼目善男子一切凡夫乃至聲
聞辟支佛等於一切法見有定相亦復如是
諸佛菩薩於一切法不見定相善男子譬如
小兒於盛夏月見熱時炎謂之為水有智之
人於此熱炎終不生於實水之想但是虛炎
誑人眼目非實是水一切凡夫聲聞緣覺見
一切法亦復如是悉謂是實諸佛菩薩於一
切法不見定相善男子譬如山間因聲有響
小兒聞之謂是實聲有智之人解無定實但有
聲相誑於耳識善男子一切凡夫聲聞緣覺
於一切法亦復如是見有定相諸菩薩等解
了諸法悉無定相見無常相空無我相無生
滅相以是義故菩薩摩訶薩見一切法是無
常相善男子亦有定相云何為定常樂我淨在
何處耶所謂涅槃善男子須陀洹果亦復不定
不決定故經八萬劫得阿耨多羅三藐三菩
提心斯陀含果亦復不定不決定故經六萬
劫得阿耨多羅三藐三菩提心阿那含果亦
復不定不決定故經四萬劫得阿耨多羅三
藐三菩提心阿羅漢果亦復不定不決定故
經二萬劫得阿耨多羅三藐三菩提心辟支
佛道亦復不定不決定故經十千劫得阿耨

BD 13857　大般涅槃經卷第二十二　（18－6）

藐三菩提心阿羅漢亦復不定不決定故
過二萬劫得阿耨多羅三藐三菩提心辟支
佛道亦復不定不決定故過十千劫得阿耨
多羅三藐三菩提心善男子如來今於拘尸
那城娑羅雙樹間示現倚卧師子之床欲入
涅槃令諸未得阿羅漢果衆弟子等及諸力
士生大愛苦令天人阿修羅乾闥婆迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽等大設供養欲使諸
人以千疊纏裹其身七寶爲棺盛滿香油
積諸香木以火焚之唯除二疊不可得燒一者
親身二者最在外爲諸衆生分散舍利以爲
八分一切所有聲聞弟子咸言如來入於涅
槃當知如來亦不畢定入於涅槃何以故如來
常住不變易故以是義故如來涅槃亦復不
定善男子當知如來亦復不定如來非天何
以故有四種天一者世間天二者生天三者淨
天四者義天世間天者如諸國王生天者從
四天王乃至非有想非非想天淨天者從須
陀洹至辟支佛義天者十住菩薩摩訶薩等
以何義故十住菩薩名爲義天以能善解諸
法義故云何爲義見一切法是空義故善男子
如來非王非四天乃至非有想非非想天
非須陀洹辟支佛十住菩薩以是義故如來
非天衆諸衆生亦復稱佛爲天中天是故如來
非天亦非非天非人非非人非鬼非非鬼非地獄
畜生餓鬼非非地獄畜生餓鬼非衆生非非衆
生非法非非法非色非非色非長非非長非短非
短非相非非相非心非非心非有漏非無漏非有
爲非無爲非常非無常非幻非非幻非名
非非名非定非非定非有非無非說非非說非如
來非不如來以是義故如來不定善男子何
故如來不名世天世天者即是諸王如來久於

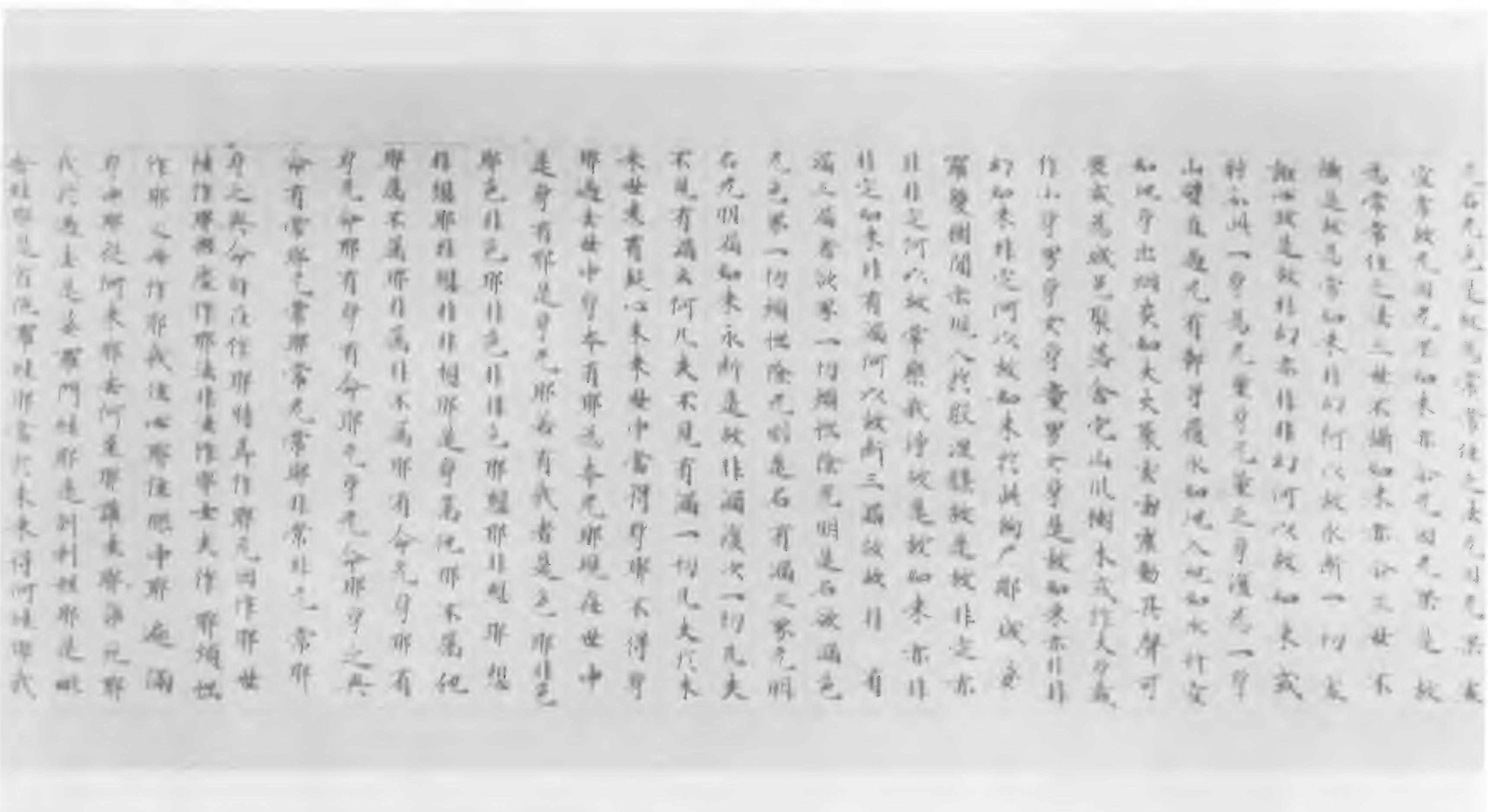
BD 13857　大般涅槃經卷第二十二　（18－7）

故如來不名世天世天者即是諸王如來久於
無量劫中已捨王位是故非王非非王者如來
生於迦毗羅城淨飯王家是故非非王生天
者如來久已離諸有故是故非生天非非生天
何以故昇兜率天下閻浮提故是故如來非
非生天亦非淨天何以故如來非是須陀洹
乃至非辟支佛是故如來非是淨天非非淨
天何以故世間八法所不能染猶如蓮華不
受塵水是故如來非非淨天亦非義天何以故
如來非是十住菩薩故是故如來非義天也
非非義天何以故如來常修十八空義故是
故如來非非義天如來非人何以故如來久
於無量劫中離人有故是故非人亦非非人
何以故生於迦毗羅城故是故非非人如來
非鬼何以故不害一切衆生故是故非鬼亦
非非鬼何以故亦以鬼像化衆生故是故非
非鬼如來亦非地獄畜生餓鬼何以故如來
久離諸惡業故是故非地獄畜生餓鬼亦非非
地獄畜生餓鬼何以故如來亦復現受三惡諸
趣之身化衆生故是故非非地獄餓鬼畜生
亦非衆生何以故久已遠離衆生性故是故
如來非衆生亦非非衆生何以故或時演說
衆生相故是故如來非非衆生如來非法何
以故諸法各各有別異相如來不爾唯有一
相是故非法亦非非法何以故如來法界故
是故非非法如來非色何以故十種色入所不
攝故是故非色亦非非色何以故身有三十二
相八十種好故是故非非色如來非長何以故
斷諸色故是故非長亦非非長何以故一切
世間無有能見頂相故是故非非長如來非
短何以故久已遠離憍慢結故是非短亦非非

BD 13857　大般涅槃經卷第二十二　（18－8）

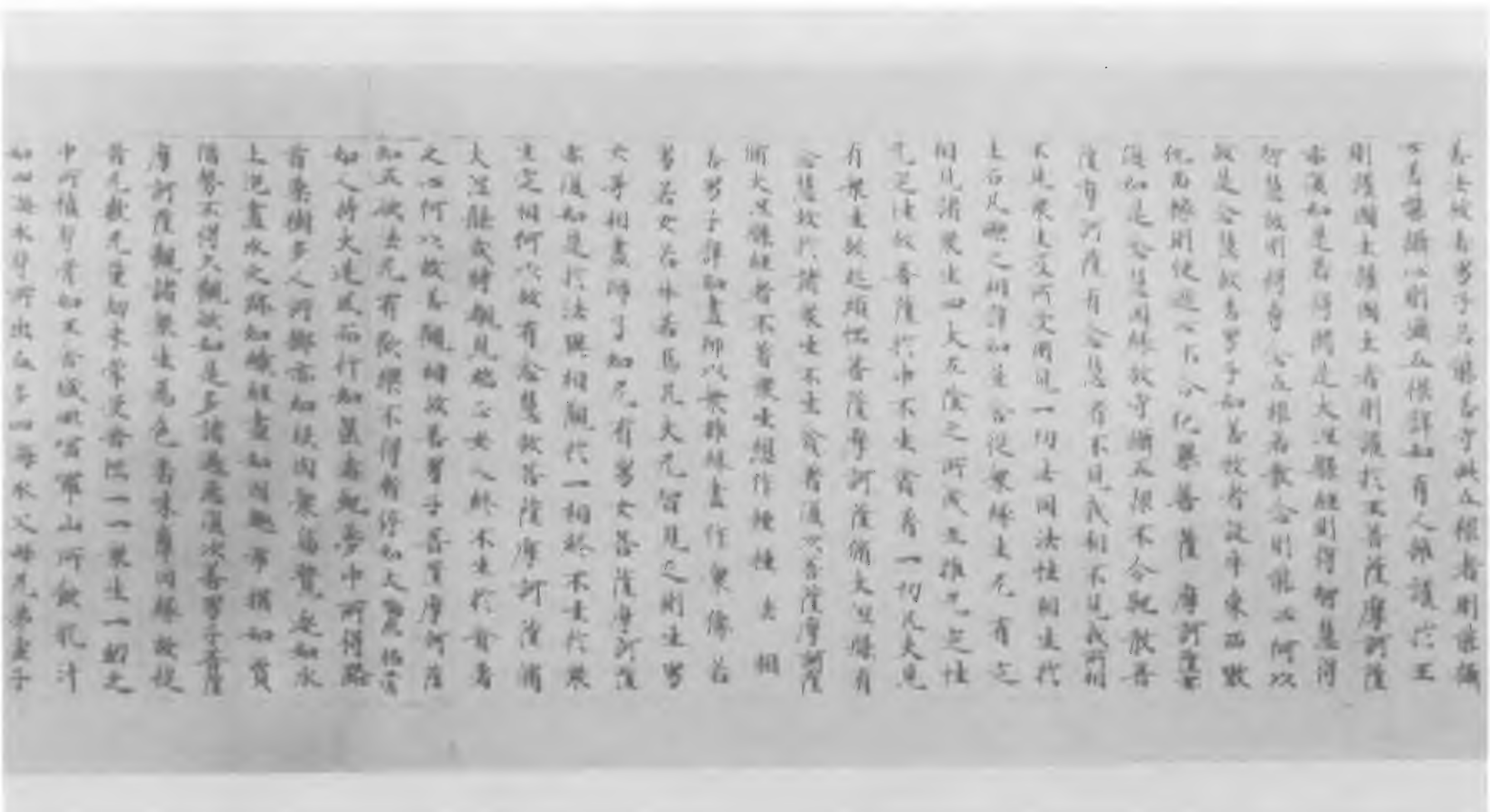
BD 13857　大般涅槃經卷第二十二　　(18－9)

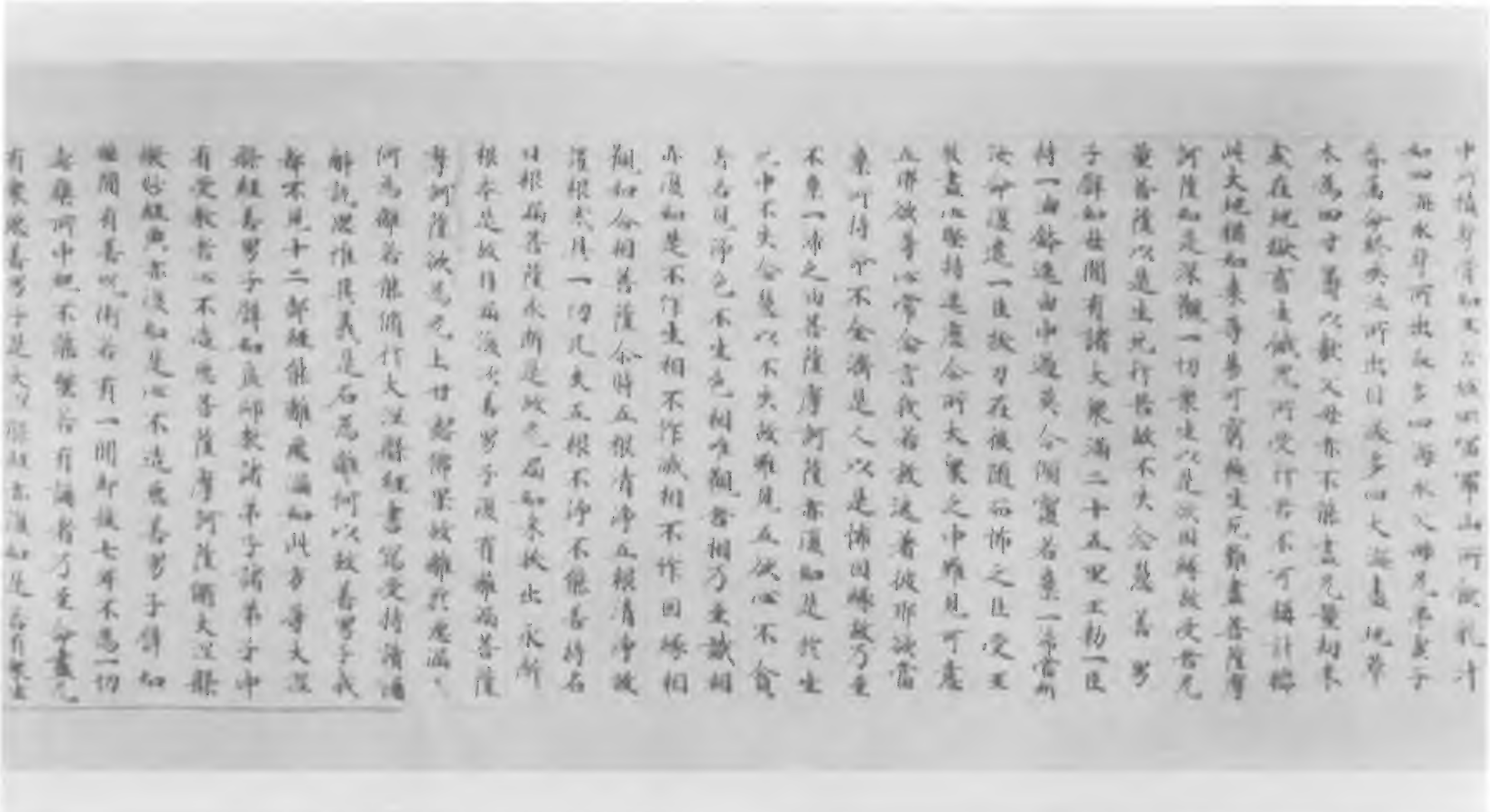
BD 13857　大般涅槃經卷第二十二　　(18－10)

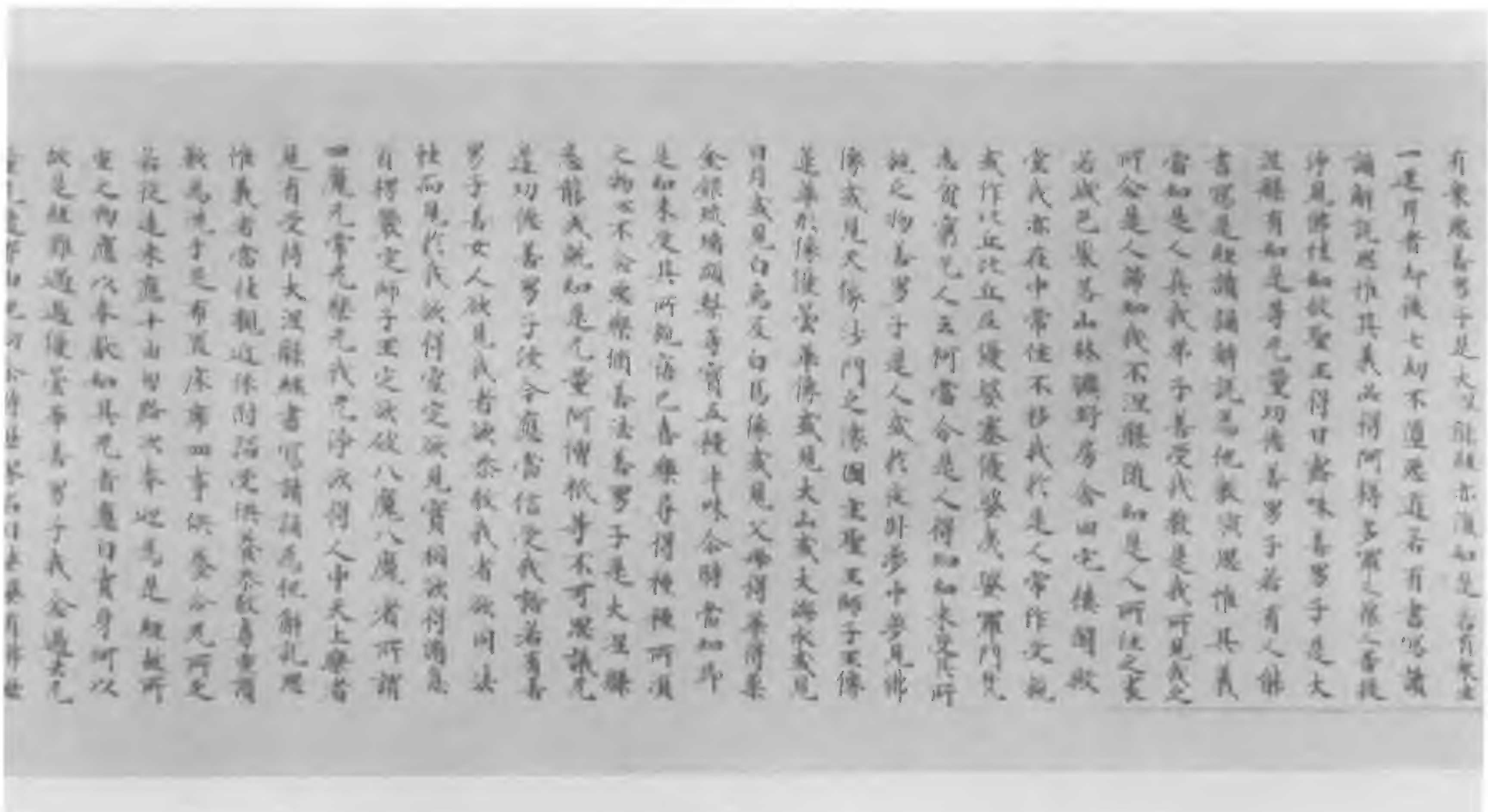
BD 13857　大般涅槃經卷第二十二　（18－11）

BD 13857　大般涅槃經卷第二十二　（18－12）

BD 13857　大般涅槃經卷第二十二　（18－13）

BD 13857　大般涅槃經卷第二十二　（18－14）

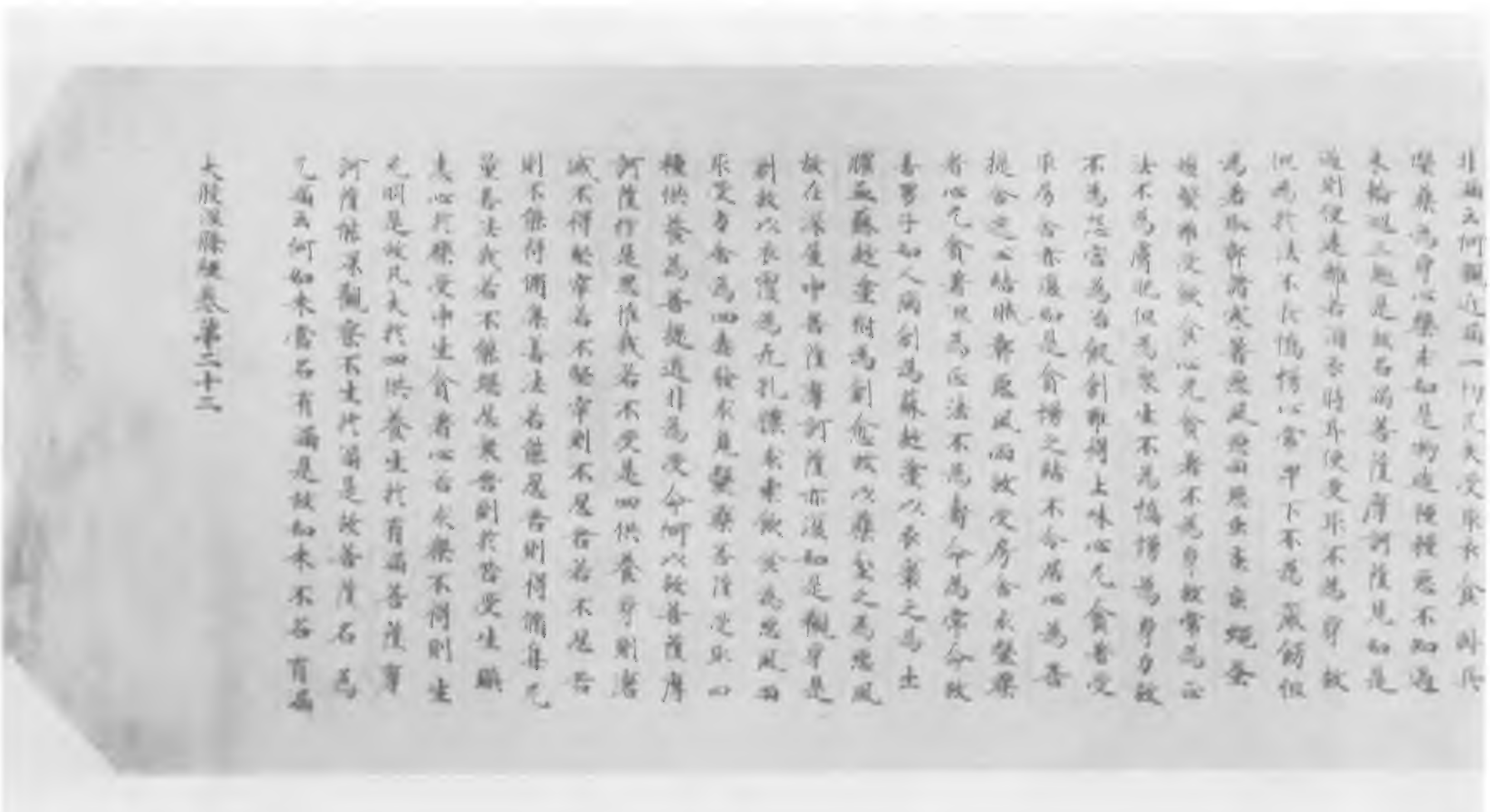
BD 13857　大般涅槃經卷第二十二　（18－15）

BD 13857　大般涅槃經卷第二十二　（18－16）

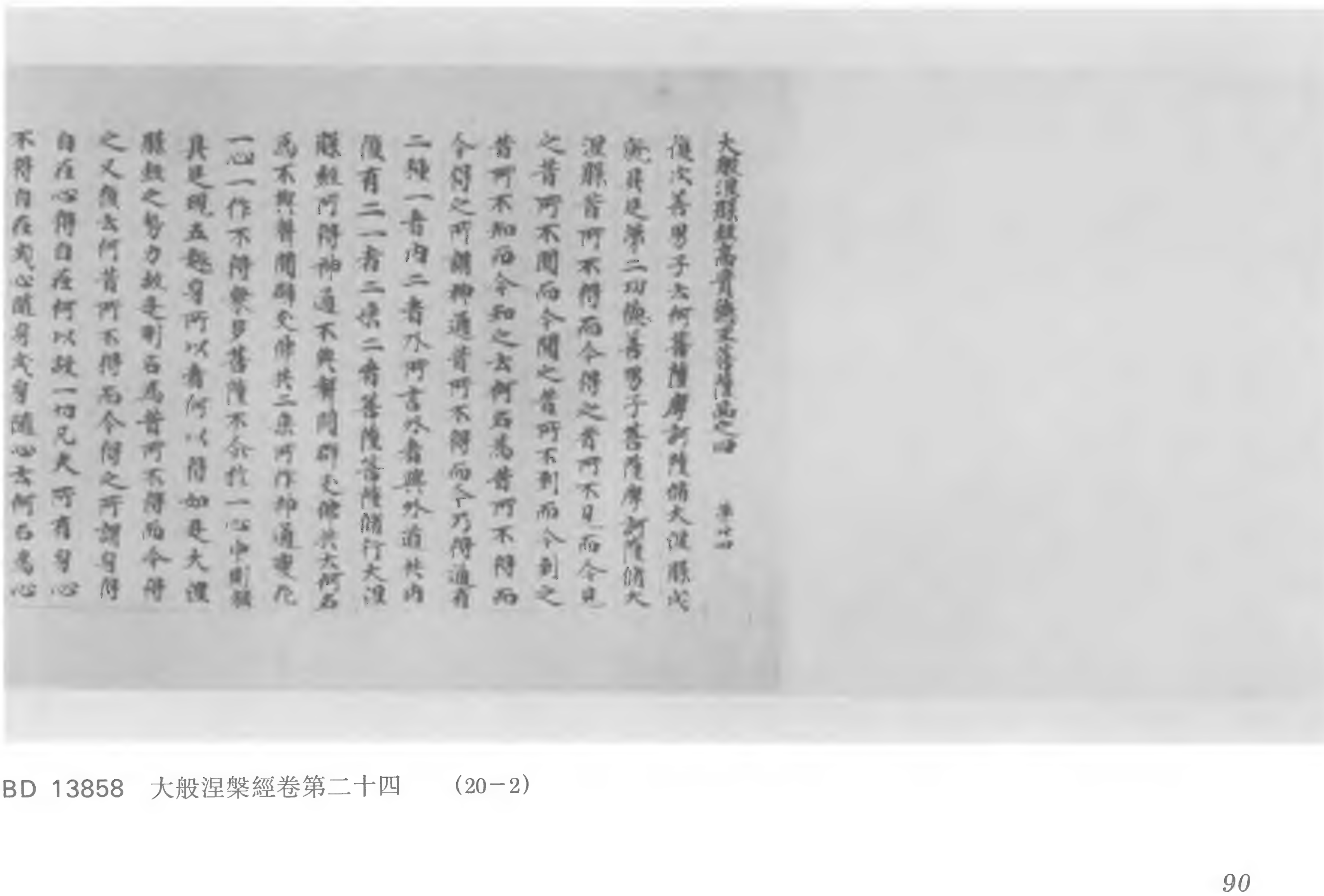
BD 13857　大般涅槃經卷第二十二　（18－17）

BD 13857　大般涅槃經卷第二十二　（18－18）

BD 13858　大般涅槃經卷第二十四織錦護首　　(20－1)

大般涅槃經高貴德王菩薩品之四　第廿四
復次善男子云何菩薩摩訶薩脩大涅槃成
就具足第二功德善男子菩薩摩訶薩脩大
涅槃昔所不得而今得之昔所不見而今見
之昔所不聞而今聞之昔所不到而今到之
昔所不知而今知之云何名為昔所不得而
今得之所謂神通昔所不得而今乃得通有
二種一者內二者外所言外者與外道共內
復有二一者二乘二者菩薩菩薩脩行大涅
槃經所得神通不與聲聞辟支佛共云何名
為不與聲聞辟支佛共二乘所作神通變化
一心一作不得衆多菩薩不尒於一心中則能
具足現五趣身所以者何以得如是大涅
槃經之勢力故是則名為昔所不得而今得
之又復云何昔所不得而今得之所謂身得
自在心得自在何以故一切凡夫所有身心
不得自在或心隨身或身隨心云何名為心

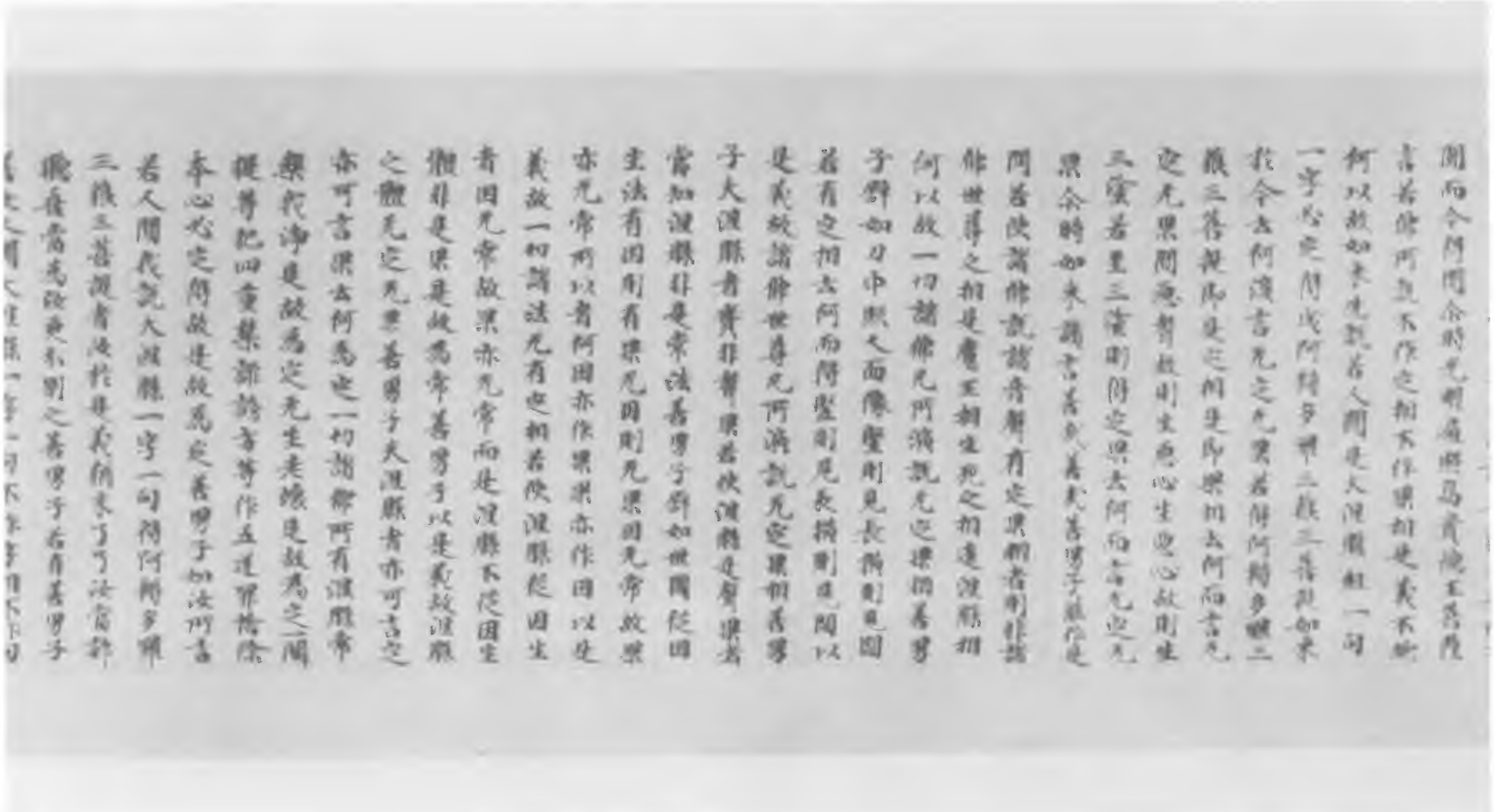
BD 13858　大般涅槃經卷第二十四　　(20－2)

不得自在或心隨身或身隨心云何名為心
隨於身猶如醉人酒在身中令時身動心亦
隨動亦如身懈心亦隨懈是則名為心隨於
身又如嬰兒其身稚小心亦隨小大人身大
心亦隨大又如有人身體麁澁心常愚鈍
得膏油潤漬令滑是則名為心隨於身云何
名為身隨於心所謂去來坐臥修行施戒忍辱
精進愁惱之人身則羸損歡喜之人身則
肥鮮恐怖之人身體戰動專心聽法身則怡
悅悲泣之人涕淚橫流是則名為身隨於心
菩薩不爾於身心中俱得自在是則名為昔
所不得而今得之復次善男子菩薩摩訶
薩所現身相猶如微塵以此微身遍至無
量無邊恒河沙等諸佛世界無所障礙而
心常定初不移動是則名為心不隨身是亦
名為昔所不到而今能到何故復名昔所不
到而今能到一切聲聞辟支佛等所不能到
菩薩能到是故名為昔所不到而今能到一
切聲聞辟支佛等雖以神通不能變身如微
塵廣遍至無量恒河沙等諸佛世界有
聲聞緣覺身若動時心亦隨動菩薩不爾心雖不動
身無不至是名菩薩心不隨身復次善男子
菩薩化身猶如三千大千世界以此大身入一
塵身其心爾時亦不隨小聲聞緣覺雖能
化身令如三千大千世界而不能以如此大身
入微塵身於此事中尚自不能況能令心而
不隨動是名菩薩心不隨身復次善男子菩
薩摩訶薩以一音聲能令三千大千世界衆
生悉聞心初不念令是音聲遍諸世界使彼

BD 13858　大般涅槃經卷第二十四　　(20－3)

衆生昔所不聞而今得聞而是菩薩亦初不
言我令衆生昔所不聞而今得聞菩薩若
言因我說法令諸衆生不聞聞者當知是人
不離得阿耨多羅三藐三菩提何以故衆生
不聞我為說者如與之心是生死心一切菩
薩是心已盡以是義故菩薩摩訶薩所有
身心不相隨逐善男子一切凡夫身心相隨
菩薩不爾為化衆生故雖現身小心亦不小何
以故諸菩薩等所有心性常廣大故雖現大
身心亦不大云何大身如三千大千世界
云何小心行嬰兒行以是義故心不隨身菩
薩摩訶薩已於無量阿僧祇劫遠酒不飲而
心亦動心無悲苦身亦流淚心無怖懼身亦
戰慄以是義故當知菩薩身心自在不相隨
逐菩薩摩訶薩唯現一身而諸衆生各各見
異復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃
昔所不聞而今得聞菩薩摩訶薩先修聲
相所謂象聲馬聲車聲人聲貝聲鼓聲簫
笛等聲歌聲哭聲而修習之以修習故聞無
量三千大千世界所有地獄音聲復轉修習得
異耳根異於聲聞緣覺天耳何以故二乘所
得清淨耳通若依四禪淨妙四大唯聞初禪
不聞二禪乃至四禪亦復如是雖可一時得
聞三千大千世界所有音聲而不能聞無量
無邊恒河沙等世界音聲以是義故菩薩所
得異於聲聞緣覺耳根以是異故昔所不聞
而今得聞聞音聲已心無聞聲之相不
作有相常相樂相我相淨相主相依相作相
因相定相果相以是義故菩薩昔所不
聞而今得聞爾時光明遍照高貴德王菩薩

BD 13858　大般涅槃經卷第二十四　　(20－4)

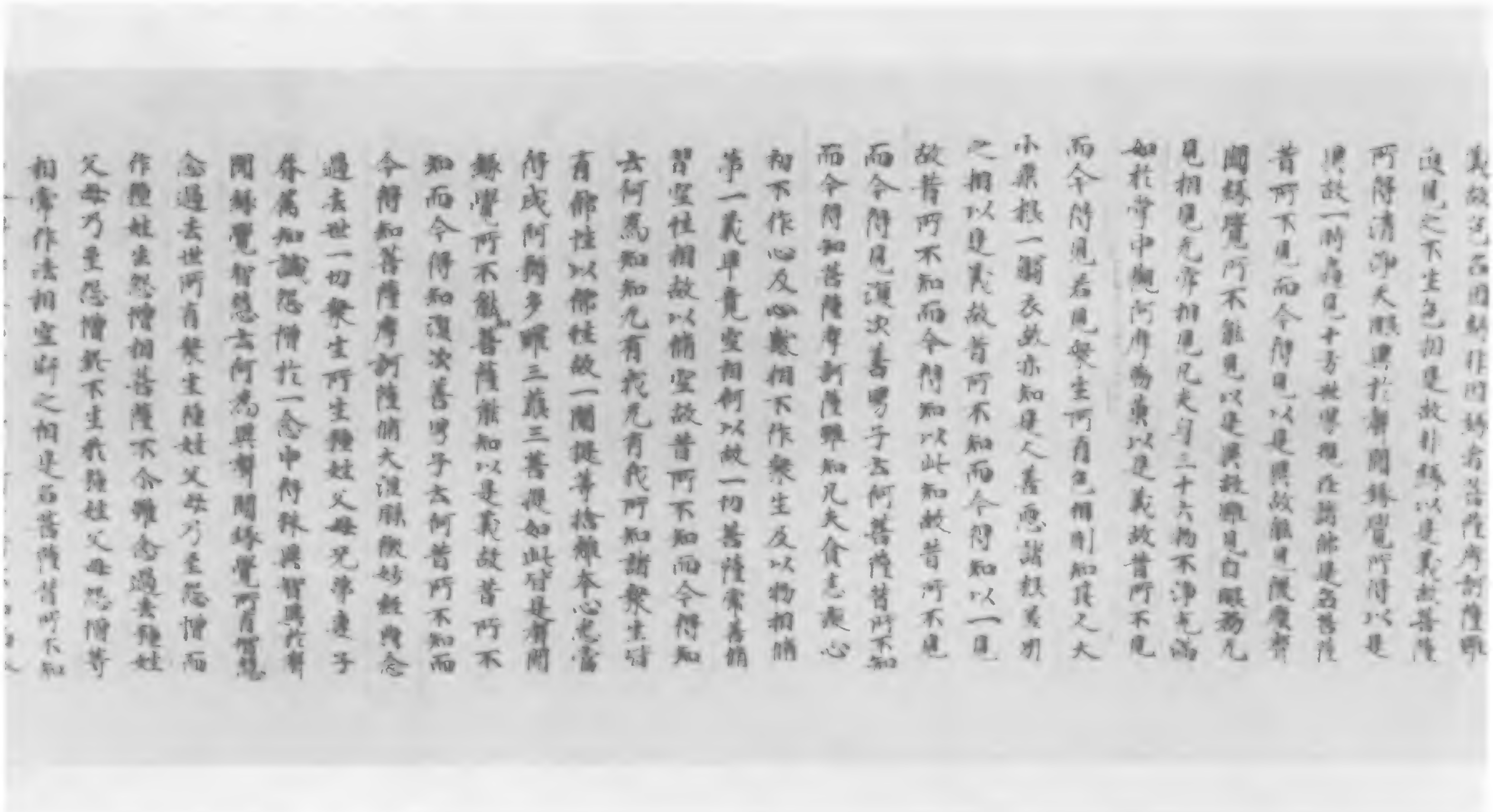
聞而今得聞爾時光明遍照高貴德王菩薩
言若佛所說不作定相不作果相是義不然
何以故如來先說若人聞是大涅槃經一句
一字必定得成阿耨多羅三藐三菩提如來
於今云何復言无定无果若得阿耨多羅三
藐三菩提即是定相生即涅槃相云何而言无
定无果聞惡聲故則生惡心生惡心故則生
三塗若生三塗則得定果云何而言无定无
果爾時如來讚言善哉善哉善男子汝作是
問善快當作說諸聲有定果相者則非諸
佛世尊之相是魔王相生死之相遠涅槃相
何以故一切諸佛无所演說无定果相善男
子譬如刀中照人面像豎則見長橫則見闊
若有定相云何而得豎則見長橫則見闊以
是義故諸佛世尊无所演說无定果相善男
子大涅槃者實非聲果若使涅槃是聲果者
當知涅槃非是常法善男子譬如世間從因
生法有因則有果无因則无果因无常故果
亦无常所以者何因亦作果果亦作因以是
義故一切諸法无有定相若使涅槃從因生
者因无常故果亦无常而是涅槃不從因生
體非是果是故為常善男子以是義故涅槃
之體无定无果善男子大涅槃者亦可言定
亦可言果云何為定一切諸佛所有涅槃常
樂我淨是故為定无生老壞是故為定之闡
提等犯四重禁謗方等經作五逆罪捨除
本心必定得故是故為定善男子如汝所言
若人聞我說大涅槃一字一句得阿耨多羅
三藐三菩提者汝於是義猶未了了汝當諦
聽吾當為汝更分別之善男子若有善男子
善女人聞大涅槃一字一句不作字相不作句

BD 13858　大般涅槃經卷第二十四　（20－5）

聽吾當為汝更分別之善男子若有善男子
善女人聞大涅槃一字一句不作字相不作句
相不作聞相不作佛相不作說相如是義者
名无相相以无相相故得阿耨多羅三藐三
菩提善男子如汝所言聞惡聲故則生三塗者
是義不然何以故非以惡聲而生三塗當知
是果乃是惡心所以者何有善男子善女人
等雖聞惡聲心不生惡是故當知非因惡聲
生三趣中而諸眾生因煩惱結惡心滋多生三
惡趣非因惡聲若聲有定相諸有聞者一切
悉應生於惡心或有生者有不生者是故當
知聲无定相以无定相故雖復因之不生惡
心世尊聲若无定云何菩薩昔所不聞而
今得聞善男子聲无定相昔所不聞今諸菩
薩而今得聞以是義故我作是說昔所不聞而
今得聞善男子云何昔所不見而今得見善
男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典先所
見相所謂日月星宿城郭燈燭珠火之明悉
尊等光以修集故得異眼根異於舊眼
覺所得天眼為異二乘所得清淨天眼若依
欲界四大眼根不見初禪若依初禪不見上地
乃至自眼猶不能見若欲多見極至三千大
千世界菩薩摩訶薩不修天眼見諸色相
是等相眼見他方恒河沙等世界色相不作
色相不作常相有相物相名字等相作因緣
相不作見相不言是眼所緣淨相唯見因緣
非因緣相云何因緣色是眼緣若使是色非
因緣者一切凡夫不應生於見色之相以是
義故見色因緣非因緣者菩薩摩訶薩雖
復見之不生色相是故非緣以是義故菩薩

BD 13858　大般涅槃經卷第二十四　（20－6）

義故名因緣非因緣者菩薩摩訶薩眼
雖見之不生色相是故非緣以是義故菩薩
所得清淨天眼異於聲聞緣覺所得以是
異故一時遍見十方世界現在諸佛是名菩薩
昔所不見而今得見以是眼故雖見微塵等
聞緣覺所不能見以是眼故雖見自眼無
見相見无常相見凡夫身三十六物不淨充滿
如於掌中觀阿摩勒菓以是義故昔所不見
而今得見若見衆生所有色相則知其人大
小乘根一觸衣故亦知是人善惡諸根差別
之相以是義故昔所不知而今得知以一見
故昔所不知而今得知以此知故昔所不見
而今得見復次善男子云何菩薩昔所不知
而今得知菩薩摩訶薩雖知凡夫貪恚癡心
初不作心及心數相不作衆生及以物相修
第一義畢竟空相何以故一切菩薩常善修
習空性相故以修空故昔所不知而今得知
云何為知知有我無我所知諸衆生皆
有佛性以佛性故一闡提等捨離本心悉當
得成阿耨多羅三藐三菩提如此皆是聲聞
緣覺所不能知菩薩能知以是義故昔所不
知而今得知復次善男子云何昔所不知而
今得知菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典念
過去世一切衆生所生種姓父母兄弟妻子
眷屬知識怨憎於一念中得殊異智異於聲
聞緣覺智慧云何為異聲聞緣覺所有智慧
念過去世所有衆生種姓父母乃至怨憎而
作種姓生怨憎相菩薩不尒雖念過去種姓
父母乃至怨憎終不生於種姓父母怨憎等
相常作法相空寂之相是名菩薩昔所不知

BD 13858 大般涅槃經卷第二十四 (20－7)

相常作法相空寂之相是名菩薩昔所不知
而今得知復次善男子云何昔所不知而今
得知菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典得他
心智異於聲聞緣覺所得云何為異聲聞
緣覺以一念智知人心時則不能知地獄畜生
餓鬼天心菩薩不尒於一念中遍知六趣衆
生之心是名菩薩昔所不知而今得知復次
善男子復有異知菩薩摩訶薩於一心中知
須陀洹初心次第至十六心以是義故昔所
不知而今得知是為菩薩修大涅槃具足成
就第二功德
復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃成
就具足第三功德善男子菩薩摩訶薩修大
涅槃捨慈得慈得慈之時不從因緣云何名
為捨慈得慈善男子慈名世諦菩薩摩訶
薩捨世諦慈得第一義慈第一義慈不從緣
得復次云何捨慈得慈慈若可捨名凡夫慈
若可得者名菩薩无緣之慈捨一闡提慈犯
四重禁慈謗方等慈作五逆慈得諸佛慈
得如來慈世尊之慈无因緣慈云何復名捨慈
得慈捨黃門慈无根二根女人之慈屠獵
師畜養雞猪如是等慈亦捨聲聞辟支佛慈
得諸菩薩无緣之慈不見自慈不見他慈不
見持戒不見破戒雖自見慈不見衆生雖有
苦受不見受者何以故以修第一真實義故
是名菩薩修大涅槃成就具足第三功德
復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃
成就具足第四功德善男子菩薩摩訶薩修
大涅槃成就具足第四功德有十事何等為十
一者根深難可傾拔二者於自身生決定之想

BD 13858 大般涅槃經卷第二十四 (20－8)

一者根深難可傾拔二者於自身生決定
三者不觀福田及非福田四者脩淨佛土五
者滅除有餘六者斷除業緣七者脩清淨身
八者了知諸緣九者離諸怨敵十者遠離二
邊云何根深難可傾拔所言根者不放逸
根是名為是何根所謂阿耨多羅三藐三
菩提根善男子一切諸佛諸善根本皆因不
放逸不放逸故諸餘善根轉轉增長以能增
長諸善根故於諸善中最為殊勝善男子如
諸迹中象跡為上不放逸法亦復如是於諸
善法最為殊勝善男子如諸明中日光為最
不放逸法亦復如是於諸善法最為殊勝善
男子如諸王中轉輪聖王為最第一不放逸
法亦復如是於諸善法最為第一善男子如
諸流中四河為最不放逸法亦復如是於諸
善法為上為最善男子如諸山中須弥山王
為最第一不放逸法亦復如是於諸善法為
最第一善男子如水生華中青蓮華為最不
放逸法亦復如是於諸善法為最為上善男
子如陸生華中波利師華為最為上不放逸
法亦復如是於諸善法為最為上善男子如
諸獸中師子為最不放逸法亦復如是於諸
善法為最為上善男子如飛鳥中金翅鳥王
為最為上不放逸法亦復如是於諸善法為
最為上善男子如大身中羅睺阿脩羅王為
最為上不放逸法亦復如是於諸善法為最
為上善男子如一切衆生若二足四足多足
无足中如來為最不放逸法亦復如是於善
法中為最為上善男子如諸衆中佛僧為上
不放逸法亦復如是於善法中為最為上不放逸

BD 13858　大般涅槃經卷第二十四　(20－9)

不放逸法亦復如是於善法中為最為上善
男子如諸法中大涅槃經為最為上不放逸
法亦復如是於諸善法為最為上善男子如
是義故不放逸根深固難拔云何不放逸故
而得增長所謂信根戒根施根慧根忍根聞
根進根念根定根善知識根如是諸根不放
逸故而得增長以增長故深固難拔以是義
故名為菩薩摩訶薩脩大涅槃根深難拔云
何於身作決定想於自身所生決定心我今
此身於未來世定當成阿耨多羅三藐三菩
提器心亦如是不作狹小不作慶易不作卑
闇斷更辭心不作聲心及自樂心樂生死心
常為衆生求慈悲心是名菩薩於自身中生
決定心於未來世當為阿耨多羅三藐三
菩提器以是義故菩薩摩訶薩脩大涅槃於
自身中生決定想云何菩薩不觀福田及非
福田云何福田外道持戒上至諸佛是名福
田若有念言如是等輩是真福田當知是心
則為狹劣菩薩摩訶薩悉觀一切无量衆生
无非福田何以故以善脩集異念處故有異
念處善脩集者觀諸衆生无有持戒及以毀
戒常觀諸佛世尊所說唯四種供何淨施
何等為四一者施主清淨受者不淨二者施
主不淨受者清淨三者施受俱淨四者施受
二俱不淨云何施淨受者不淨施主具有戒
聞智慧知有惠施及施果報受者破戒專著
邪見无施无報是名施淨受者不淨云何名
為受者清淨施主不淨施主破戒專著邪見
言无惠施及以果報受者持戒多聞智慧知
有惠施及以果報是名施主不淨受者清淨

BD 13858　大般涅槃經卷第二十四　(20－10)

有惠施及施果報是名施主不淨受者清淨
云何名為施受俱淨施者受者俱有持戒多
聞智慧知有惠施及施果報是名施受二俱
清淨云何名為二俱不淨施者受者破戒邪
見言无惠施及施果報若如是者云何復言
得淨果報以无施无報故名為淨善男子若
有不見施及施報當知是人不名破戒邪見
耶見若依聲聞言不見施及施果報是則名
為破戒耶見若依如是大涅槃經不見惠施
及施果報是則名為持戒正見菩薩摩訶薩
有眞念處以脩集故不見衆生持戒破戒施
者受者及施果報是故得名持戒正見以是
義故菩薩摩訶薩不見福田及非福田云何
名為淨施國土菩薩摩訶薩脩大涅槃微妙
經典為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故離
煞害心以此善根願與一切衆生共之願諸
衆生得壽命長有大勢力獲大神通以是誓
願因緣力故於未來世成佛之時國土所有
一切衆生得壽命長有大勢力獲大神通復
次善男子菩薩摩訶薩脩大涅槃微妙經典
為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故離偷盜
心以此善根願與一切衆生共之願諸佛國
土地所有純是七寶衆生富足所欲自恣以
此誓願因緣力故於未來世成佛之時所得
國土純是七寶衆生富足所欲自恣復次善
男子菩薩摩訶薩脩大涅槃微妙經典為阿
耨多羅三藐三菩提度衆生故離婬欲心以
此善根願與一切衆生共之願諸佛土所有
衆生无有貪婬瞋恚癡心亦无飢渴苦惱之
者以是誓願因緣力故於未來世成佛之時
國土衆生悉離貪婬瞋恚癡心一切无有飢

BD 13858　大般涅槃經卷第二十四　（20－11）

國土衆生遠離貪婬瞋恚癡心一切无有飢
渴苦惱復次善男子菩薩摩訶薩脩大涅槃
微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度衆生
故離妄語心以是善根願與一切衆生共之
願諸佛土常有華果樹木香樹所有衆生得
妙音聲以是誓願因緣力故於未來世成佛
之時所有國土常有華果樹木香樹其中衆
生悉得清淨上妙音聲復次善男子菩薩摩
訶薩脩大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐
三菩提度衆生故遠離兩舌以此善根願與
一切衆生共之願諸佛土所有衆生常共和
合講說正法以是誓願因緣力故成佛之時
國土所有一切衆生悉共和合講論法要
復次善男子菩薩摩訶薩脩大涅槃微妙經
典為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離
惡口以此善根願與一切衆生共之願諸佛土
地平如掌无有沙礫瓦石之屬荊棘惡刺
所有衆生其心平等以是誓願因緣力故於
未來世成佛之時所有國土地平如掌无有
沙礫荊棘惡刺所有衆生其心平等復次善
男子菩薩摩訶薩脩大涅槃微妙經典為阿
耨多羅三藐三菩提度衆生故離无義語以
此善根願與一切衆生共之願諸佛土所有
衆生无有苦惱以是誓願因緣力故於未來
世成佛之時國土所有一切衆生无有苦惱
復次善男子菩薩摩訶薩脩大涅槃微妙經
典為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離
貪嫉以此善根願與一切衆生共之願諸佛
土一切衆生无有貪嫉惱害邪見以是誓願
因緣力故於未來世成佛之時國土所有一

BD 13858　大般涅槃經卷第二十四　（20－12）

因緣力故於未來世成佛之時國土所有一
切衆生無有貪婬恚癡邪見復次善男子菩
薩摩訶薩脩大涅槃微妙經典爲阿耨多羅
三藐三菩提度衆生故遠離慳悋以此善根願
與一切衆生共之願諸佛土所有衆生常於
脩集大慈大悲得一子地以是善願因緣力
故於未來世成佛之時世界所有一切衆生
悉共脩集大慈大悲得一子地復次善男子
菩薩摩訶薩脩大涅槃微妙經典爲阿耨
多羅三藐三菩提度衆生故遠離邪見以此
善根願與一切衆生共之願諸佛土所有衆
生悉得摩訶般若波羅蜜以是善願因緣力
故於未來世成佛之時世界衆生悉得之精
摩訶般若波羅蜜是名菩薩脩淨佛土云何
菩薩摩訶薩滅除有餘有餘有三一者煩惱
餘報二者餘業三者餘有善男子云何名爲
煩惱餘報若有衆生習近貪欲是報熟故墮
於地獄從地獄出受畜生身所謂鴿雀鴛鴦
鸚鵡耆婆耆婆舍利伽鳥青雀魚鱉獼猴獐
鹿若得人身受黃門形女人二根無根婬女若
得出家犯初重戒是名餘報復次善男子
若有衆生以瞋恚心習近瞋恚是報熟故墮
於地獄從地獄出受畜生身所謂毒蛇具四
種毒見毒觸毒齧毒嚙毒師子虎狼熊羆
貓狸鷹鷂之屬若得人身具足十二種惡律儀
若得出家犯第二重戒是名餘報復次善男
子若有衆生習近愚癡之人是報熟時墮於地獄
從地獄出受畜生身所謂象豬牛羊水牛蚤
虱蚊虻蟻子等形若得人身聾盲瘖瘂癃殘
背僂諸根不具不能受法若得出家諸根闇

BD 13858　大般涅槃經卷第二十四　（20－13）

背僂諸根不具不能受法若得出家諸根闇
鈍喜犯重戒乃至五戒是名餘報復次善男
子若有衆生習近憍慢之者是報熟時墮於地獄
從地獄出受畜生身所謂糞蟲駝驢犬馬若
生人中受奴婢身貧窮乞匄若得出家常爲
衆生之所輕賤破淨四戒是名餘報如是等
名煩惱餘報如是餘報菩薩摩訶薩以脩
習大涅槃故悉得除滅云何餘業謂一切凡
夫業一切聲聞業須陁洹人受七有業斯陁
含人受二有業阿那含人受色有業是名餘
業如是餘業菩薩摩訶薩以能脩習大涅槃
故悉得斷除云何餘有阿羅漢得阿羅漢果
辟支佛得辟支佛果無業無結而轉二果是
名餘有如是三種有餘之法菩薩摩訶薩脩
集大乘大涅槃經故得滅除是名菩薩摩訶
薩滅除有餘云何菩薩脩清淨身菩薩摩訶
薩脩不殺戒有五種心謂下中上上上上中
上乃至正見亦復如是是五十心名初發心
具足戒足成五十心是名滿足如是百心名
百福德具足百福成於一相如是展轉具足
成就卅二相名清淨身所以復脩八十種好
世有衆生事八十神何等八十十二日十二
大天五大星北斗馬天行道天婆羅墮跋闍
天功德天廿八宿地天風天水天火天梵天
揵陀天因提天拘摩羅天八臂天摩醯首羅
天半闍羅天鬼子母天四天王天造書天婆
藪天是名八十爲彼衆生脩八十好以自莊
嚴是名菩薩清淨之身何以故是八十天一
切衆生之所信伏是故菩薩脩八十好其身
不動令彼衆生隨其所信各各而見見已便

BD 13858　大般涅槃經卷第二十四　（20－14）

不能令衆生遠其可惡若而見見色增
發若發阿耨多羅三藐三菩提心以是義故
菩薩摩訶薩請於淨身善男子譬如有人欲
請大王要當莊嚴所有舍宅欲令清淨種種
珍寶百味飲饍然後王當受其所請菩薩摩
訶薩亦復如是欲請阿耨多羅三藐三菩提
法輪王故先當備身欲令清淨无上法王方
當喜之以是義故菩薩摩訶薩要當勤於清
淨之身善男子譬如有人欲服甘露先當淨
身菩薩摩訶薩亦復如是欲服无上甘露法
味般若波羅蜜要當先以八十種好清淨其
身善男子譬如姝好金銀嚴器盛之淨水中
表俱淨菩薩摩訶薩其身清淨亦復如是
阿耨多羅三藐三菩提水中表俱淨善男子
如波羅奈白氎易受染色何以故性白
淨故菩薩摩訶薩亦復如是以身淨故疾得
阿耨多羅三藐三菩提以是義故菩薩摩訶
薩脩於淨身云何菩薩善知諸緣菩薩摩訶
薩不見色不見色相不見色緣不見色體不見色生
不見色滅不見一相不見異相不見見者不
見相貌不見受者何以故了因緣故如色一
切法亦如是是名菩薩了知諸緣云何菩薩
遠離諸惡一切煩惱是名為惡菩薩摩訶薩
常遠離故是名菩薩遠離諸惡云何菩薩
斷諸煩惱不名為惡所以者何因煩惱故菩薩
有生以有生故故起結縛化果生以是義
故不名為斷何等為斷謂諸結等煩者
菩薩隨生不生煩惱衆生微見唯得如是謂
字等者一切菩薩有八種魔名為魔等是
八魔名離是故菩薩離諸魔等云何菩

BD 13858　大般涅槃經卷第二十四　（20－15）

八魔名離是故菩薩離諸魔等云何菩
薩遠離二邊言二邊者謂廿五有及愛煩惱
菩薩摩訶薩離廿五有及愛煩惱是名菩薩遠
離二邊是名菩薩摩訶薩脩大涅槃具足成
就第四功德
爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言如
佛所說若有菩薩脩大涅槃悉作如是十事
功德如來何故唯脩是事不脩淨土佛言善
男子我於往昔亦常具脩如是十事一切菩
薩及諸如來无有不脩是十事者若使世界
不淨充滿諸佛世尊於中出者无有是處善
男子汝今莫謂諸佛出於不淨世界當知是
心不善汝今當知我實不出閻浮提界
譬如有人說言此界獨有日月他方世界无
有日月如是之言无有義理若有菩薩發如
是言此佛世界穢惡不淨他方佛土清淨嚴
麗亦復如是善男子西方去此娑婆世界度
卌二恒河沙等諸佛國土彼有世界名曰无
勝彼土何故名曰无勝其土所有嚴麗之事
悉皆平等无有差別猶如西方安樂世界亦
如東方滿月世界我於彼土出現於世為化
衆生故於此界閻浮提中現轉法輪非但我
身獨於此中現轉法輪一切諸佛亦於此中
而轉法輪以是義故諸佛世尊非不脩行如
是十事善男子慈氏菩薩以誓願故當來之
世令此世界清淨莊嚴以是義故一切諸佛
所有世界无不嚴淨復次善男子云何菩薩
摩訶薩脩大涅槃微妙經典具足成就第五
功德善男子菩薩摩訶薩脩大涅槃具足成
就第五功德有五事何等為五一者諸根完

BD 13858　大般涅槃經卷第二十四　（20－16）

就第五功德有五事何等為五一者諸根完
具二者不生邊地三者諸天愛念四者常為
天魔沙門剎利婆羅門等之所恭敬五者得
宿命智菩薩以是大涅槃經因緣力故具足
如是五事功德 光明遍照高貴德王菩薩言
如佛所說若有善男子善女人能於布施所
得具足成就五事功德今云何言因大涅槃
得是五事佛言善哉善哉善男子如是之事
其義各異今當為汝分別解說施得五事不
定不常不淨不勝不異非無漏不能利益安
樂憐愍一切眾生若依如是大涅槃經所得
五事是定是常是淨是勝是異是無漏能
利益安樂憐愍一切眾生善男子夫布施者
斷除飢渴大涅槃經能令眾生永得遠離於
五有渴愛之病布施因緣令生死相續大涅
槃經能令生死斷不相續因布施故受凡夫
法因大涅槃得作菩薩布施因緣能斷一切
貧窮苦惱大涅槃經能斷一切貧善法者布
施因緣有求有果因大涅槃得阿耨多羅三
藐三菩提無求無果是名菩薩摩訶薩修大
涅槃微妙經典具足成就第五功德善男子
云何菩薩修大涅槃微妙經典具足成就第
六功德菩薩摩訶薩修大涅槃得金剛三昧
安住是中悉能破散一切諸法見一切法皆
是無常皆是動相恐怖因緣病苦劫盜念念
滅壞無有真實一切皆是魔之境界無可見
相菩薩摩訶薩住是三昧雖施眾生乃至不
見一眾生實無眾生故精勤修集尸波羅蜜
乃至修集般若波羅蜜亦復如是菩薩若見
有一眾生不能畢竟具足成就檀波羅蜜乃

BD 13858 大般涅槃經卷第二十四 (20－17)

有一眾生不能畢竟具足成就檀波羅蜜乃
至具足般若波羅蜜善男子譬如金剛所擬
之處無不碎壞而是金剛無有損減金剛三
昧亦復如是所擬之處無不碎壞而是三昧
無有損減善男子如諸寶中金剛最勝菩薩
所得金剛三昧亦復如是於諸三昧最為第
一何以故菩薩摩訶薩修是三昧一切三昧
悉來歸屬善男子如諸小王悉來歸屬轉輪
聖王一切三昧亦復如是悉來歸屬金剛三昧
善男子譬如有人為國怨讎人所患惡有人
除之一切世人無不稱讚是人功德金剛三
昧亦復如是菩薩修集能壞一切眾生怨敵
是故常為一切三昧之所宗敬善男子譬如
有人其力盛壯無能當者復更有人力能伏
之當知是人世所稱美金剛三昧亦復如是
力能摧伏難伏之法以是義故一切三昧悉
來歸屬善男子譬如有人在大海浴當知
是人已用諸河泉池之水菩薩摩訶薩亦復
如是修集如是金剛三昧當知已為修集其
餘一切三昧善男子如香山中有一泉水名
阿耨達多其泉具足八味之水有人飲之無
諸病苦金剛三昧亦復如是具八正道菩薩
修習斷諸煩惱極重病苦善男子如人供
養摩醯首羅當知是人已為供養一切諸
天金剛三昧亦復如是有人修集當知已為修
集一切諸餘三昧善男子若有菩薩安住如
是金剛三昧見一切法無有障礙如觀掌中
阿摩勒果菩薩雖復得如是見終不作想
見一切法善男子譬如有人坐四衢道觀見
眾生來去坐臥金剛三昧亦復如是見一

BD 13858 大般涅槃經卷第二十四 (20－18)

見一切法善男子譬如有人坐四衢道見
諸衆生來去坐卧金剛三昧亦復如是見一
切法生滅出沒善男子譬如高山有人登之
遠望諸方皆悉明了金剛三昧亦復如是菩
薩登之遠望諸法无不明了善男子譬如春
月天降甘雨渧渧間无空處明眼之人
見之了了菩薩亦尒得金剛定清淨之目遠
見東方所有世界其中成壞一切
皆見了了无礙乃至十方亦復如是善男子
如由乾陀山七日並出其山所有樹木叢林
一切燒盡菩薩摩訶薩具金剛三昧亦復如是所
有一切煩惱叢林即時消滅善男子譬如金
剛能壞一切有物終不生念我能摧破
金剛三昧亦復如是菩薩用已能破煩惱終
不生念我能壞惱善男子譬如大地能持万
物終不生念我力能持火亦不念我能燒物
水亦不念我能潤漬風亦不念我能動物空
亦不念我能容受涅槃亦復不生念言我令
衆生而得滅度金剛三昧亦復如是雖能滅
除一切煩惱而初无心言我能滅若有菩薩
安住如是金剛三昧於一念中現身如佛其
數无量遍滿十方恒河沙等諸佛世界而是
菩薩雖作是化其心初无憍慢之相何以故
菩薩常念誰有是定能作是化唯有菩薩
安住如是金剛三昧乃能作耳菩薩摩訶薩
住如是金剛三昧於一念中遍到十方恒河沙
等諸佛世界還其本處雖有是力亦不念言
我能如是何以故以是三昧因緣力故菩薩
摩訶薩安住如是金剛三昧於一念中能斷
十方恒河沙等世界衆生所有煩惱而心初

BD 13858　大般涅槃經卷第二十四　（20－19）

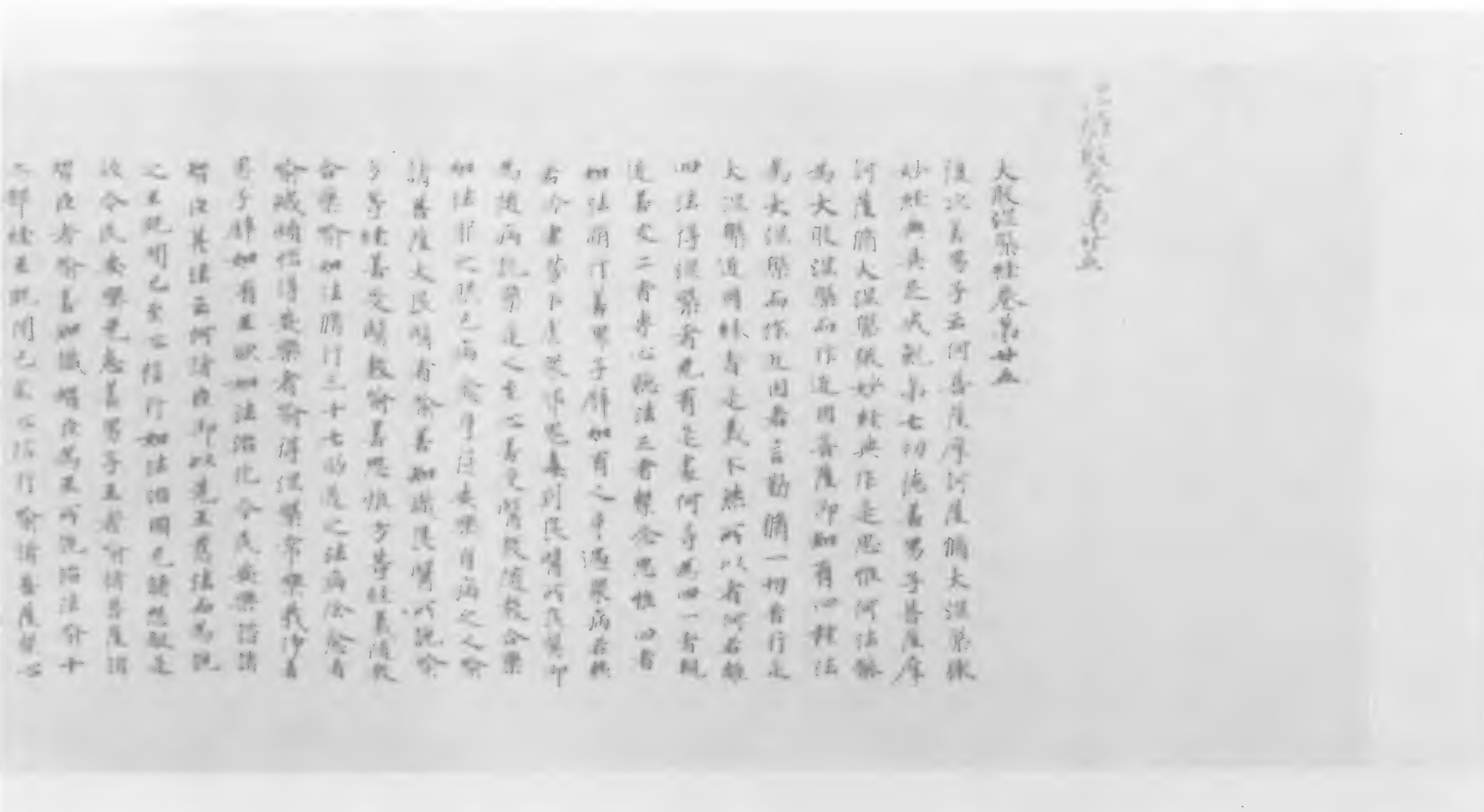
十方恒河沙等世界衆生所有煩惱而心初
无斷諸衆生煩惱之想何以故以是三昧因
緣力故菩薩住於金剛三昧以一音聲有
所演說一切衆生各隨類而得解了示現
一色一切衆生各各皆見種種色相安住一處
身不移易能令衆生隨其方面各各而見
演說一法謂界入一切衆生各隨本解而
得聞之菩薩安住如是三昧雖見衆生而心
初无衆生之想雖見男女无男女相雖見色
法无有色相乃至見識亦无識相雖見晝夜
无晝夜相雖見一切无一切相雖見一切煩
惱諸結亦无一切煩惱之相雖見八聖道无
八聖道相雖見菩提无菩提相雖見涅槃
无涅槃相何以故善男子一切諸法本无相
故菩薩以是三昧力故見一切法如本无相何
故名為金剛三昧善男子譬如金剛若在日
中色則不定金剛三昧亦復如是在於大衆
色亦不定是故名為金剛三昧善男子譬如
金剛一切世人不能評價金剛三昧亦復如
是所有功德一切人天不能評量是故復名
金剛三昧善男子譬如貧人得金剛寶則得
遠離貧窮困苦惡鬼邪毒菩薩摩訶薩亦
復如是得是三昧則能遠離煩惱諸苦諸
魔邪毒是故復名金剛三昧是名菩薩脩大
涅槃具足成就第六功德

大般涅槃經卷第廿四

BD 13858　大般涅槃經卷第二十四　（20－20）

BD 13859　大般涅槃經卷第二十五織錦護首　（17－1）

BD 13859　大般涅槃經卷第二十五　（17－2）

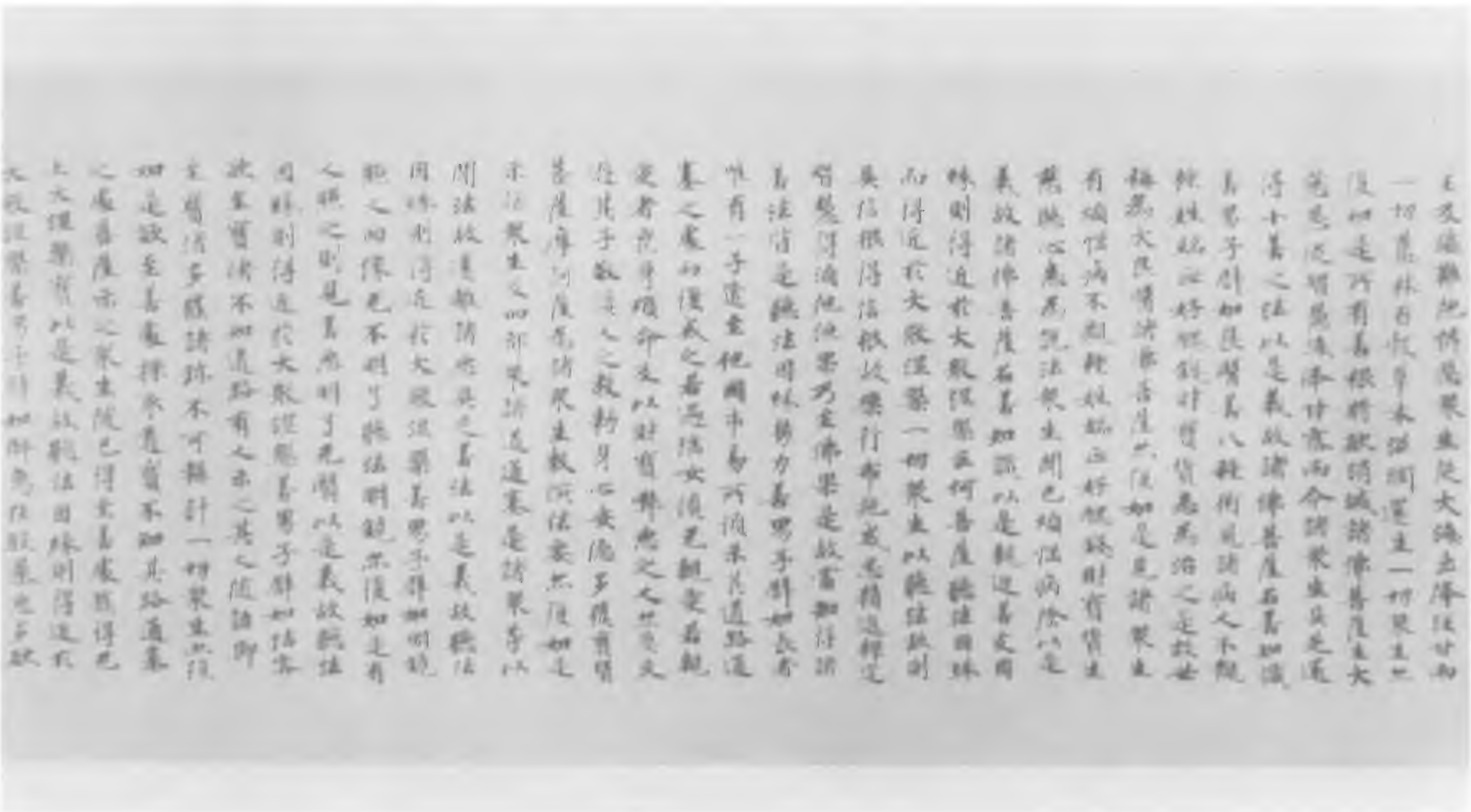
BD 13859　大般涅槃經卷第二十五　（17－3）

BD 13859　大般涅槃經卷第二十五　（17－4）

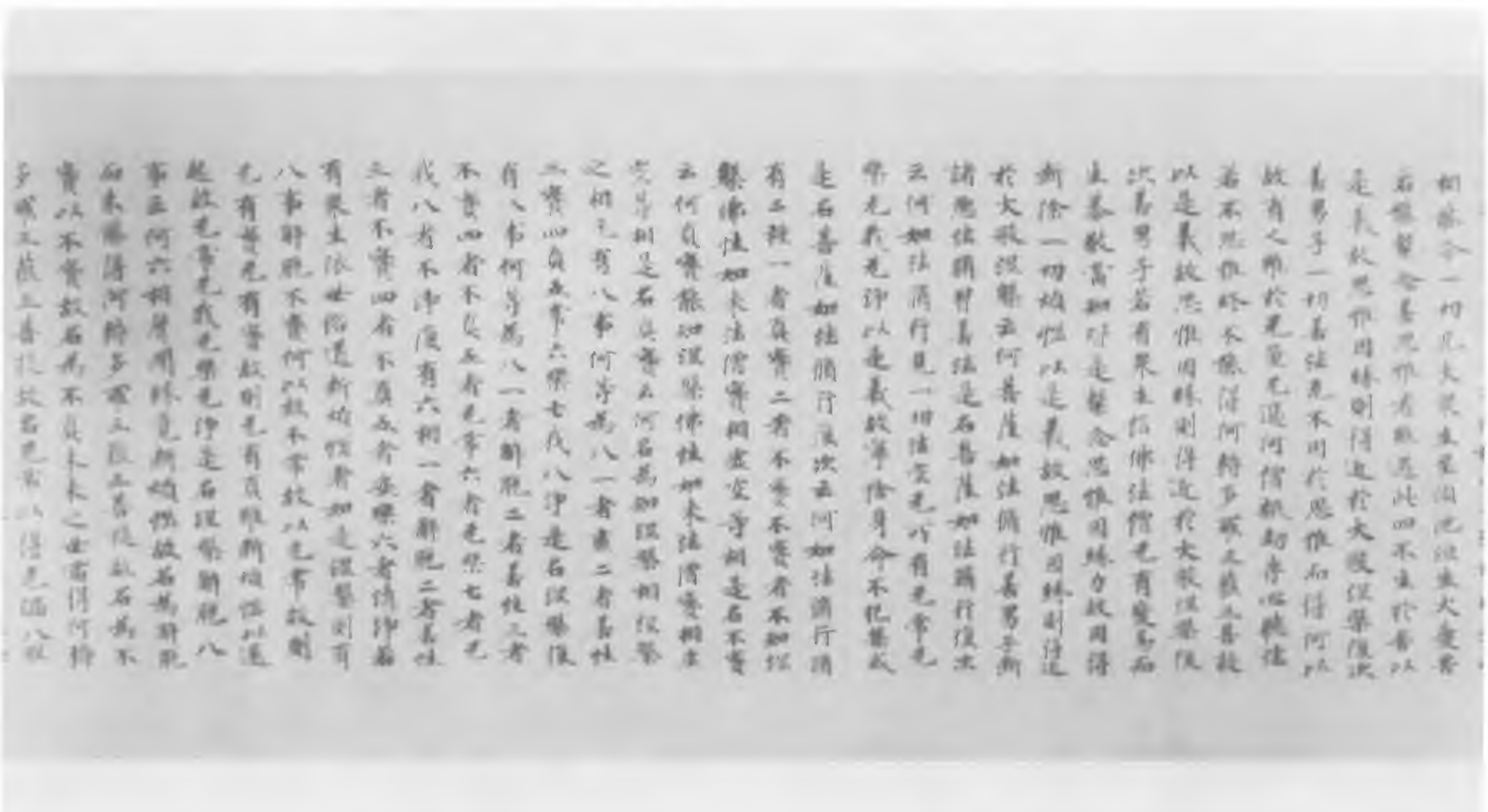
BD 13859　大般涅槃經卷第二十五　（17－5）

BD 13859　大般涅槃經卷第二十五　（17－6）

BD 13859　大般涅槃經卷第二十五　（17－7）

BD 13859　大般涅槃經卷第二十五　（17－8）

BD 13859　大般涅槃經卷第二十五　（17－9）

BD 13859　大般涅槃經卷第二十五　（17－10）

復次月[illegible]涅槃有
云何方便拘尸那城諸力士等所言涅槃之當
說涅槃如來說[illegible]云何生是處甚之言今聞
世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言
善男子若言如來得盡長壽當知如來於色
量劫已歸來語一切諸佛及諸菩薩凡所觸
言說諸光善男子如汝所言彼旬請佛
請於我入涅槃者善男子而是魔王嘗求
知涅槃之相何以故汝何意謂不化衆生
然而復使是涅槃善男子譬如世人見之不
言光明所遍作使謂是人如光不異魔王波旬
亦復如是意謂如來不化衆生光所照便
謂如來入於涅槃善男子如來不說佛法衆
清光是則相準說常住清淨二法光是則相
善男子佛亦不說佛及佛性涅槃光是則相
不說常住不變光是則月善男子佛亦不說
涅槃常樂光是則相準說常有實不變易
光是則月善男子今時我諸聲聞弟子生於
諍訟如拘睒彌諸惡比丘違反我教多犯禁戒
受不淨物貪求利養向諸白衣而自讚歎我
得光遍照須陀洹果乃至我得阿羅漢果毀
辱於他於佛法僧戒律和上不生恭敬公於我
前言如是物佛所聽畜如是等物佛不聽畜
我亦語言如是等物我實不聽復反我言
如是等物實是佛聽如是惡人不信我言為
是等故我告波旬汝莫愁也卻後三月當般
涅槃善男子因如是等惡比丘故令諸聲聞
受學弟子不見我身不聞我法便言如來入
於涅槃唯諸菩薩能見我身常聞我法是故
不言我入涅槃聲聞弟子雖復說言如來將
槃而我實不入於涅槃善男子若我所有聲
聞弟子說言如來入涅槃者當知是人非我
弟子是魔伴黨邪見惡人非正見也若言如
來不入涅槃當知是人真我弟子非魔伴黨

BD 13859 大般涅槃經卷第二十五 (17－11)

來不入涅槃當知是人真我弟子非魔伴黨
正見之人非惡邪見善男子我初不見弟子
之中有言如來不化衆生然而住涅槃者
善男子譬如長者多有子息捨至他方未
得還頃諸子並謂父已死喪而是長者實亦
不死諸子顛倒常生死想聲聞弟子亦復如
是不見我故便謂如來已於拘尸那城娑羅
雙樹間而般涅槃而我實不般涅槃也聲聞弟
子生涅槃想善男子譬如明燈有人覆之餘
不知者謂燈已滅而是明燈實亦不滅以不知
故生於滅想聲聞弟子亦復如是雖有慧
目以煩惱覆令心顛倒不見真身而便生
於滅度之想而我實不畢竟滅度也善男子如
生盲人不見日月以不見故不知晝夜明闇
之相以不知故便說無有日月之實實有日
月盲者不見以不見故生於顛倒言無日月
聲聞弟子亦復如是如彼生盲不見如來便
謂如來入於涅槃如來實不入於涅槃以顛
倒故生如是心善男子譬如雲霧覆蔽日月
痴人便言無有日月日月實有以覆故衆
生不見聲聞弟子亦復如是以諸煩惱覆蔽
慧眼不見如來便言如來入於滅度善男子
是如來閻浮提行於滅度之善男子如闇
浮提日入之時衆生不見以黑山障故而是
日性實無沒衆生不見生沒想聲聞弟
子亦復如是為諸煩惱山所障故不見我身
以不見故便於如來生滅度想而我畢竟不
滅度也是故我於此拘尸那城告魔波旬卻後
三月當般涅槃善男子如來或見此事當於
卻後三月善根當熟亦見香山須跋陀羅當
來我所受我所說故我告魔王汝可卻後
三月當般涅槃善男子有諸力士其數五百
於卻後三月當得阿耨多羅三藐三菩提
以我而見故告波旬言卻後三月當般涅槃

BD 13859 大般涅槃經卷第二十五 (17－12)

BD 13859 大般涅槃經卷第二十五 （17－13）

BD 13859 大般涅槃經卷第二十五 （17－14）

BD 13859　大般涅槃經卷第二十五　（17－15）

BD 13859　大般涅槃經卷第二十五　（17－16）

觀貪者境界二俱不定何以故同緣一色或
生於貪或生於瞋或生爲癡是故貪者及
與境界二俱不定若俱不定何故如來說
言菩薩修大涅槃必得解脫

大般涅槃經卷第廿五

BD 13859　大般涅槃經卷第二十五　　(17－17)

BD 13860　大般涅槃經卷第二十七織錦護首　　(18－1)

大般涅槃經師子吼菩薩品第十一　二十七
爾時佛告一切大眾諸善男子汝等若疑有
佛無佛有法無法有僧無僧有苦無苦有集
無集有滅無滅有道無道有實無實有我無
我有樂無樂有淨無淨有常無常有乘無乘
有性無性有眾生無眾生有有無有有真無
真有因無因有果無果有作無作有業無業
有報無報今恣汝問吾當為汝分別解說
善男子我實不見若天若人若魔若梵若
沙門若婆羅門有來問我不能答者今時會中
有一菩薩名師子吼即從坐起整衣服前
禮佛足長跪叉手而白佛言世尊我適欲問
如來大慈復垂聽許爾時佛告諸大眾言諸
善男子汝等今當於是菩薩深生恭敬尊重
讚歎以種種香華伎樂瓔珞幡蓋衣服飲

BD 13860　大般涅槃經卷第二十七　　(18－2)

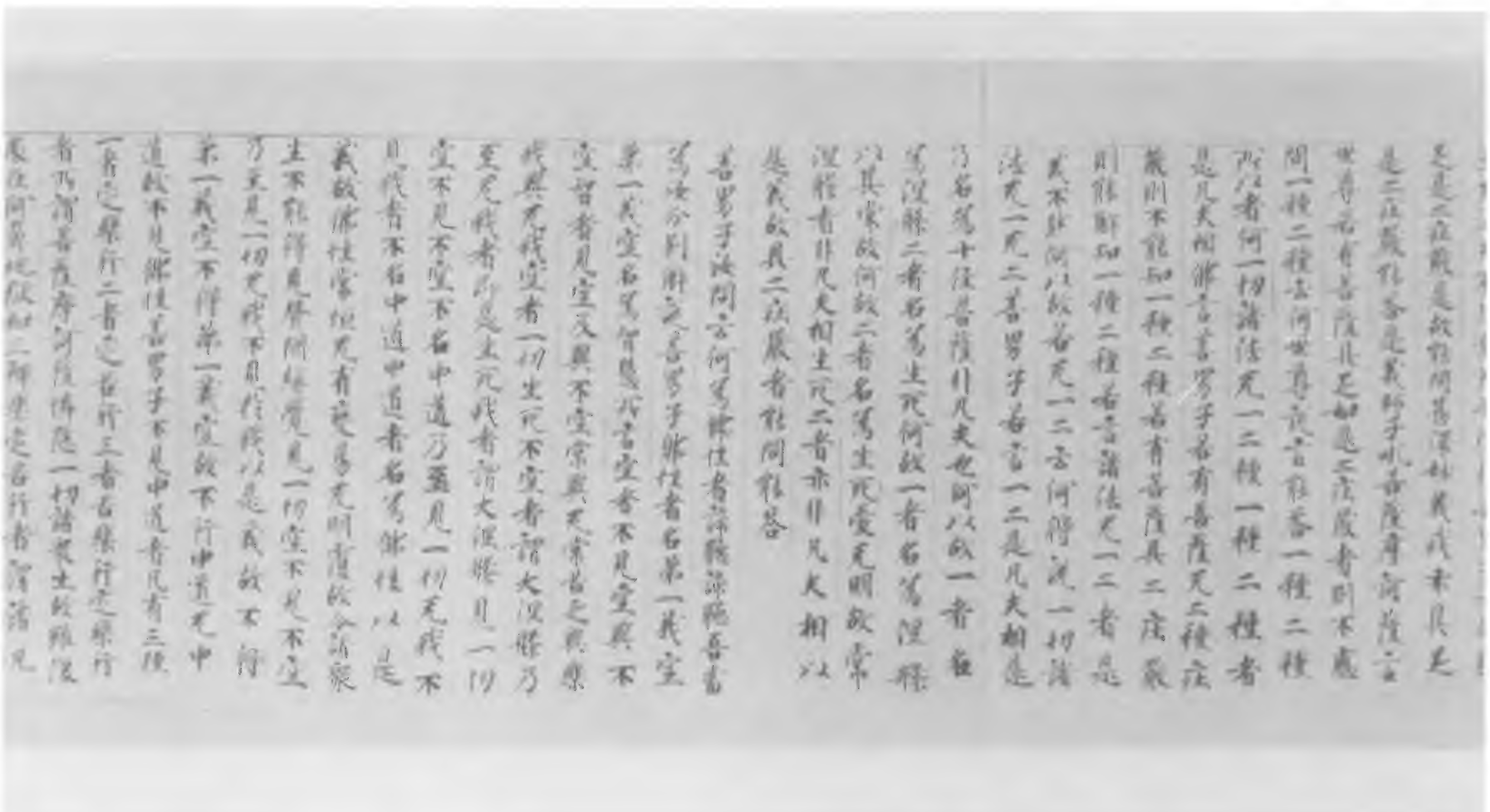
善男子汝等今當於是菩薩深生恭敬尊重
讚歎以種種香華伎樂瓔珞幡蓋衣服飲
食臥具醫藥房舍殿堂而供養之迎來送去
何以故是人已於過去諸佛深種善根福
德成就是故今於我前欲師子吼善男子如
師子王自知身力牙爪鋒芒四足據地安住
巖穴振尾出聲若有能具如是諸相當知是
則能師子吼真師子王晨朝出穴頻申欠呿
四向顧望發聲震吼為十一事何等十一一
為欲壞實非師子詐作師子故二為欲自試
身力故三為欲令住處淨故四為諸子知處
所故五為群輩無怖心故六為眠者得覺寤
故七為一切放逸諸獸不放逸故八為諸獸
來依附故九為欲調伏大香象故十為教告
諸子息故十一為欲莊嚴自眷屬故一切禽
獸聞師子吼水性之屬潛沒深淵陸行之類
藏伏窟穴飛者墮落諸大香象怖走失糞
諸善男子如彼野干雖逐師子至于百年終不
能作師子吼也若師子子始滿三年則能哮吼如
師子王善男子如來正覺智慧牙爪四如意足
六波羅蜜滿足之身十力雄猛大悲為尾安住四
禪清淨窟宅為諸眾生而師子吼摧破魔軍
示眾十力開佛行處為諸邪見作歸依所安
撫生死怖畏之眾覺寤無明睡眠眾生行惡
法者為作悔心開示邪見一切眾生令知六
師非師子吼故破富蘭那等憍慢心故為令
二乘生悔心故為教五住諸菩薩等生大力
心故為令正見四部之眾於彼邪見四部徒
眾不生怖畏故從聖行梵行天行窟宅頻申
而出為欲令彼諸眾生等破憍慢故欠呿為
令諸眾生等生善法故四向顧望為令眾生
得四無礙故四足據地為令眾生具足安住

BD 13860　大般涅槃經卷第二十七　　(18－3)

令諸衆生等生善法故四向顧望為令衆生
得四无㝵故四足據地為令衆生具足安住
尸波羅蜜故故師子吼師子吼者名決定說
一切衆生悉有佛性如來常住无有變易善
男子聲聞緣覺雖復隨逐如來世尊无量百
千阿僧祇劫亦不能作師子吼十住菩薩若
能脩行是三行處當知是則能師子吼諸善
男子是師子吼菩薩摩訶薩今欲如是大師
子吼是故汝等應當深心供養恭敬尊重
讚歎
尒時世尊告師子吼菩薩摩訶薩言善男子
汝若欲問今可隨意師子吼菩薩摩訶薩白
佛言世尊云何為佛性以何義故名為佛性
何故復名常樂我淨若一切衆生有佛性者
何故不見一切衆生所有佛性十住菩薩住
何等法不了了見佛住何等法而了了見十
住菩薩以何等眼不了了見佛以何眼而了
了見佛言善哉善哉善男子若有人能為
法諮啓則為具足二種莊嚴一者智慧二者福
德若有菩薩具足如是二莊嚴者則知佛性
亦復解知名為佛性乃至能知十住菩薩以
何眼見諸佛世尊以何眼見師子吼菩薩言
世尊云何名為智慧莊嚴云何名為福德莊
嚴善男子慧莊嚴者謂從一地乃至十地是
名慧莊嚴福德莊嚴者謂檀波羅蜜乃至般
若非般若波羅蜜復次善男子慧莊嚴者所
謂諸佛菩薩福德莊嚴者謂聲聞緣覺九住
菩薩復次善男子福德莊嚴者有為有漏有
有有果報有㝵非常是凡夫法慧莊嚴者无
為无漏无有无果報无㝵常住善男子汝今具
足是二莊嚴是故能問甚深妙義我亦具足
是二莊嚴能答是義師子吼菩薩摩訶薩言

BD 13860　大般涅槃經卷第二十七　（18－4）

足是二莊嚴是故能問甚深妙義我亦具足
是二莊嚴能答是義師子吼菩薩摩訶薩言
世尊若有菩薩具足如是二莊嚴者則不應
問一種二種云何世尊說言能答一種二種
所以者何一切諸法无一二種一種二種者
是凡夫相佛言善男子若有菩薩无二種莊
嚴則不能知一種二種若有菩薩具二莊嚴
則能了知一種二種若言諸法无一二者是
義不然何以故若无一二云何得說一切諸
法无一无二善男子若言一二是凡夫相是
乃名為十住菩薩非凡夫也何以故一者名
為涅槃二者名為生死何故一者名為涅槃
以其常故何故二者名為生死愛无明故常
涅槃者非凡夫相生死二者亦非凡夫相以
是義故具二莊嚴者能問能答
善男子汝問云何為佛性者諦聽諦聽吾當
為汝分別解說善男子佛性者名第一義空
第一義空名為智慧所言空者不見空與不
空智者見空及與不空常與无常苦之與樂
我與无我空者一切生死不空者謂大涅槃乃
至无我者即是生死我者謂大涅槃見一切
空不見不空不名中道乃至見一切无我不
見我者不名中道中道者名為佛性以是
義故佛性常恒无有變易无明覆故令諸衆
生不能得見聲聞緣覺見一切空不見不空
乃至見一切无我不見於我以是義故不得
第一義空不得第一義空故不行中道无中
道故不見佛性善男子不見中道者凡有三種
一者定樂行二者定苦行三者苦樂行定樂行
者所謂菩薩摩訶薩憐愍一切諸衆生故雖復
處在阿鼻地獄如三禪樂定苦行者謂諸凡

BD 13860　大般涅槃經卷第二十七　（18－5）

一者定樂行二者定行三者苦樂行定樂行
者所謂菩薩摩訶薩憐愍一切諸眾生故雖復
處於阿鼻地獄如三禪樂是名定行者謂諸凡
夫苦樂行者謂聲聞緣覺行於苦樂作
樂行中道想以是義故雖有佛性而不能見
如汝所言以何義故名佛性者善男子佛性
者即是一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提中
道種子復次善男子道有三種謂下上中下
者梵天无常謬見是常上者生死无常謬見
是常三寶无常橫計无常何故名上能得最
上阿耨多羅三藐三菩提故中者名第一義
空无常見无常常見於常第一義空不名為
下何以故一切凡夫所不得故不名為上何
以故即是上故諸佛菩薩所修之道不上不
下以是義故名為中道
復次善男子生死本際凡有二種一者无明
二者有愛是二中間則有生老病死之苦是
名中道如是中道能破生死故名為中以是
義故中道之法名為佛性是故佛性常樂我
淨以諸眾生不能見故无常无樂无我无淨
佛性實非无常无樂无我无淨善男子譬如
貧人家有寶藏是人不見以不見故无常无
樂无我无淨有善知識而語之言汝舍宅中
有金寶藏何故如是貧窮困苦无常无樂无
我无淨即以方便令彼得見以得見故是人
即得常樂我淨佛性亦爾眾生不見以不見
故无常无樂无我无淨有善知識諸佛菩薩
以諸方便種種教告令彼得見以得見故眾
生即得常樂我淨
復次善男子眾生起見凡有二種一者常見
二者斷見如是二見不名中道无常无斷乃

BD 13860　大般涅槃經卷第二十七　（18－6）

復次善男子眾生起見凡有二種一者常見
二者斷見如是二見不名中道无常无斷乃
名中道无常无斷即是觀照十二緣智如是
觀智是名佛性二乘之人雖觀因緣猶亦不
得名為佛性佛性雖常以諸眾生无明覆故
不能得見又未能渡十二緣河猶如兔馬何
以故不見佛性故善男子是觀十二因緣智
慧即是阿耨多羅三藐三菩提種子以是義
故十二因緣名為佛性善男子譬如胡瓜名
為熱病何以故能為熱病作因緣故十二因
緣亦復如是善男子佛性者有因有因因有
果有果果有因者即十二因緣因因者即是
智慧有果者即是阿耨多羅三藐三菩提果
果者即是无上大般涅槃善男子譬如无明為
因諸行為果行因識果以是義故彼无明體
亦因亦因因識亦果亦果果佛性亦爾善男
子以是義故十二因緣不出不滅不常不斷
非一非二不來不去非因非果善男子是
因非果如佛性是果非因如大涅槃是因是
果如十二緣所生之法非因非果名為佛性
非因果故常恒无變以是義故我經中說十
二因緣其義甚深无知无見不可思惟乃是
諸佛菩薩境界非諸聲聞緣覺所及以何義
故甚深甚深眾生業行不常不斷而得果報
雖念念滅而无所失雖无作者而有作業雖
无受者而有果報受者雖滅果不敗亡无有
慮知和合而有一切眾生雖與十二因緣共
行而不見知不見知故无有終始十住菩薩
唯見其終不見其始諸佛世尊見始見終以
是義故諸佛了了得見佛性善男子一切
眾生不能見於十二因緣是故輪轉善男子

BD 13860　大般涅槃經卷第二十七　（18－7）

[illegible]十二因緣是故輪轉善男子
如蚕作繭自生自死一切眾生亦復如是不
見佛性故自造結業流轉生死猶如拍毱善男
子是故我於諸經中說若有人見十二緣者
即是見法見法者即是見佛佛者即是佛
性何以故一切諸佛以此為性善男子觀十二
緣智凡有四種一者下二者中三者上四者
上上下智觀者不見佛性以不見故得聲聞
道中智觀者不見佛性以不見故得緣覺道
上智觀者見不了了不了了故住十住地上
上智觀者見了了故得阿耨多羅三藐三菩提
道以是義故十二因緣名為佛性佛性者即
第一義空第一義空名為中道中道者即名
為佛佛者名為涅槃
師子吼菩薩言世尊若佛與佛性無差別者一切
眾生何用修道佛言善男子如汝所問是義
不然佛與佛性雖無差別然諸眾生悉未具足
善男子譬如有人惡心害母害已生悔三業雖善
是人故名地獄人也何以故是人定當墮地獄
故是人雖無
地獄陰界諸入猶故得名為地獄人
善男子是故我於諸經中說若見有人修行
善者名見天人修行惡者名見地獄何以故
定受報故善男子一切眾生定當得成阿耨
三藐三菩提故是故我說一切眾生悉有佛
性一切眾生真實未有三十二相八十種好以
是義故我於此經而說是偈
本有今無本無今有三世有法無有是處
善男子有者凡有三種一未來有二現在有
三過去有一切眾生未來之世當有阿耨多
羅三藐三菩提是名佛性一切眾生現在悉

三過去有一切眾生未來之世當有阿耨多
羅三藐三菩提是名佛性一切眾生現在悉
有煩惱諸結是故現在無有三十二相八十種
好一切眾生過去之世有斷煩惱是故現在
得見佛性以是義故我常宣說一切眾生悉
有佛性乃至一闡提等亦有佛性一闡提等
無有善法佛性亦善以未來有故一闡提等
悉有佛性何以故一闡提等定當得成阿耨
多羅三藐三菩提故善男子譬如有人家有
乳酪有人問言汝有蘇耶答言我有酪實非
蘇以巧方便定當得故故言有蘇眾生亦爾
悉皆有心凡有心者定當得成阿耨多羅三
藐三菩提以是義故我常宣說一切眾生悉
有佛性
善男子畢竟有二種一者莊嚴畢竟二者究
竟畢竟一者世間畢竟二者出世畢竟莊嚴
畢竟者六波羅蜜究竟畢竟者一切眾生所
得一乘一乘者名為佛性以是義故我說一
切眾生悉有佛性一切眾生悉有一乘以無
明覆故不能得見善男子如鬱單越三十三
天果報覆故此間眾生不能得見佛性亦
爾諸結覆故眾生不見
復次善男子佛性者即首楞嚴三昧性如醍
醐即是一切諸佛之母以首楞嚴三昧力故
而令諸佛常樂我淨一切眾生悉有首楞
嚴三昧以不修行故不得見是故不能得成阿
耨多羅三藐三菩提善男子首楞嚴三昧者
有五種名一者首楞嚴三昧二者般若波
羅蜜三者金剛三昧四者師子吼三昧五者佛
性隨其所作處處得名善男子如一三昧得
種種名如禪名四禪根名定根力名定力覺
名定覺正名正定八大人覺名為定覺

BD 13860　大般涅槃經卷第二十七　（18－10）

BD 13860　大般涅槃經卷第二十七　（18－11）

子譬如初月雖不可見不得言无佛性亦尒
一切凡夫雖不得見亦不得言无佛性也善男
子佛性者所謂十力四无所畏大悲三念處
一切衆生悉有三種破煩惱故然後得見一
闡提等破一闡提然後能得十力四无所畏
大悲三念處以是義故我常宣說一切衆
生悉有佛性
善男子十二因緣一切衆生等共有之亦內
亦外何等十二過去煩惱名爲无明過去業
者則名爲行現在世中初始受胎是名爲識
入胎五分四根未具名爲名色具足四根未名
爲觸是名六入未別苦樂是名爲觸染習
一愛是名爲受習近五欲是名爲愛內外貪
求是名爲取爲內外事起身口意業是名爲
有現在世識名未來生現在名色六入觸受
名未來世老病死也是名十二因緣善男子
一切衆生雖有如是十二因緣或有未具如
歌羅邏時死則无十二從生乃至老死得具
十二色界衆生无三種受三種觸三種愛无
有老病亦得名爲具足十二无色衆生无色
乃至无有老死亦得名爲具足十二以定得
故故名衆生平等具有十二因緣善男子佛
性亦尒一切衆生定當得成阿耨多羅三藐
三菩提是故我說一切衆生悉有佛性善
男子雪山有草名爲忍辱牛若食者則出醍
醐更有異草牛若食者則无醍醐雖无醍醐
不可說言雪山之中无忍辱草佛性亦尒雪
山者名爲如來忍辱草者名大涅槃異草者
十二部經衆生若能聽受諮啟大般涅槃則
見佛性十二部中雖不聞有不可說言无佛
性也
善男子佛性者亦色非色非色非非色亦

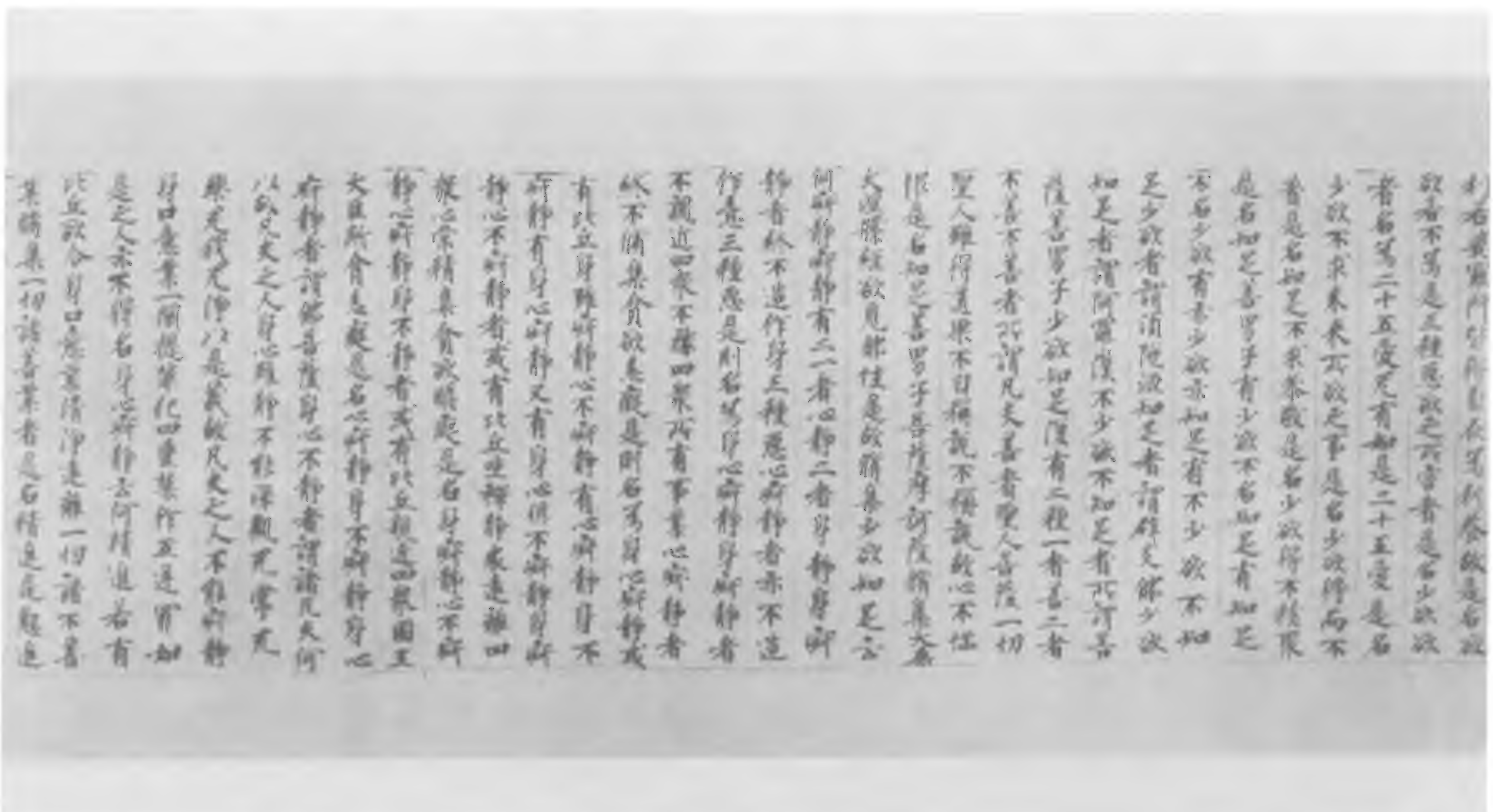
BD 13860　大般涅槃經卷第二十七　（18－12）

性也
善男子佛性者亦色非色非色非非色亦
相非相非相非非相亦一非一非一非非一非
常非斷非非常非非斷亦有亦无非有非无
亦盡非盡非盡非非盡亦因亦果非因非果
亦義非義非義非非義亦字非字非字非非
字云何爲色金剛身故云何非色十八不共
非色法故云何非色非非色色非色无定相
故云何爲相三十二相故云何非相一切衆生
相不現故云何非相非非相相非相不決定故
云何爲一一切衆生悉一乘故云何非一說
三乘故云何非一非非一无數法故云何
非常從緣見故云何非斷離斷見故云何非
非常非非斷无終始故云何爲有一切衆生
悉皆有故云何爲无從善方便而得見故云
何非有非无虛空性故云何名盡得首楞嚴
三昧故云何非盡以其常故云何非盡非非
盡一切盡相斷故云何爲因以了因故云何
爲果果決定故云何非因非果以其常故云
何名義悉能攝取義无礙故云何非義不可
說故云何非義非非義畢竟空故云何爲字
有名稱故云何非字名无名故云何非字非
非字斷一切字故云何非苦非樂斷一切受
故云何非我未能具得八自在故云何非非
我以其常故云何非我非非我不作不受故
云何爲空第一義空故云何非空以其常故
云何非空非非空能爲善法作種子故善男
子若有人能思惟解了大涅槃經如是之義
當知是人則見佛性佛性者不可思議乃是
諸佛如來境界非諸聲聞緣覺所知善男
子佛性者非陰界入非本无今有非已有還
无從善因緣衆生得見譬如黑鐵入火則赤出

BD 13860　大般涅槃經卷第二十七　（18－13）

子佛性者非陰界入非本無今有非已有還
無從善因緣眾生得見譬如黑鐵入火則赤出
冷還黑而是黑色非內非外因緣故有佛性
亦尒一切眾生煩惱火滅則得聞見善男子
如種滅已芽則得生而是芽性非內非外乃
至華菓亦復如是從緣故有善男子是大涅
槃微妙經典成就具足無量功德佛性亦尒
悉是無量無邊功德之所成就
尒時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩具足
成就幾法得見佛性而不明了諸佛世尊成
就幾法得了了見善男子菩薩具足成就十
法雖見佛性而不明了云何為十一者少欲
二者知足三者寂靜四者精進五者正念六
者正定七者正慧八者解脫九者讚歎解脫
十者以大涅槃教化眾生師子吼菩薩言世
尊少欲知足有何差別善男子少欲者不求
不取知足者得少之時心不悔恨少欲者少
有所欲知足者但為法事心不愁惱善男子
欲者有三一者惡欲二者大欲三者欲欲惡
欲者若有比丘心生貪欲欲為一切大眾上
首令一切僧隨逐我後令諸四部悉皆供養
恭敬讚歎尊重於我令我先為四眾說法皆
令一切信受我語亦令國王大臣長者皆恭
敬我令我大得衣服飲食卧具醫藥上妙屋
宅為生死欲是名惡欲云何大欲若有比丘
生於欲心云何當令四部之眾悉皆知我得
初住地乃至十住得阿耨多羅三藐三菩提
得阿羅漢果乃至須陀洹果我得四禪乃至
四無礙智為於利養是名大欲欲欲者若有
比丘欲生梵天魔天自在天轉輪聖王若剎
利若婆羅門皆得自在為利養故是名欲
欲若不為是三種惡欲之所害者是名少欲欲

BD 13860　大般涅槃經卷第二十七　（18－14）

利若婆羅門皆得自在為利養故是名欲
欲若不為是三種惡欲之所害者是名少欲欲
者名為二十五愛無有如是二十五愛是名
少欲不求未來所欲之事是名少欲得而不
著是名知足不求恭敬是名少欲得不積聚
是名知足善男子有少欲不名知足有知足
不名少欲有亦少欲亦知足有不少欲不知
足少欲者謂須陀洹知足者謂辟支佛少欲
知足者謂阿羅漢不少欲不知足者所謂菩
薩善男子少欲知足復有二種一者善二者
不善不善者所謂凡夫善者聖人菩薩一切
聖人雖得道果不自稱說不稱說故心不惱
恨是名知足善男子菩薩摩訶薩修集大乘
大涅槃經欲見佛性是故修集少欲知足云
何寂靜寂靜有二一者心靜二者身靜身寂
靜者終不造作身三種惡心寂靜者亦不造
作意三種惡是則名為身心寂靜身寂靜者
不親近四眾不豫四眾所有事業心寂靜者
終不修集貪欲恚癡是則名為身心寂靜或
有比丘身雖寂靜心不寂靜有心寂靜身不
寂靜有身心寂靜又有身心俱不寂靜身寂
靜心不寂靜者或有比丘坐禪靜處遠離四
眾心常積集貪欲恚癡是名身寂靜心不寂
靜心寂靜身不靜者或有比丘親近四眾國王
大臣斷貪恚癡是名心寂靜身不寂靜身心
寂靜者謂佛菩薩身心不寂靜者謂諸凡夫何
以故凡夫之人身心雖靜不能深觀無常無
樂無我無淨以是義故凡夫之人不能寂靜
身口意業一闡提輩犯四重禁作五逆罪如
是之人亦不得名身心寂靜云何精進若有
比丘欲令身口意業清淨遠離一切諸不善
業修集一切諸善業者是名精進是精進

BD 13860　大般涅槃經卷第二十七　（18－15）

比丘欲令身口意業清淨遠離一切諸不善業修集一切諸善業者是名精進是勤精進者繫念六處所謂佛法僧戒施天是名正念具正念者所得三昧是名正定具正定者觀見諸法猶如虛空是名正慧具正慧者遠離一切煩惱諸結是名解脫得解脫者為諸眾生稱美解脫言是解脫常住不變是故稱歎解脫即是無上大般涅槃涅槃者即是煩惱諸結火滅又涅槃者名為屋宅何以故能遮煩惱惡風雨故又涅槃者名為歸依何以故能過一切諸怖畏故又涅槃者名為洲渚何以故四大暴河不能漂故何等為四一者欲暴二者有暴三者見暴四者無明暴是故涅槃名為洲渚又涅槃者名畢竟歸依何以故能得一切畢竟樂故若有菩薩摩訶薩成就具足如是十法雖見佛性而不明了

復次善男子出家之人有四種病是故不得四沙門果何等四病謂四惡欲一為衣欲二為食欲三為臥具欲四為有欲是名四惡欲是出家病有四良藥能療是病謂糞掃衣能治比丘為衣惡欲乞食能破為食惡欲樹下能破臥具惡欲身心寂靜能破比丘為有惡欲以是四藥除是四病是名聖行如是聖行則得名為少欲知足寂靜者有四種樂何等為四一者出家樂二者寂靜樂三永滅樂四畢竟樂得是四樂名為寂靜具四精進故名精進具四念處故名正念具四禪故故名正定具四聖實故名正慧永斷一切煩惱結故故名解脫呵說一切煩惱過故是名讚歎解脫善男子菩薩摩訶薩安住具足如是十法雖見佛性而不明了

復次善男子菩薩摩訶薩聞是經已親近

BD 13860　大般涅槃經卷第二十七　（18－16）

善男子菩薩摩訶薩安住具足如是十法雖見佛性而不明了

復次善男子菩薩摩訶薩聞是經已親近修習遠離一切世間之事是名少欲既出家已不生悔心是名知足既知足已近空閑處遠離憒鬧是名寂靜不知足者不樂空閑夫知足者常樂空寂於空寂處常作是念一切世間咸謂我得沙門道果然我今者實未得之我今云何誑惑於人作是念已精勤修習沙門道果是名精進親近修習大涅槃者是名正念隨順天行是名正定安住是定正見正知是名正慧正知見者能得遠離煩惱結縛是名解脫十住菩薩為眾生故稱美涅槃是名讚歎解脫善男子菩薩摩訶薩安住具足如是十法雖見佛性而不明了

復次善男子夫少欲者若有比丘住空閑處端坐不臥或住樹下或在塚間或在露處隨有草地而坐其上乞食而食隨時為足或一坐食不過一食唯畜三衣糞衣毛衣是名少欲既行是事心不生悔是名知足修空三昧是名寂靜得四果已於阿耨多羅三藐三菩提心不休息是名精進繫心思惟如來常恒無有變易是名正念修八解脫是名正定得四無礙是名正慧遠離七漏是名解脫稱美涅槃無有十相名讚歎解脫十相者謂生老病死色聲香味觸無常遠離十相名大涅槃善男子是名菩薩摩訶薩安住具足如是十法雖見佛性而不明了

復次善男子為多欲故親近國王大臣長者剎利婆羅門毘舍首陀自稱我得須陀洹果乃至阿羅漢果為利養故行住坐臥乃至大小便利若見檀越猶行恭敬接引語言破少欲

BD 13860　大般涅槃經卷第二十七　（18－17）

BD 13860　大般涅槃經卷第二十七　（18－18）

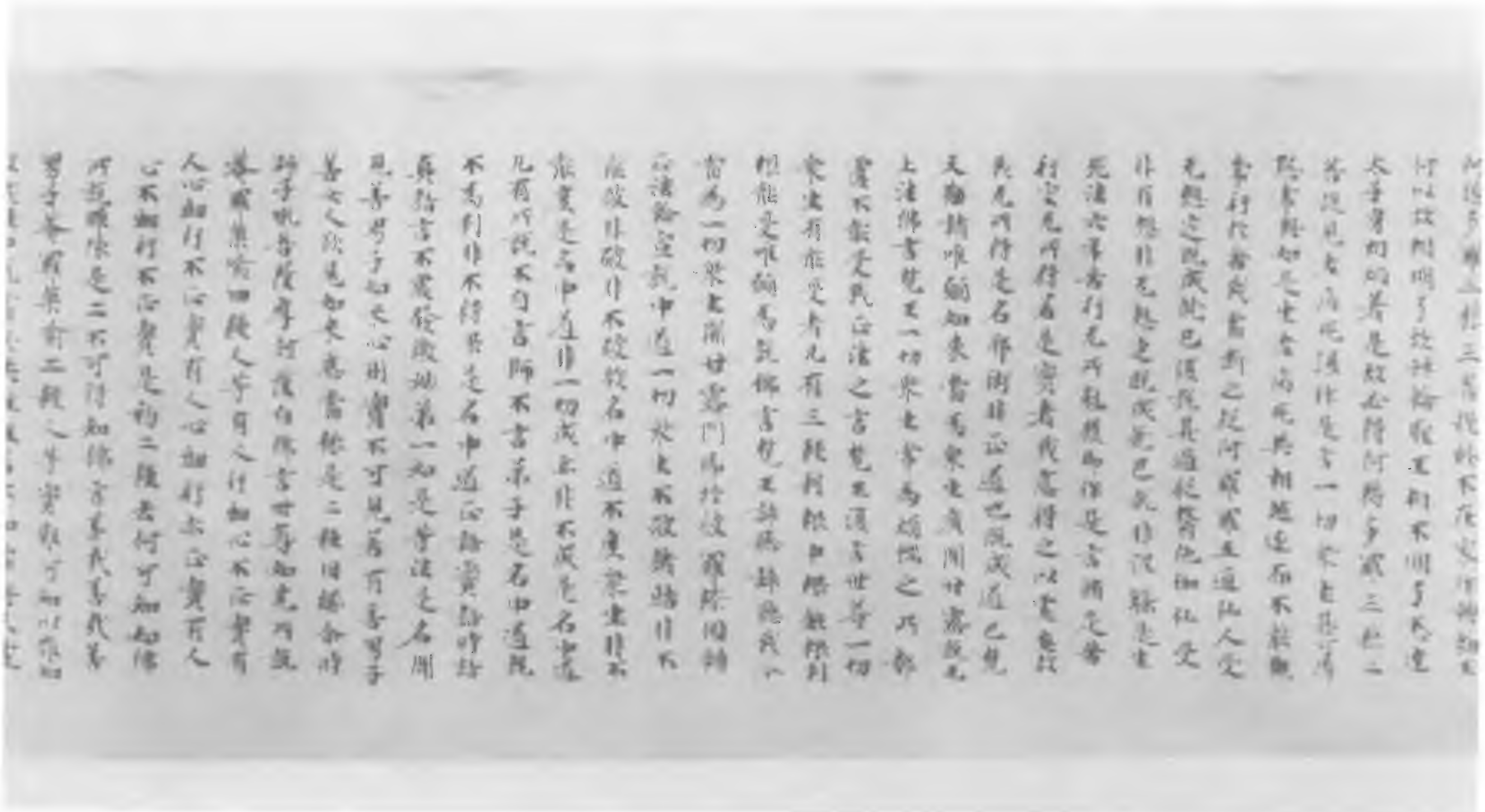
BD 13861　大般涅槃經卷第二十八織錦護首　（20－1）

BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　（20－2）

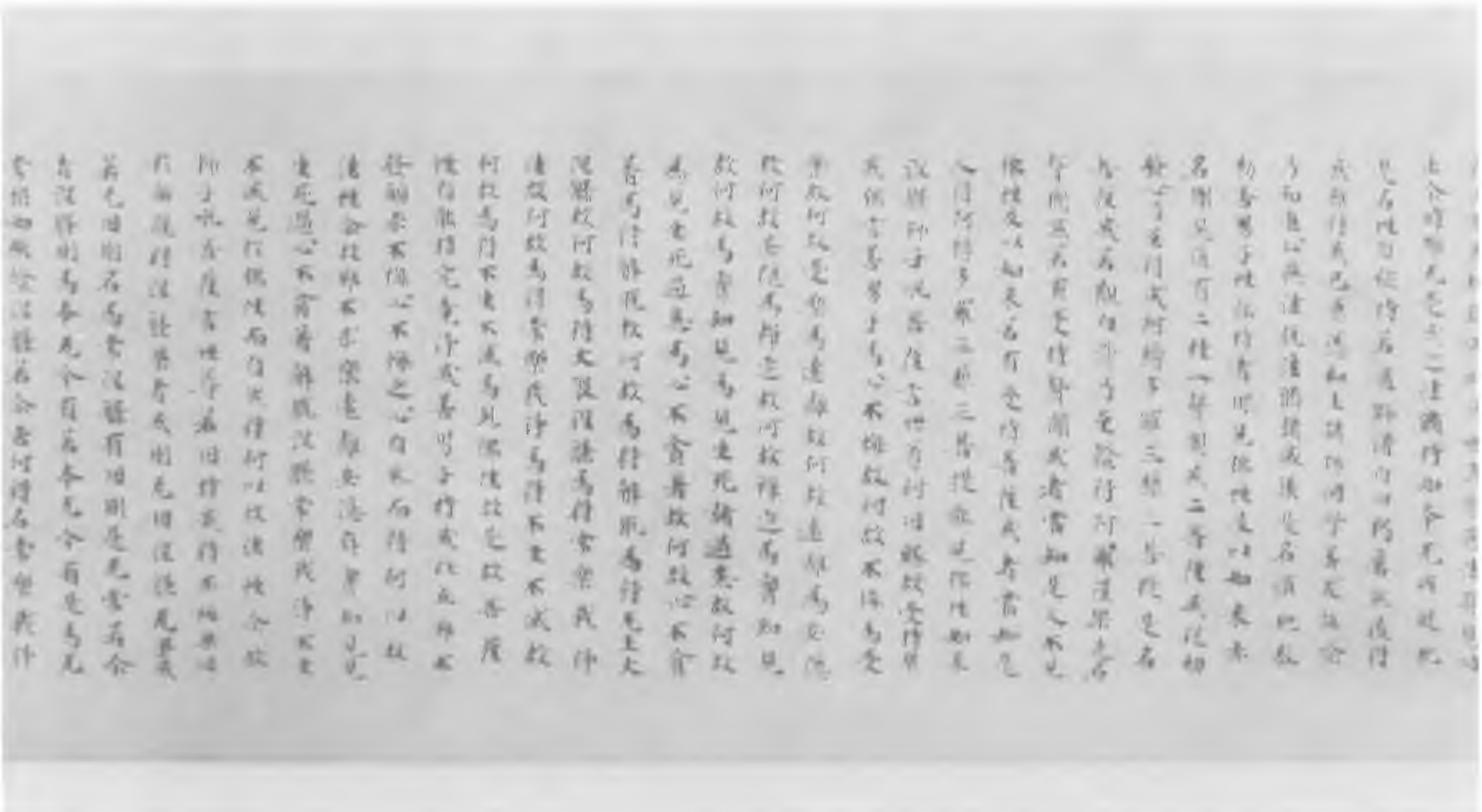
BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　（20－3）

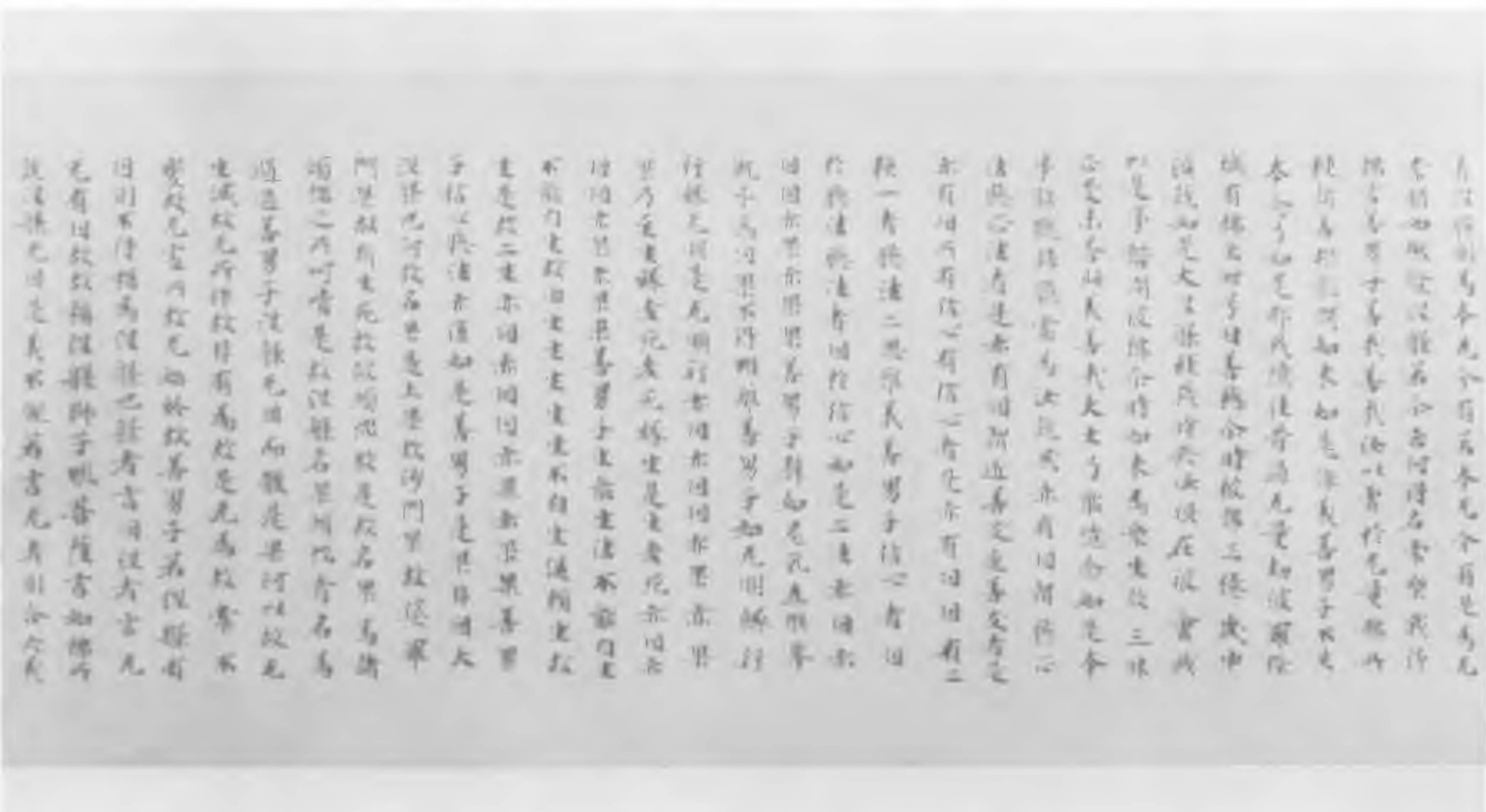
BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　（20－4）

BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　（20－5）

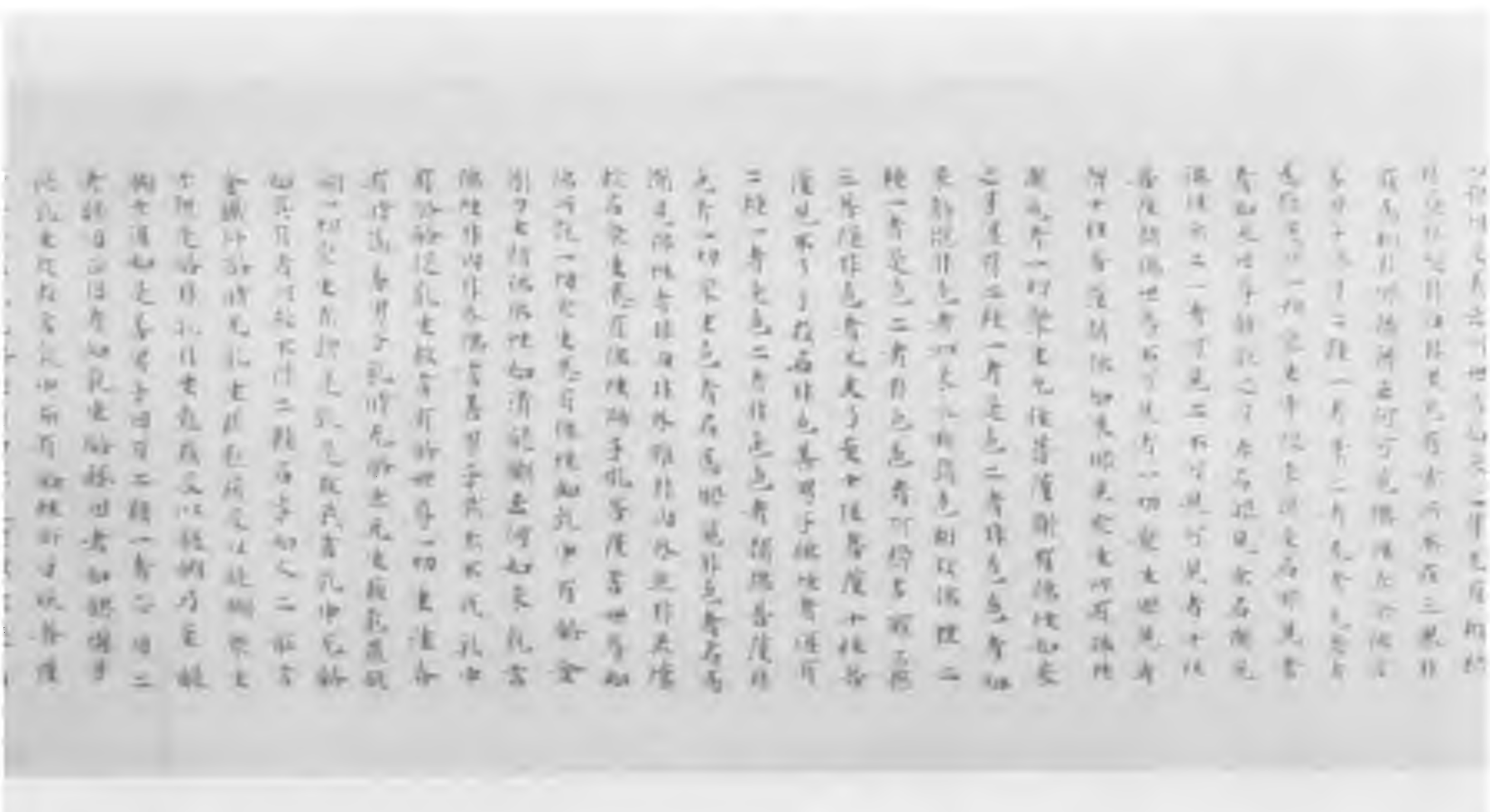
BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　（20－6）

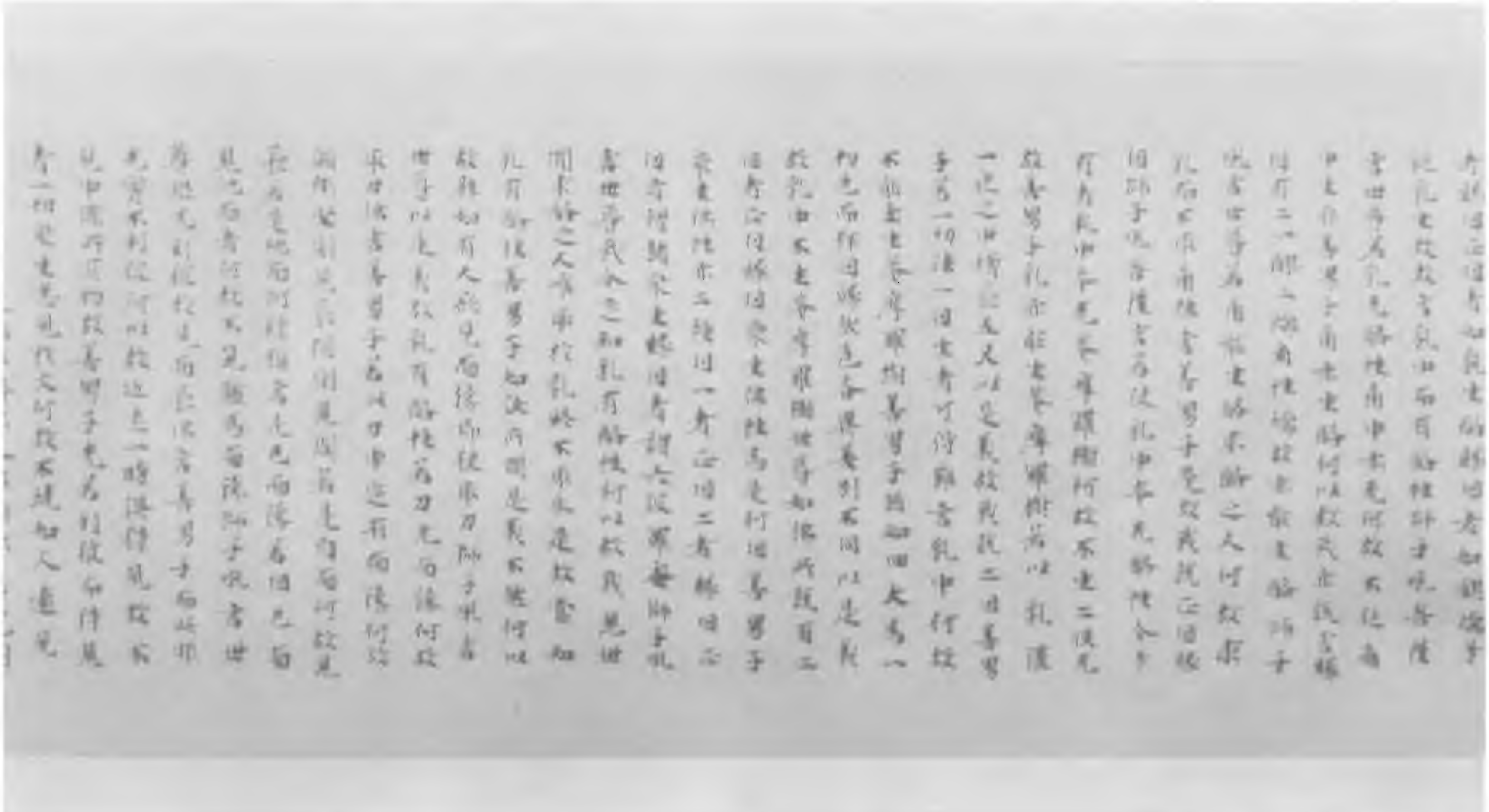
BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　（20－7）

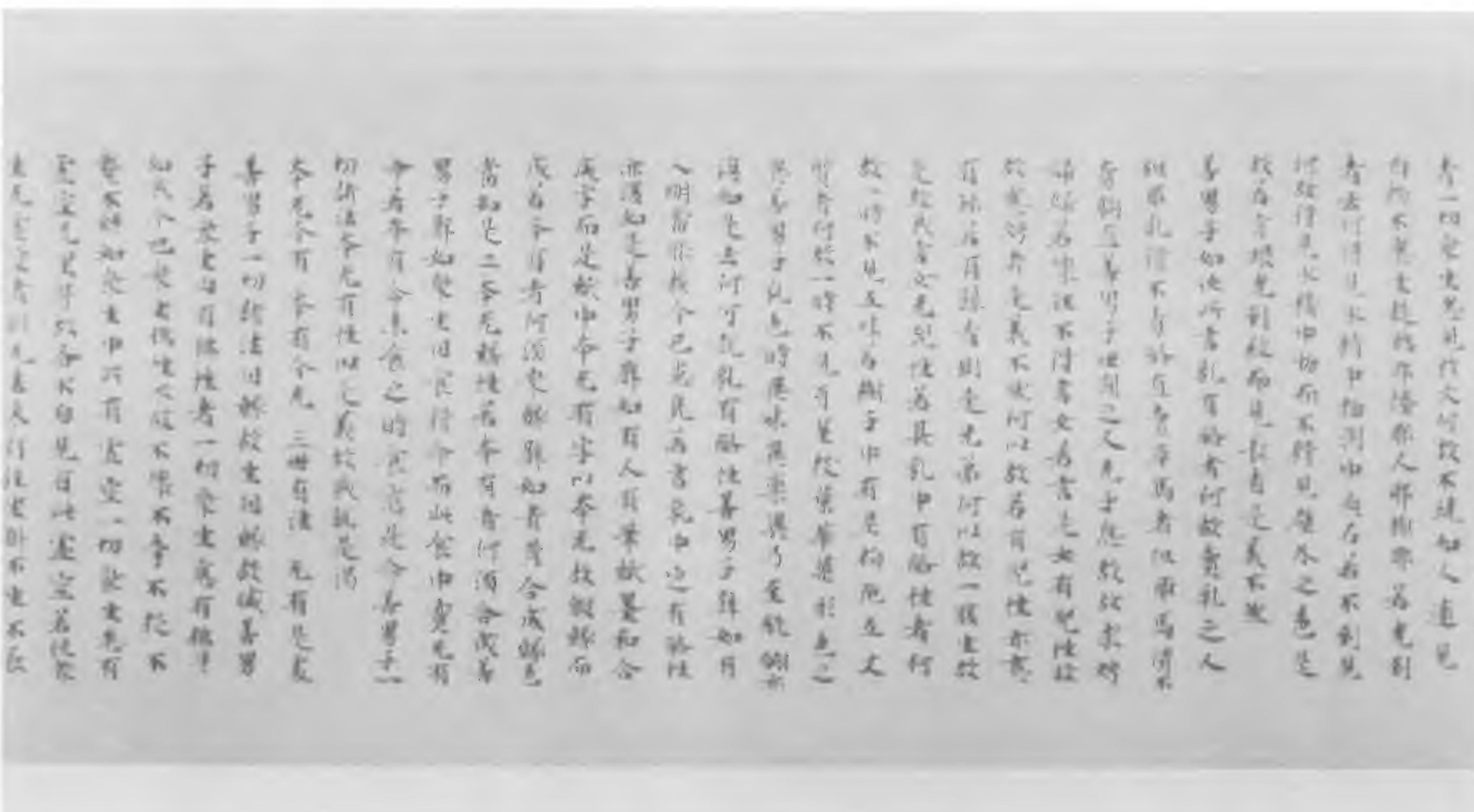
BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　（20－8）

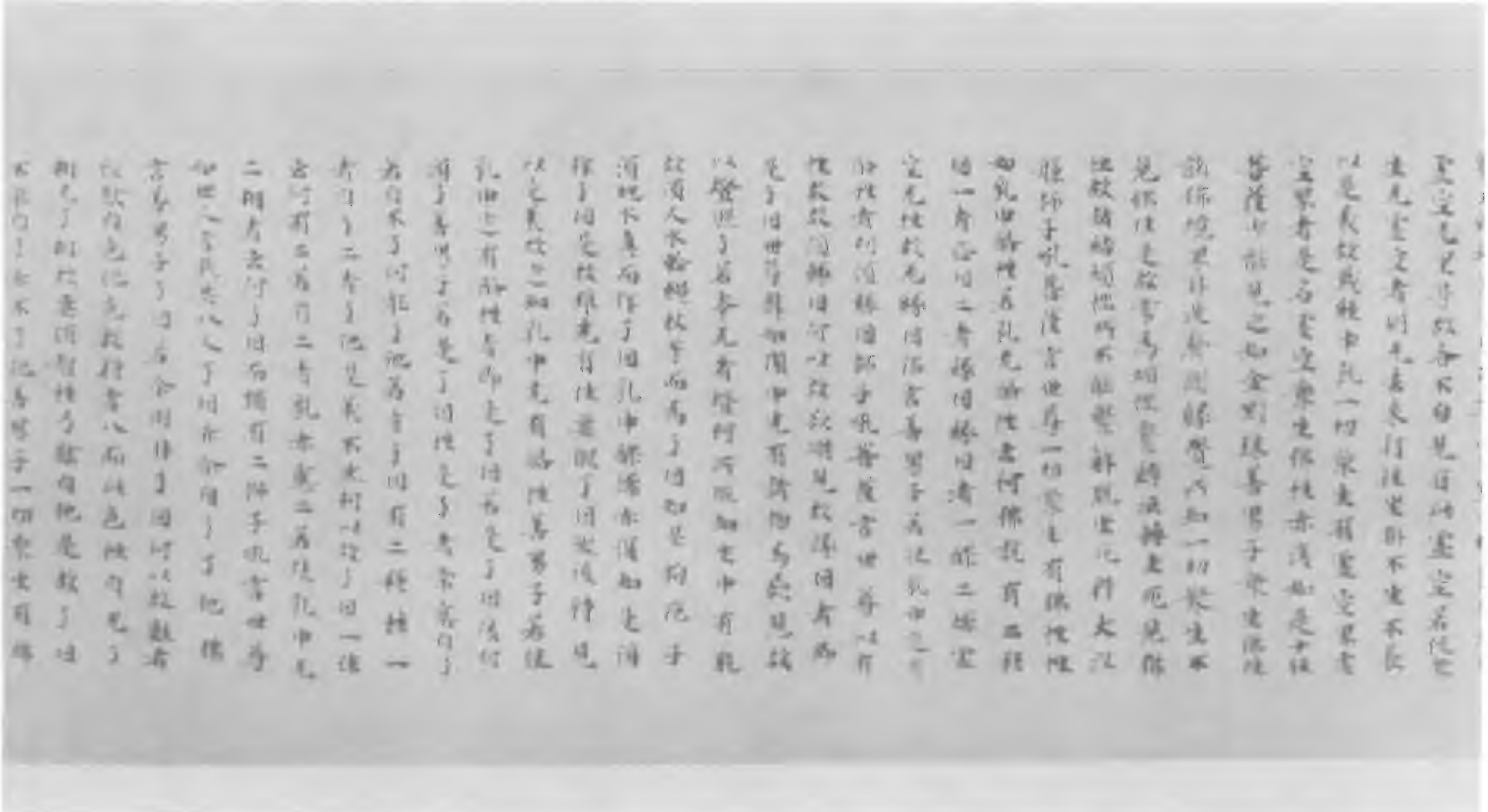
BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　（20－9）

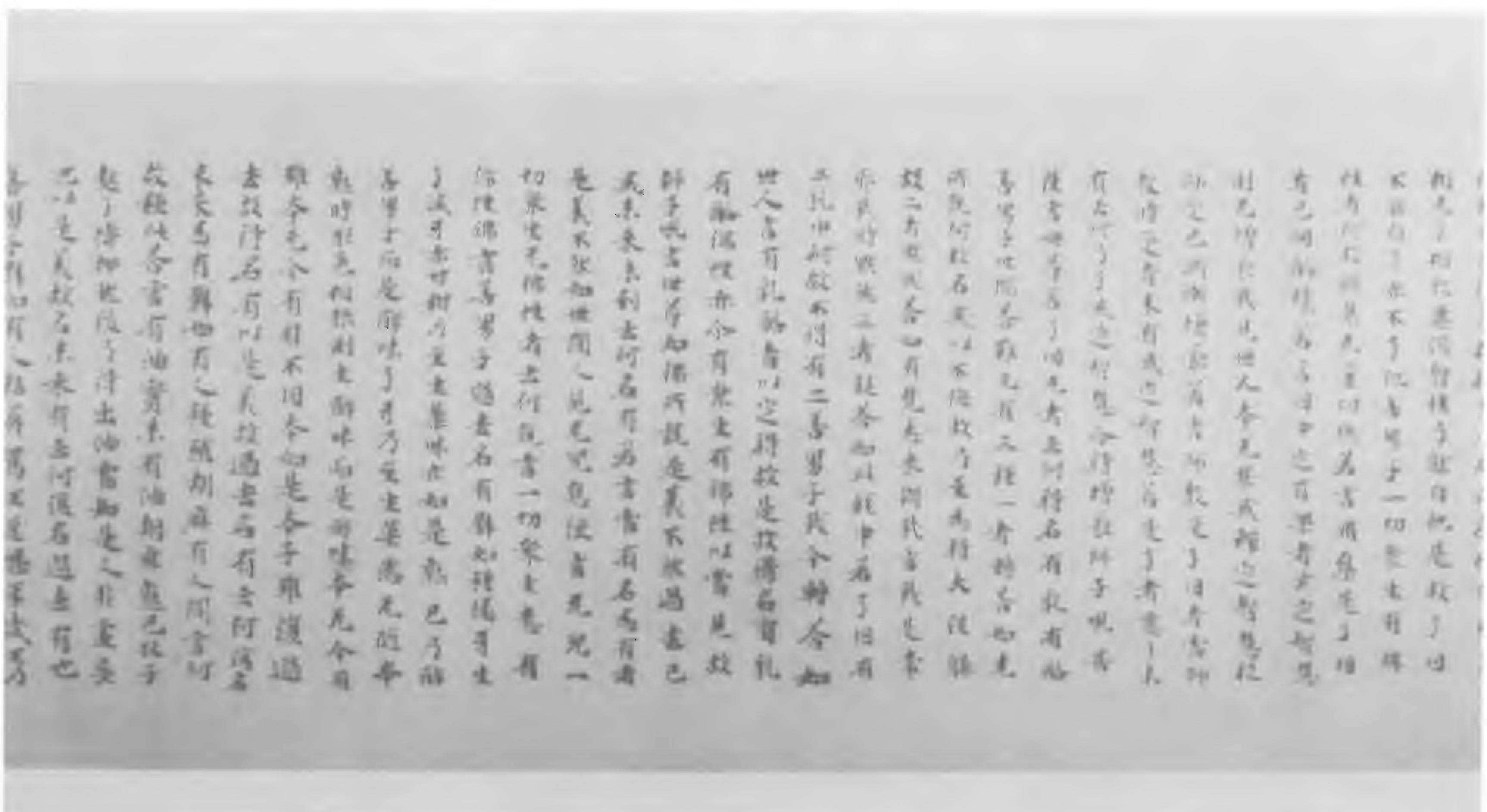
BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　　(20－10)

BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　　(20－11)

BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　（20－12）

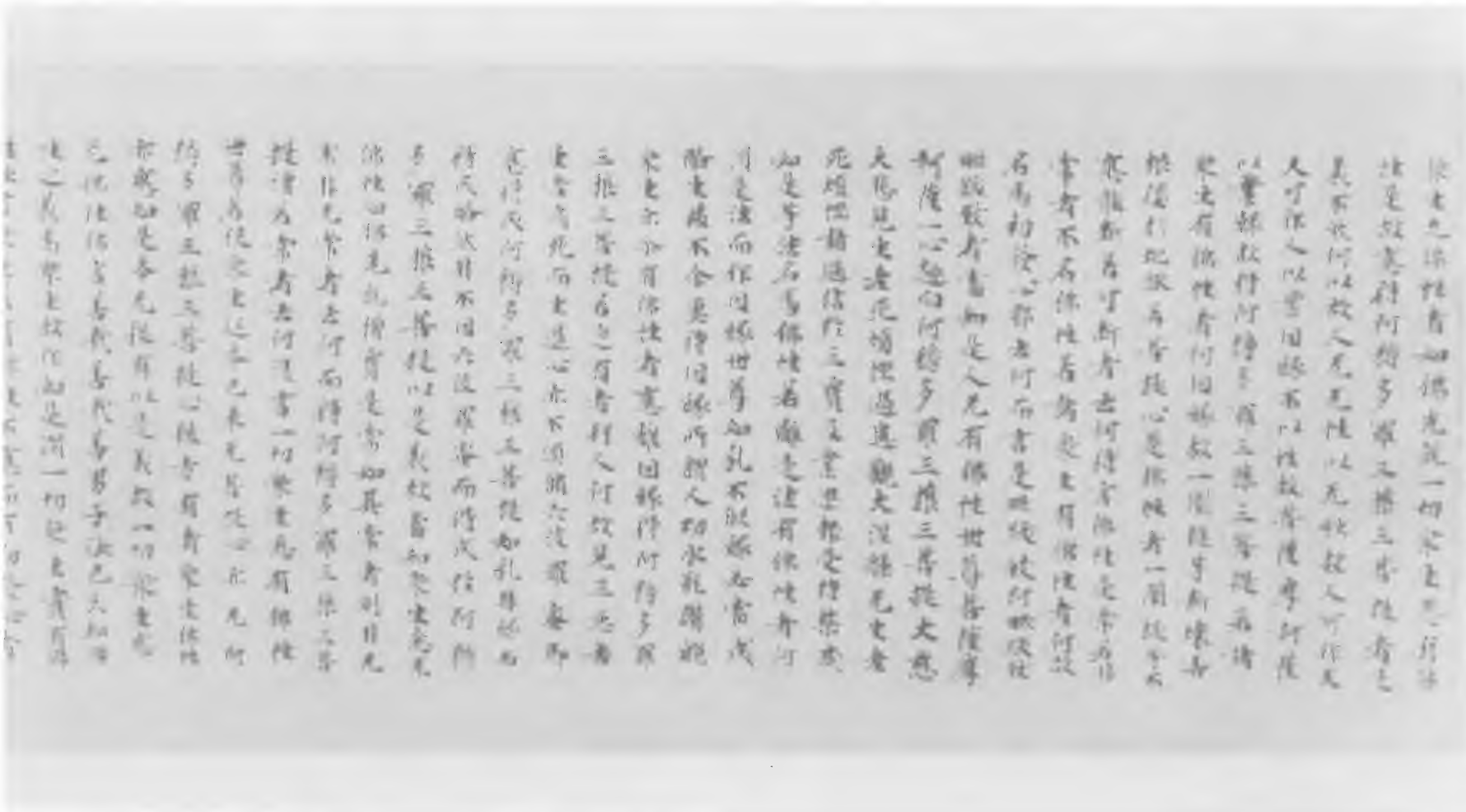
BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　（20－13）

BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　（20－14）

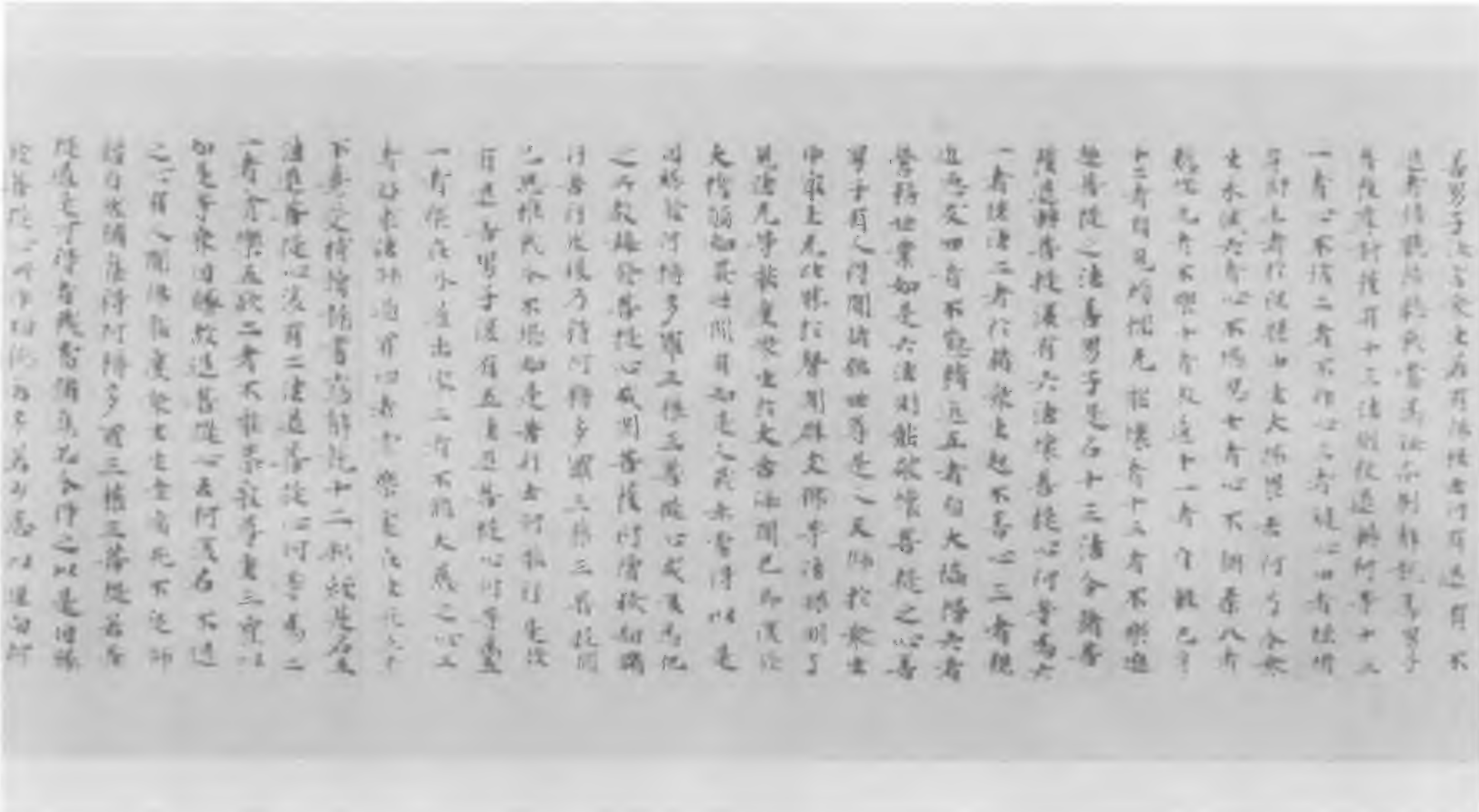
BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　（20－15）

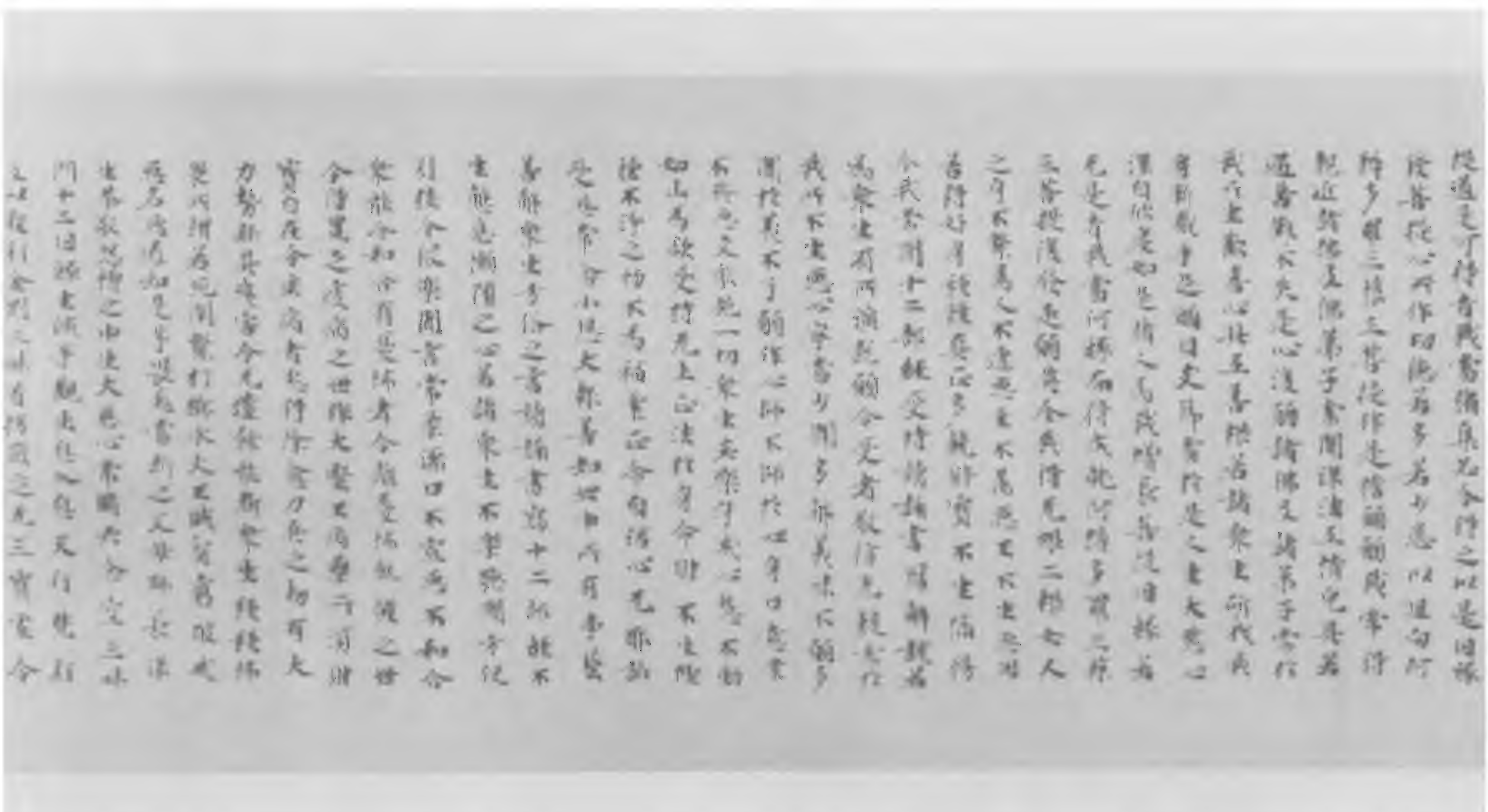
BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　（20－16）

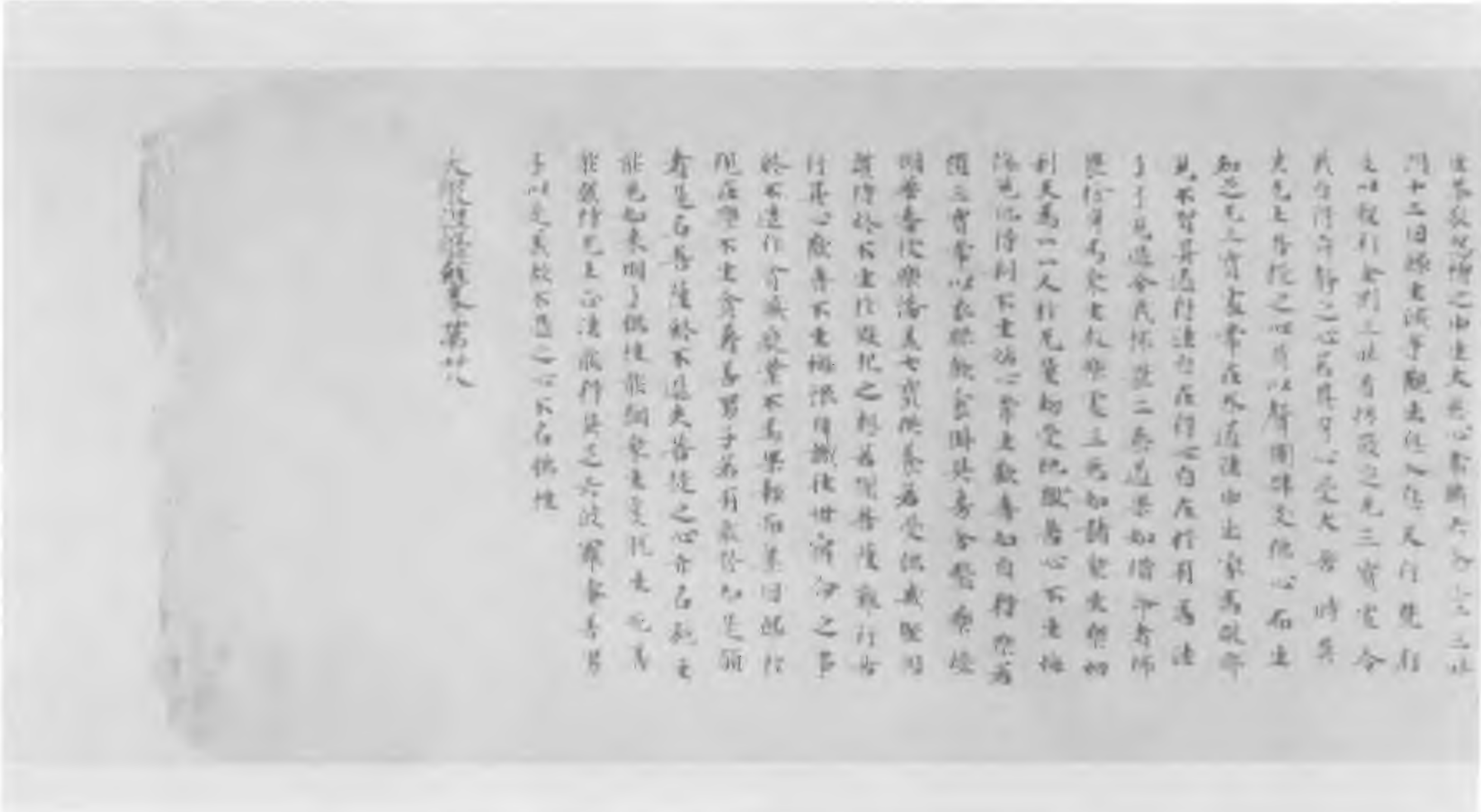
BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　（20－17）

BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　（20－18）

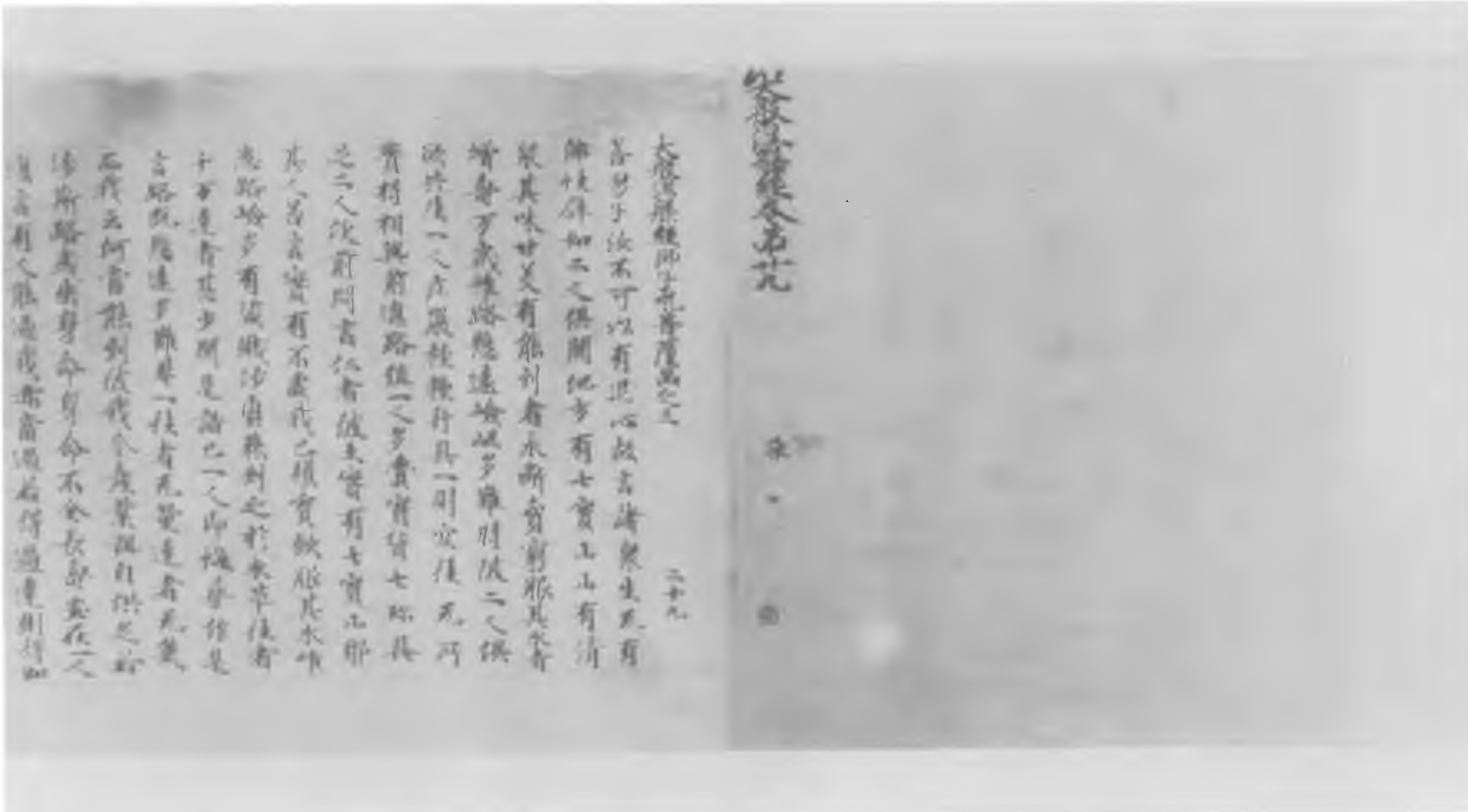
BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　（20－19）

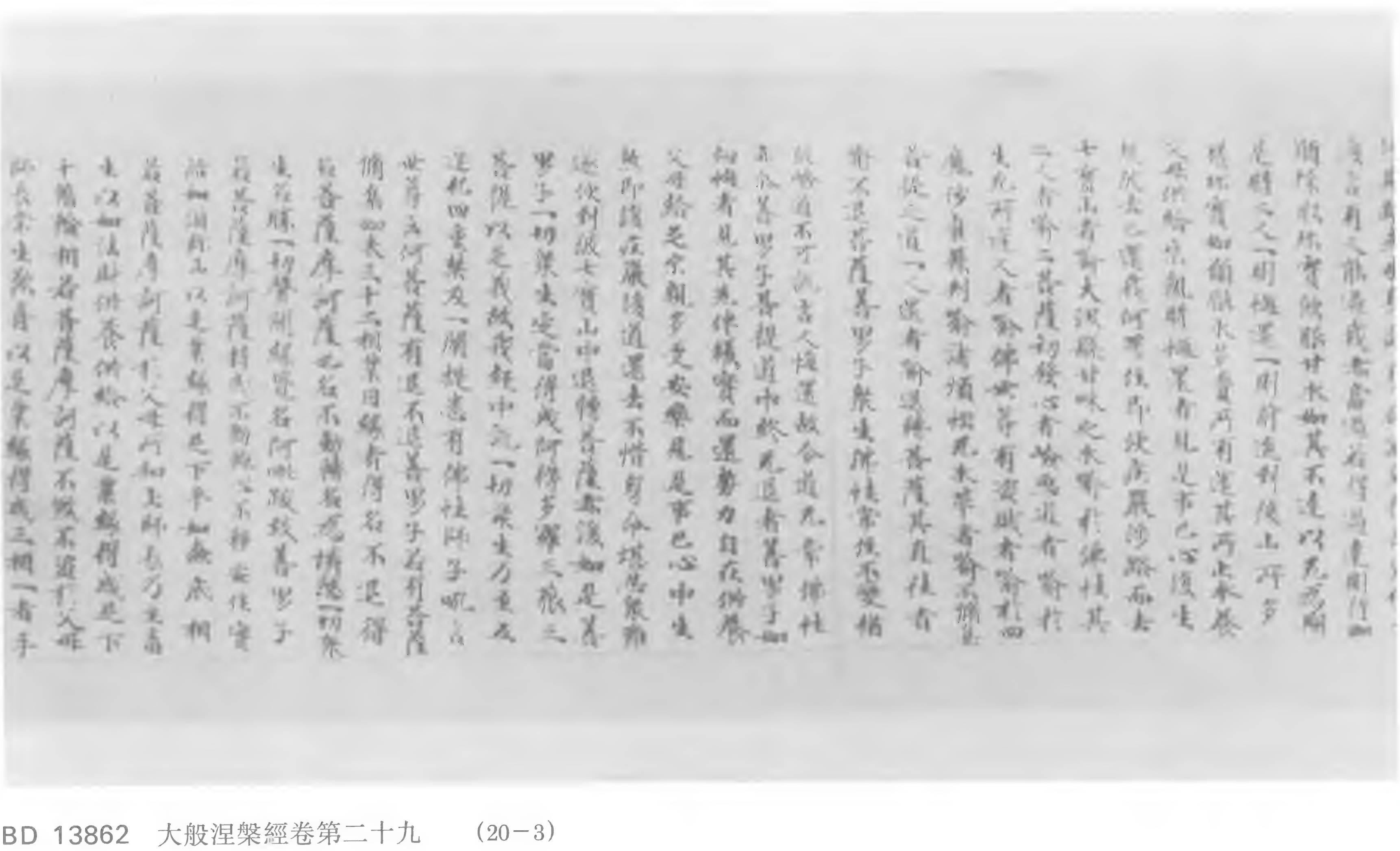
BD 13861　大般涅槃經卷第二十八　　(20－20)

BD 13862　大般涅槃經卷第二十九織錦護首　　(20－1)

BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　　（20－2）

BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　　（20－3）

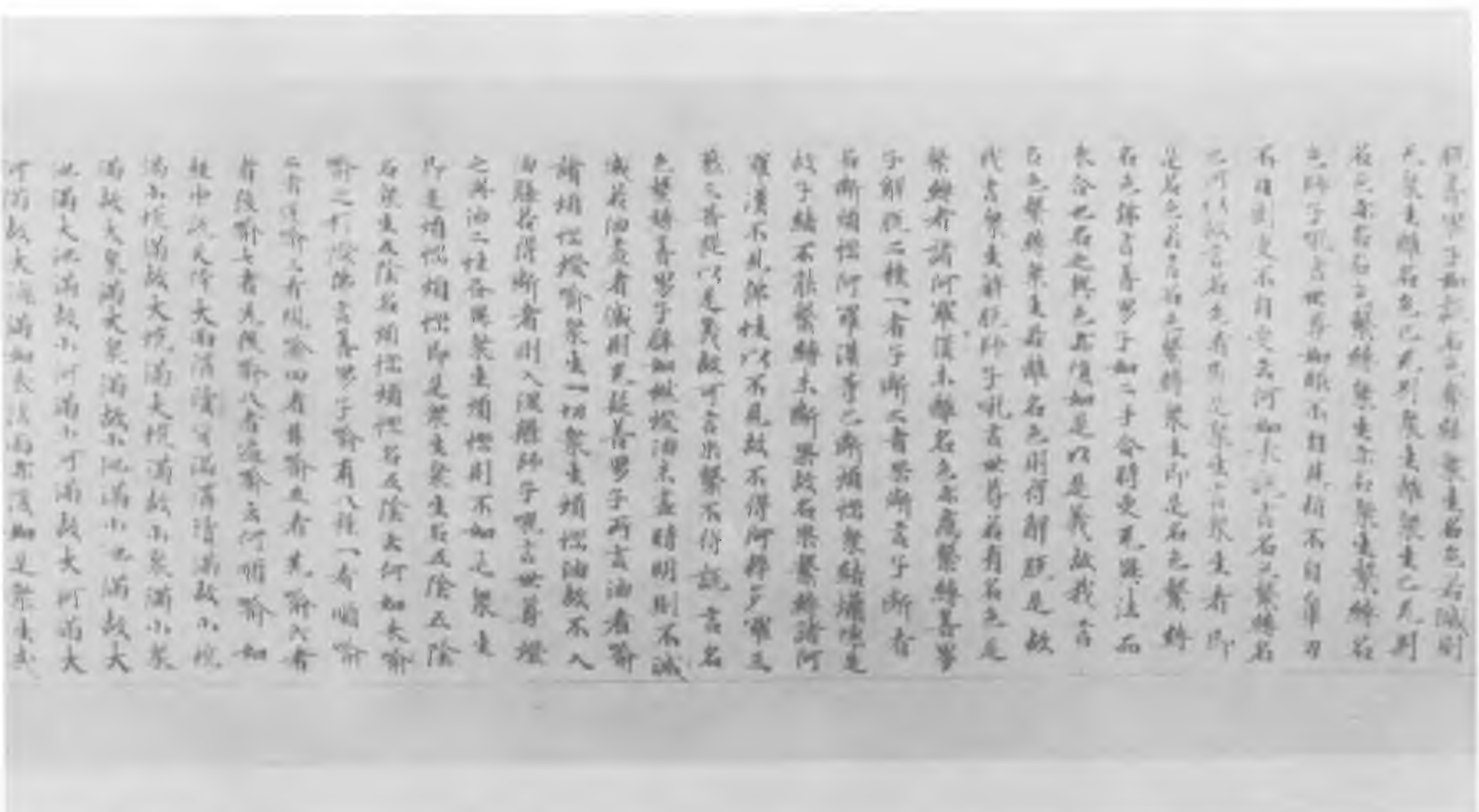
BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　（20－4）

BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　（20－5）

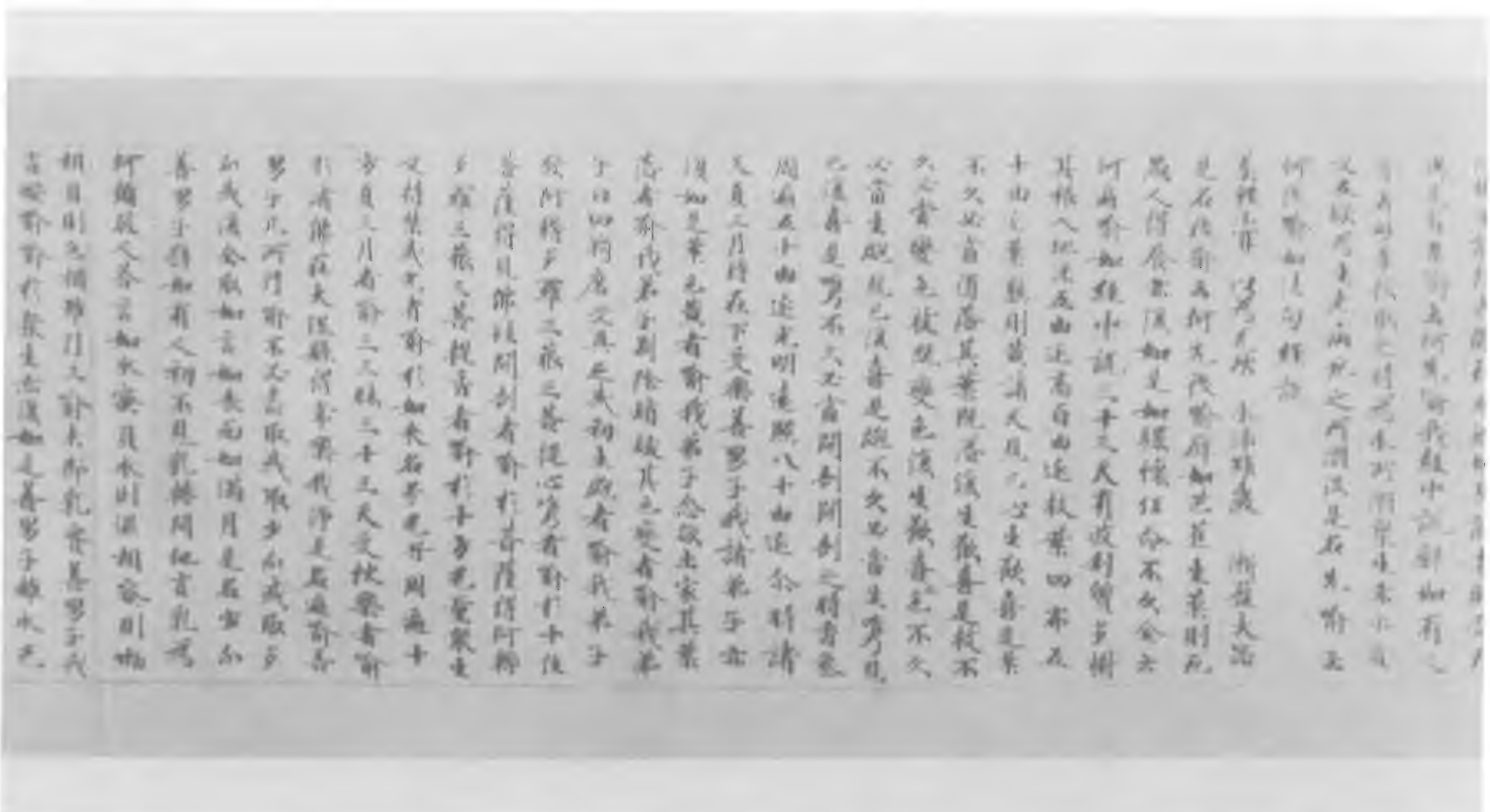
BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　（20－6）

BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　（20－7）

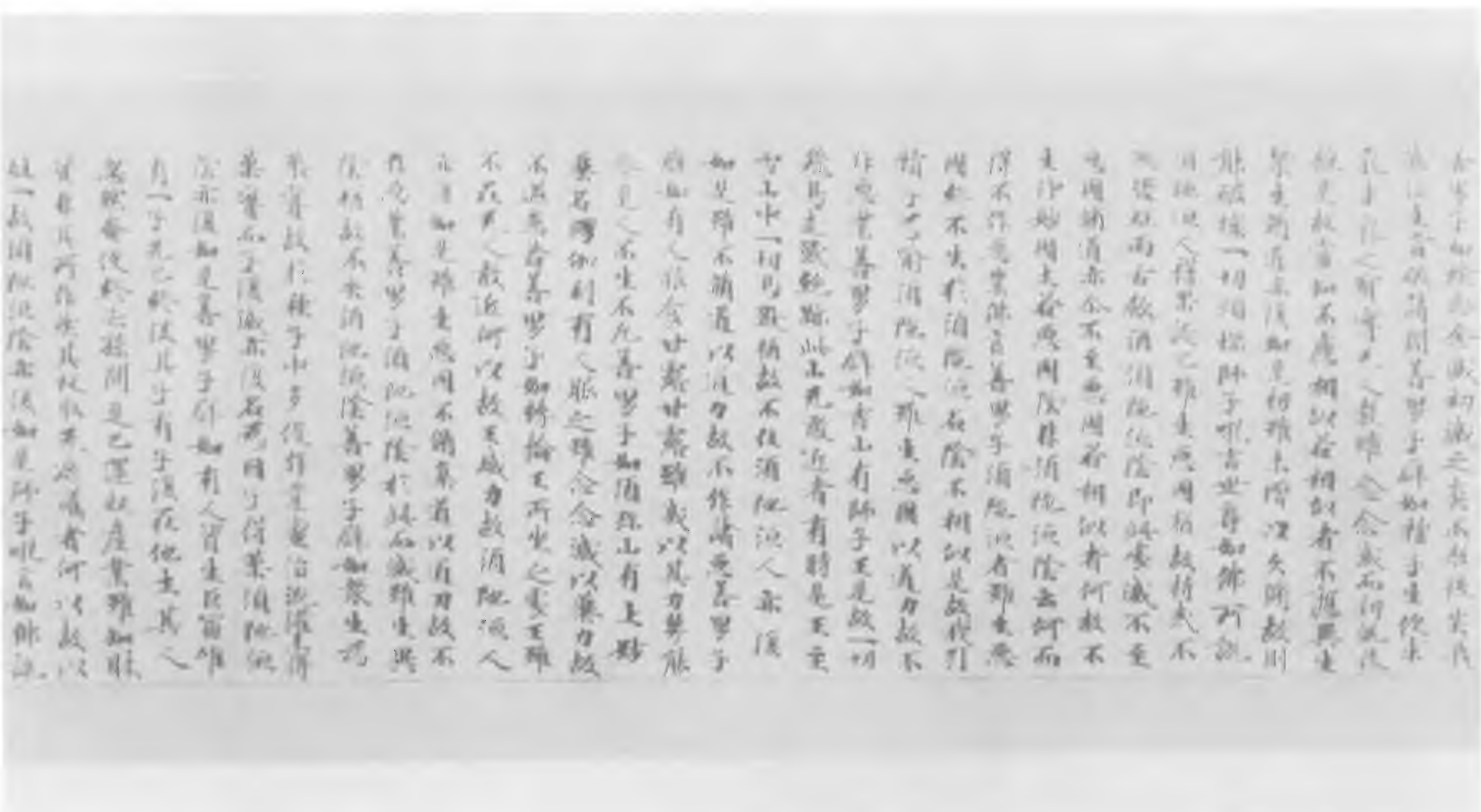
BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　　(20－8)

BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　　(20－9)

BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　（20－10）

BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　（20－11）

菩薩具足何法所以說戒有何法故
故一故自他淨戒如是師子吼若能說
等
云何斷具足定智慧　當知是不退　則能具足性
世尊云何斷具足定云何斷具足智慧善
男子若有人能受持禁戒但為自利人天受樂
不為度脫一切眾生不為擁護無上正法但
為利養畏三惡道為命色力安無礙辯怖畏
王法惡名穢稱為世事業如是護戒則不得
名為具戒善男子云何名為具淨具戒受
持戒時為度一切眾生為護正法度未度
故解未解故歸未歸故未入涅槃令得入
涅槃故如是護時不見戒不見戒相不見持者不
見果報不觀毀犯善男子若能如是是則名
為斷具足戒也云何復名斷具足三昧謂
不自為脫為於利養不為眾生不為護法為
見貪欲飲食等過男女等根九孔不淨鬬訟
打刺害相殺害為此事修三昧者是則不
名斷具三昧善男子云何復名真斷三昧若
為眾生修集三昧於眾生中得平等心為令
眾生得不退法為令眾生得聖心故為令眾
生得大乘故為護無上法故為令眾生
不退菩提心故為令眾生得首楞嚴三昧故
為令眾生得金剛三昧故為令眾生得陀羅
尼故為令眾生得四無畏故為令眾生觀佛
性故修是行時不見三昧三昧相不見
修者不見果報善男子若能如是則名為
斷具三昧云何復名斷於智慧若有修者作
是思惟我若斷集如是智慧則得解脫及三惡
道是故利益一切眾生誰能度之於生死道
唯佛世尊如憂曇華我今能斷諸煩惱結得
解脫果是故我當勤斷智慧速斷煩惱得解

BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　（20－12）

唯佛世尊如憂曇華我今能斷諸煩惱結得
解脫果是故我當勤斷智慧速斷煩惱得解
脫如是修者不得名為斷具智慧云何名為
斷具智慧若有智者觀生死苦一切眾生為
所蓋不知斷是苦正斷我以斷智求於眾
生受大苦故修習智慧常下賤憍慢之心
金剛寶莊嚴身未見有我修諸眾生不
生令生不為名色之所繫縛諸眾生早度
生死今我一切生受之苦而令一切皆得阿耨
多羅三藐三菩提如是斷時不見智慧不見
智慧相不見修者不見果報是則名為斷具
智慧善男子斷集如是戒定智慧是名菩薩
亦如是斷戒定慧是名修集善男子云
何復名斷集於戒若能永拔一切眾生十六
惡律儀何等十六一者為利餧養羔羊肥已
轉賣二者為利買已屠殺三者為利餧養豬
豚肥已轉賣四者為利買已屠殺五者為利
餧養牛犢肥已轉賣六者為利買已屠殺七
者為利養雞令肥肥已轉賣八者為利買已
屠殺九者釣魚十者獵師十一者劫奪十二
者魁膾十三者網捕飛鳥十四者兩舌十五
者獄卒十六者呪龍能為眾生永斷如是十
六惡業是名斷戒云何斷定所斷一切世間三
昧所謂無身三昧能令眾生生顛倒心謂
是涅槃有無邊心三昧淨聚三昧世邊三昧世
斷三昧世性三昧世丈夫三昧非想非非想
三昧如是等定能令眾生生顛倒心謂是涅
槃若能永斷如是三昧是則名為斷集三昧
云何斷名斷慧能破世間所有惡見一
切眾生悉有惡見所謂色即是我色是我所
色中有我我中有色乃至識亦如是常即是
我色滅我存色即是我色滅我滅復有人言

BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　（20－13）

BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　（20－14）

BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　（20－15）

遠亦是善男子如汝所言義不相應所斷道
是有所斷非一切也善男子世間道者則有
對治出世之道无有對治无漏道有則不如
是說[illegible]无二无有妙者
何故之異知見說言一切衆生悉有佛性而
住了因不作生因猶如燈明照了於物善男
子一切衆生皆因无明則緣於行不可說言一
亦无明則能作之其餘處无一切衆生悉有
有无明因緣於行是故說言十二因緣一切
中衆生所觸无漏正道悉復如是常斷衆
生煩惱四生諸果有道以是義故名爲平等
其有讀者故則知是无有罪諍是故得名菩薩
[illegible]者智師子吼言一切衆生實不一種或有
天身或有人身畜生餓鬼地獄之身如是多
身種別非一云何而言佛性是一佛言善男
子譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉有毒
乳不名酪酪不名乳乃至醍醐亦復如是名字
雖變毒性不失遍五味中皆悉有毒若服
醍醐亦能殺人實不置毒於醍醐中衆生佛
性亦復如是雖處五道受別異身而是佛性
常一无變師子吼言世尊十六大國有六大
城所謂舍婆提城娑枳多城瞻婆城毘舍離
城波羅㮈城王舍城如是六城世中最大何
故如來捨之在此邊地弊惡陋小拘尸
那城入般涅槃善男子汝不應言拘尸那城
是邊地弊惡陋小之城[illegible]功德之
所莊嚴何以故諸佛菩薩所行處故善男子
如賤人舍若有王過者則應讚歎是舍衆福
德成就乃令大王迴駕賤舍善男子如人重
病服藥以藥愈病應讚歎是藥
最上最妙能愈我病善男子如人乘船在大
海中船舫壞无所依倚因倚死屍得到彼岸
岸到彼岸已大歡喜讚歎是屍[illegible]

BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　（20－16）

最上最妙能愈我病善男子如人乘船在大
海中船舫壞无所依倚因倚死屍得到彼岸
岸到彼岸已大歡喜讚歎是屍[illegible]
而得安隱拘尸那城亦復如是乃是諸佛菩
薩行處云何而言邊地弊惡陋小之城善男
子我念往昔過恒河沙劫[illegible]有聖王
[illegible]七寶城[illegible]千子具足其王福德
[illegible]城周匝縱廣十二由旬七寶莊嚴[illegible]
有河其水清淨其流甘美所謂尼連禪河伊
羅跋提河希連禪河伊拔提河婆婁那
河如是等河其數五百河岸樹木繁茂
華菓鮮潔令時人民壽命无量時轉輪聖王
過百千年作是唱言如佛所說一切諸法
悉无常若能修行十善法者能斷如是无常
大苦人民聞已悉共奉修十善之法我於爾
時聞佛名号受持十善思惟修習初發阿耨
多羅三藐三菩提心發是心已復以是法轉
教无量衆生宣說一切法无常變壞是故
我今於此城亦說諸法无常變壞唯說涅槃
常是常住法我往昔所行因緣是故今來
在此涅槃[illegible]以是義故我於此
中入於涅槃[illegible]善男子往昔
[illegible]此城名拘舍跋提周匝
縱廣五十由旬時閻浮提人民熾盛[illegible]
又有轉輪王名曰善見七寶成就千子具足
王四天下第一太子[illegible]
轉輪王位[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]善男子[illegible]如來[illegible]
[illegible]善男子[illegible]在此拘尸那

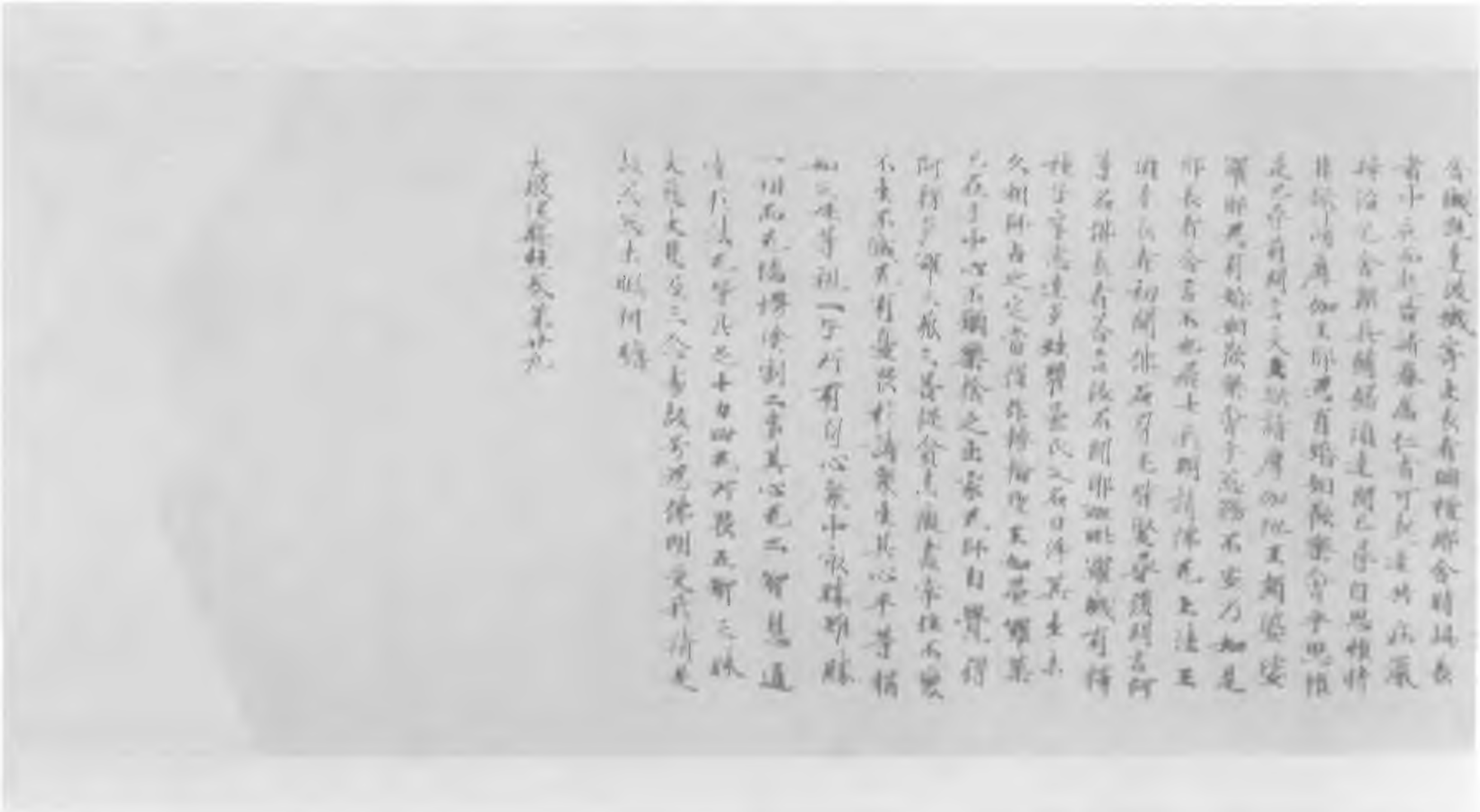
BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　（20－17）

BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　　(20－18)

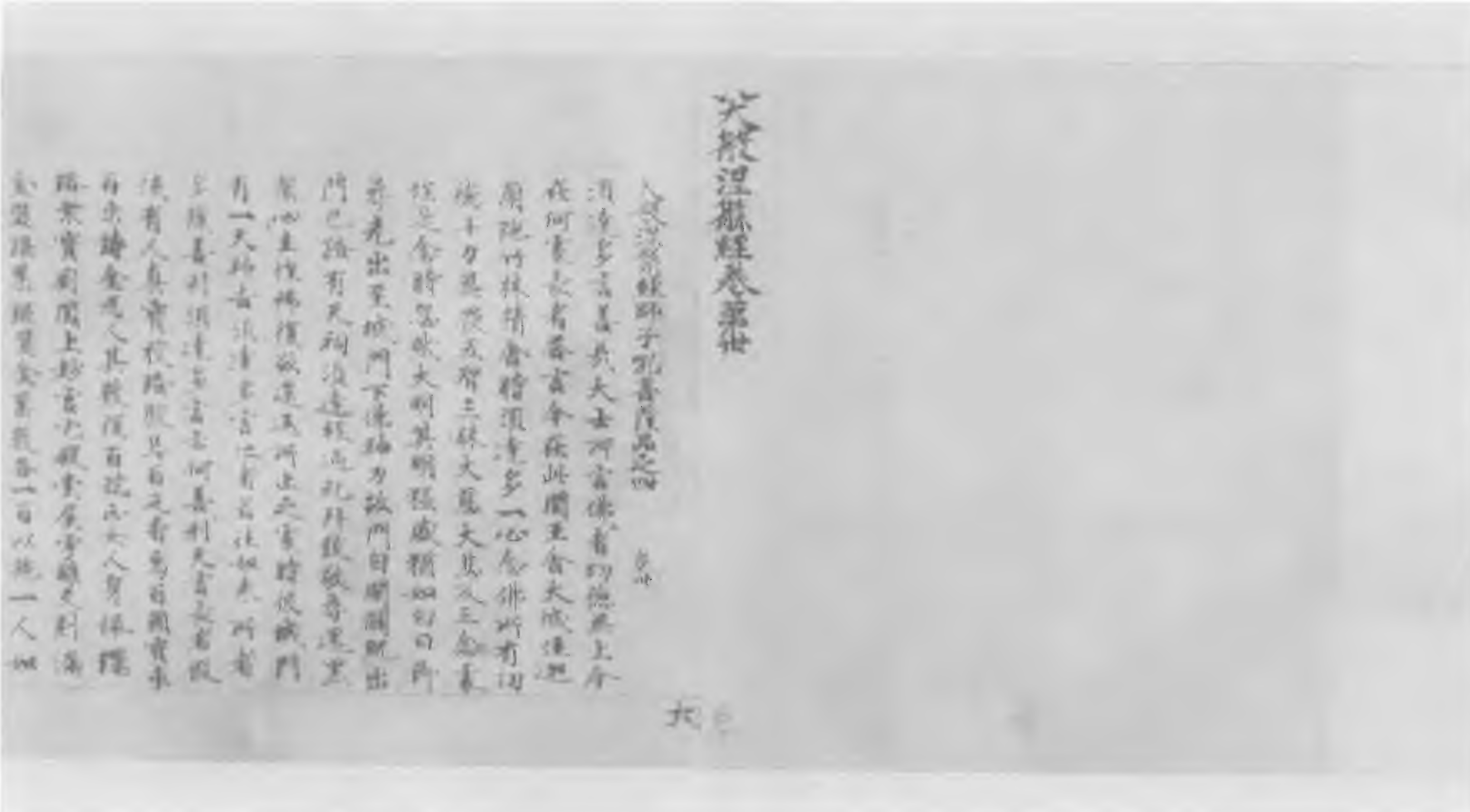
BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　　(20－19)

BD 13862　大般涅槃經卷第二十九　（20－20）

BD 13863　大般涅槃經卷第三十織錦護首　（19－1）

BD 13863　大般涅槃經卷第三十　（19－2）

BD 13863　大般涅槃經卷第三十　（19－3）

[illegible]
有言聞[illegible]須達[illegible]
人象馬車[illegible]一日之中[illegible]五百步
地唯有少分未周[illegible]長者若悔隨意[illegible]止須
達言我不悔也自念當出何藏金足祇陀
念言如來法王真是無上所說妙法清淨無染
故使斯人輕寶[illegible]即[illegible]須達[illegible]未遍者
不須復布以[illegible]與我我自[illegible]如來立門樓常
使如來經由入出祇陀[illegible]自立門樓須達
長者七日之中成立大房足三百口禪坊靜
處六十三所冬屋夏堂各各別異廚坊浴室
洗脚之處大小圊廁無不備足所須已訖所
執香爐向王舍城[illegible]是言所設已辦唯願
如來[illegible]衆生受我請處[illegible]
[illegible]長者心所與大衆發王舍城如壯士
屈申臂頃至舍衛城祇陀林須達精舍
既到已須達長者以其所設奉施於我我既
受已所住其中時諸六師心生嫉妬集
詣波斯匿王作如是言大王當知[illegible]
清淨閑靜是出家人往止之處是故我等來
[illegible]
沙門瞿曇[illegible]
[illegible]
[illegible]
沙門瞿曇[illegible]王種之中瞿曇沙門
[illegible]
[illegible]沙門
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
如火如水如何如幾如[illegible]如日如月如法[illegible]
[illegible]

BD 13863 大般涅槃經卷第三十 (19－4)

如火如水如何如幾如[illegible]如日如月如法[illegible]
事不[illegible]瞿曇沙門瞿曇不[illegible]
[illegible]大王[illegible]
[illegible]
[illegible]王言大德汝等各各自有[illegible]
[illegible]
[illegible]沙門瞿曇以幻術[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]王言大德汝[illegible]如來[illegible]
[illegible]大王汝今已
[illegible]大王[illegible]
[illegible]王言善哉善哉六
師[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]大王善哉善哉[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

BD 13863 大般涅槃經卷第三十 (19－5)

BD 13863　大般涅槃經卷第三十　（19－6）

BD 13863　大般涅槃經卷第三十　（19－7）

BD 13863　大般涅槃經卷第三十　（19－8）

BD 13863　大般涅槃經卷第三十　（19－9）

BD 13863　大般涅槃經卷第三十　（19－10）

BD 13863　大般涅槃經卷第三十　（19－11）

BD 13863　大般涅槃經卷第三十　（19－12）

BD 13863　大般涅槃經卷第三十　（19－13）

BD 13863　大般涅槃經卷第三十　（19－14）

BD 13863　大般涅槃經卷第三十　（19－15）

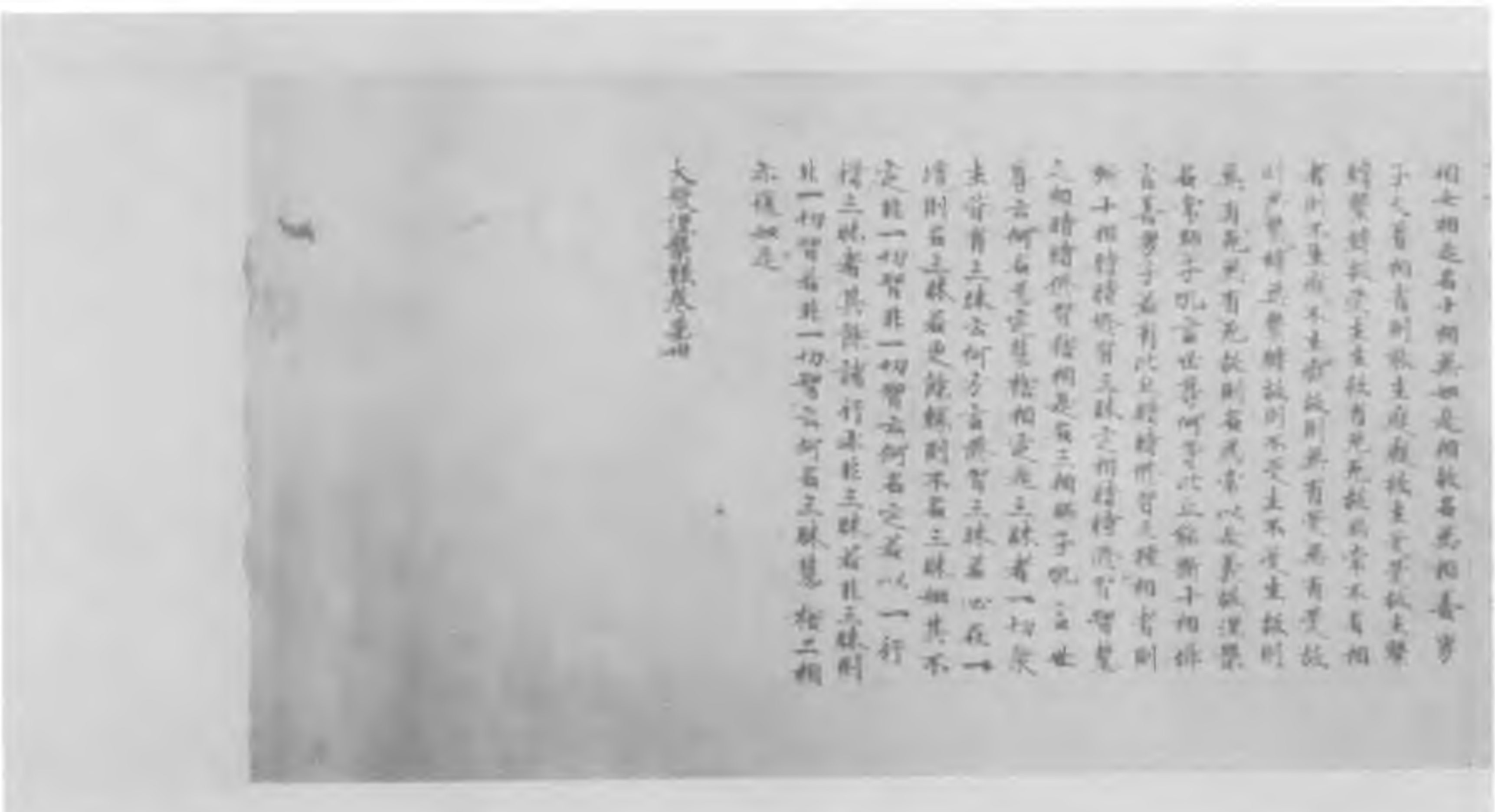
BD 13863　大般涅槃經卷第三十　（19－16）

BD 13863　大般涅槃經卷第三十　（19－17）

如來今於此雙林入大三昧深禪定窟
眾不見故名大涅槃師子吼言如來何故入
禪定窟善男子為欲度脫諸眾生故未種善
根令得種故已種善根得增長故善根未
熟令得熟故為已熟者說阿耨多羅三藐
三菩提故輕賤善法者令生尊貴故諸有放
逸者令離放逸故為與文殊師利等諸大香
象共論義故為欲教化樂讀誦者令樂禪定
故為以聖行梵行天行教化眾生故為欲觀
甚深法藏故為欲呵責放逸弟子故如來常
寂猶尚樂定況汝等輩煩惱未盡而生放逸
為欲呵責諸惡比丘受畜八種不淨之物及
不少欲不知足故為令眾生尊重所聞禪定
法故以是因緣入禪定窟師子吼言世尊無
相定者名大涅槃是故涅槃名為無相以何
因緣名為無相善男子無十相故何等為十
所謂色相聲相香相味相觸相生住壞相男
相女相是名十相無如是相故名無相善男
子夫著相者則能生癡故則生愛愛故繫
縛繫縛故受生受生故有死有死故無常不著相
者則不生癡不生癡故則無有愛無有愛故
則無繫縛無繫縛故則不受生不受生故則
無有死無有死故則名為常以是義故涅槃
名常師子吼言世尊何等比丘能斷十相佛
言善男子若有比丘時時修習三種相者則
斷十相時時修習三昧定相時時修習智慧
之相時時修習捨相是名三相師子吼言世
尊云何名定慧捨相若定相者名三昧者一切眾
生皆有三昧云何方言修習三昧若心在一
緣則名三昧若更餘緣則不名三昧如其不
定非一切智非一切智云何名定若以一行
得三昧者其餘諸行非三昧若非三昧則
非一切智若非一切智云何名三昧慧捨二相
亦復如是

BD 13863　大般涅槃經卷第三十　（19－18）

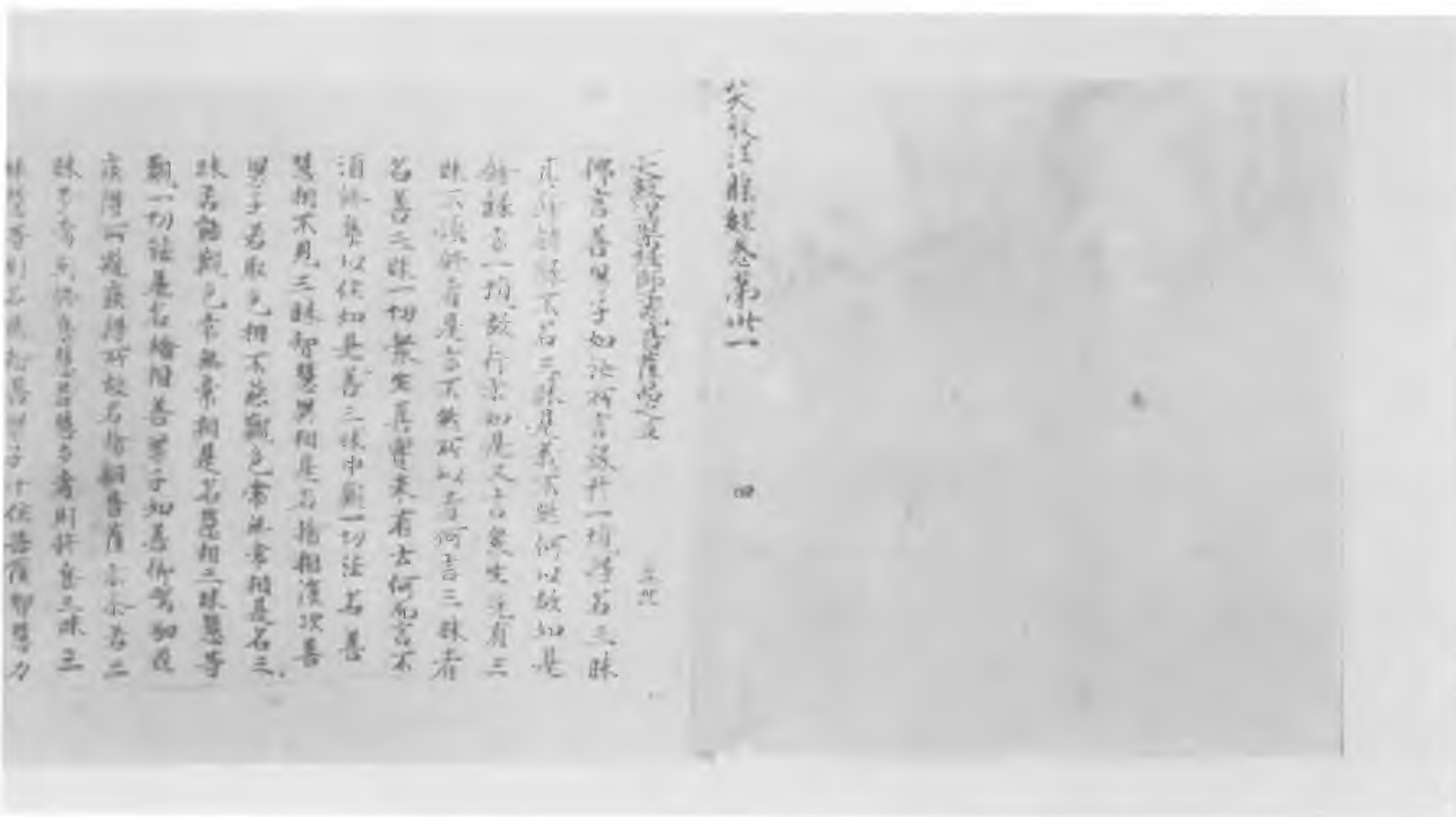

相女相是名十相無如是相故名無相善男
子夫著相者則能生癡故則生愛愛故繫
縛繫縛故受生受生故有死有死故無常不著相
者則不生癡不生癡故則無有愛無有愛故
則無繫縛無繫縛故則不受生不受生故則
無有死無有死故則名為常以是義故涅槃
名常師子吼言世尊何等比丘能斷十相佛
言善男子若有比丘時時修習三種相者則
斷十相時時修習三昧定相時時修習智慧
之相時時修習捨相是名三相師子吼言世
尊云何名定慧捨相若定相者名三昧者一切眾
生皆有三昧云何方言修習三昧若心在一
緣則名三昧若更餘緣則不名三昧如其不
定非一切智非一切智云何名定若以一行
得三昧者其餘諸行非三昧若非三昧則
非一切智若非一切智云何名三昧慧捨二相
亦復如是

大般涅槃經卷第卅

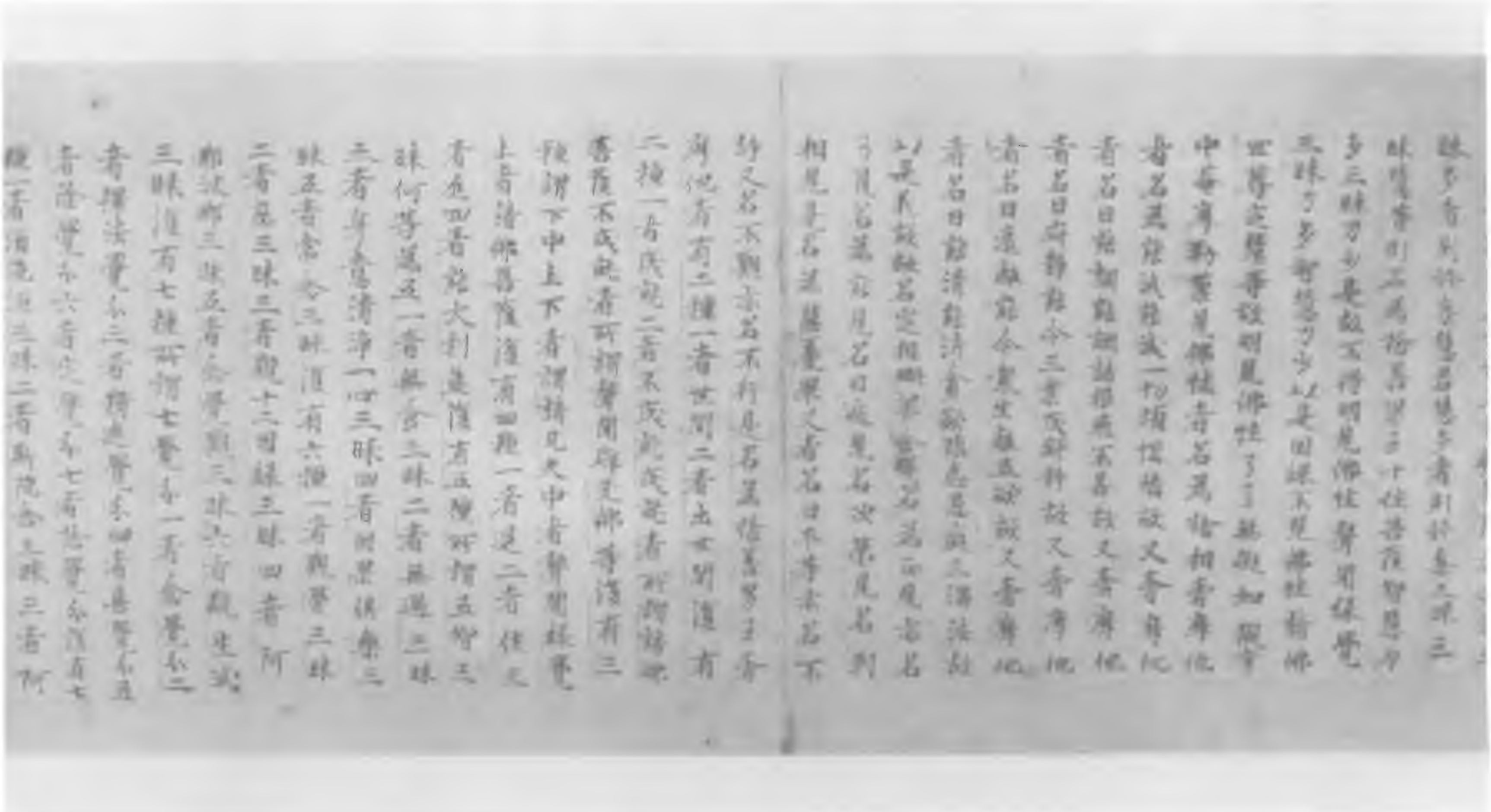
BD 13863　大般涅槃經卷第三十　（19－19）

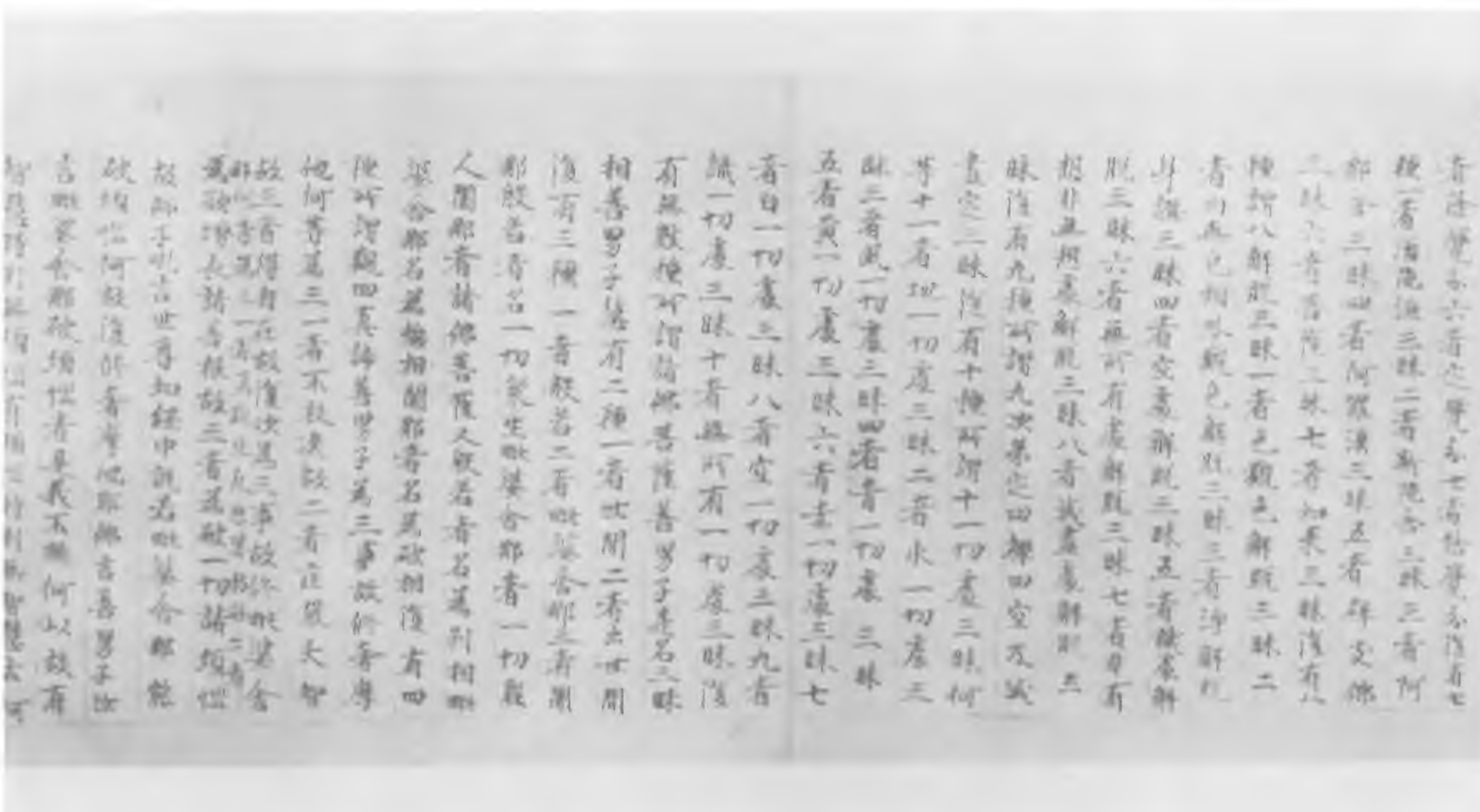
BD 13864　大般涅槃經卷第三十一織錦護首　（18－1）

BD 13864　大般涅槃經卷第三十一　（18－2）

BD 13864　大般涅槃經卷第三十一　（18－3）

BD 13864　大般涅槃經卷第三十一　（18－4）

[illegible]善男子若
言毗婆舍那破煩惱者是義不然何以故有
智慧時則無煩惱有煩惱時則無智慧去何
而言毗婆舍那能破煩惱善男子譬如明時
無闇闇時無明若有說言明能破闇無有是
處善男子誰有智慧誰有煩惱而言智慧能
破煩惱如其無者則無所破善男子若言智
慧能破煩惱為到故破不到而破若不到破
者凡夫眾生則應能破若到破者初念應
破若初念不破後亦不破若念念到便破是則
不到去何說言智慧能破若言到不到而
能破者是義不然復次毗婆舍那破煩惱者
為獨能破為伴故破若獨能破菩薩何故修
八正道若伴故破當知獨則不能破也若獨
不能伴亦不能如一盲人不能見色雖伴眾
盲亦不能見毗婆舍那亦復如是善男子如
地堅性火熱性水濕性風動性而地堅性乃
至風動性非因緣作其性自尒如四大性煩惱
亦尒性自是斷若是斷者去何而言智慧能
斷以是義故毗婆舍那決定不能破諸煩惱
善男子如鹽性鹹令異物鹹蜜本性甘令異
物甘水本性濕令異物濕智慧性滅令法滅
者是義不然何以故若法無滅云何智慧強
令滅耶若言鹽鹹令異物鹹智慧亦尒令異
法滅者是亦不然何以故智慧之性念念滅
故若念念滅云何而言能滅他法以是義故
智慧之性不破煩惱善男子一切諸法有二
種滅一者性滅二畢竟滅若性滅者去何而
言智慧能滅若言智慧能破煩惱如火燒物
是義不然何以故如火燒物則有遺燼智慧

BD 13864 大般涅槃經卷第三十一 （18－5）

種滅一者性滅二畢竟滅若性滅者去何而
言智慧能滅若言智慧能破煩惱如火燒物
是義不然何以故如火燒物則有遺燼智慧
若尒亦應有餘如斧斫樹斫處可見智慧若
尒有何可見智慧若能令煩惱離者如是煩惱
應餘處現如諸外道離六大城拘尸那竭若
是煩惱不離處現則知智慧不能令離善男
子一切諸法性各自空誰能令生誰能令滅
無生無滅無造作者善男子若修集定則得
如是正知正見以是義故我經中說若有比
丘修集定者能見五陰出沒之相善男子若
不修定世間之事尚不能了況出世者若無
定者平處顛墜心緣異法口宣異言耳聽異
語心解異義欲造異字手書異文欲行異路
身行異徑若有修集三昧之者則大利益乃
至阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩摩訶
薩具足二法能大利益一者定二者智善男
子如刈菅草執急則斷菩薩摩訶薩修是二
法亦復如是善男子如拔堅木先以手動後
則易出菩薩定慧亦復如是先以定動後以
智拔善男子如浣垢衣先以灰汁後以清水
衣則鮮潔菩薩定慧亦復如是善男子如先
讀誦後則解義菩薩定慧亦復如是善男子
譬如勇人先以鎧仗牢自莊嚴後則鬪戰能
壞怨敵菩薩定慧亦復如是善男子譬如工
巧[illegible]鉗金自在[illegible]菩薩定慧
亦復如是善男子譬如明鏡照了面像菩薩
定慧亦復如是善男子如先平地然後下種
先從師受後思其義菩薩定慧亦復如是以
是義故菩薩摩訶薩修是二法能大利益善
[illegible]

BD 13864 大般涅槃經卷第三十一 （18－6）

[illegible]
是義故菩薩摩訶薩修是三法得大利益善
男子菩薩摩訶薩修是三法調攝諸根護諸
衆苦所謂觀諸苦行苦壞苦所有惡
業所謂墮常樂我不善故遠離不善利益衆行於
非法常覆煩惱所不能污不爲諸邪見所
惑常能遠離諸惡覺觀不久成就阿耨多羅
三藐三菩提爲欲成就利衆生故善男子菩
薩摩訶薩修是三法四倒暴風不能吹動如
須彌山雖爲四風之所吹鼓不能令動不爲
外道邪師所誑如帝釋幢不可移轉衆邪異
術不能誑惑常受微妙第一安樂能解如來
深密要義受樂不欣遭苦不慼諸天世人恭
敬讚歎明見生死及非生死善能了知法界
法性身有常樂我淨之法是則名爲大般涅
槃善男子定相者名空三昧慧相者名無相
三昧捨相者名無願三昧善男子若有菩薩
摩訶薩善知定時慧時捨時及知非時是名
菩薩摩訶薩行大涅槃道
師子吼言世尊云何菩薩知時非時善男子
菩薩摩訶薩因於受樂生大憍慢或因說法
而生憍慢或因精勤而生憍慢或因解義善
問答時而生憍慢或因親近惡知識故而生
憍慢或因施所重之物而生憍慢或因世
間善法功德而生憍慢或因世間豪貴之人
所恭敬故而生憍慢當知是時不應修智
慧當修定是名菩薩知時非時若有菩薩勤
精進未得涅槃之樂以不得故生於悔
心以根鈍故不能調伏五情諸根諸結熾盛
勢力盛故自疑戒律有羸損故當知爾時不
宜修定宜應修智是名菩薩知時非時善男

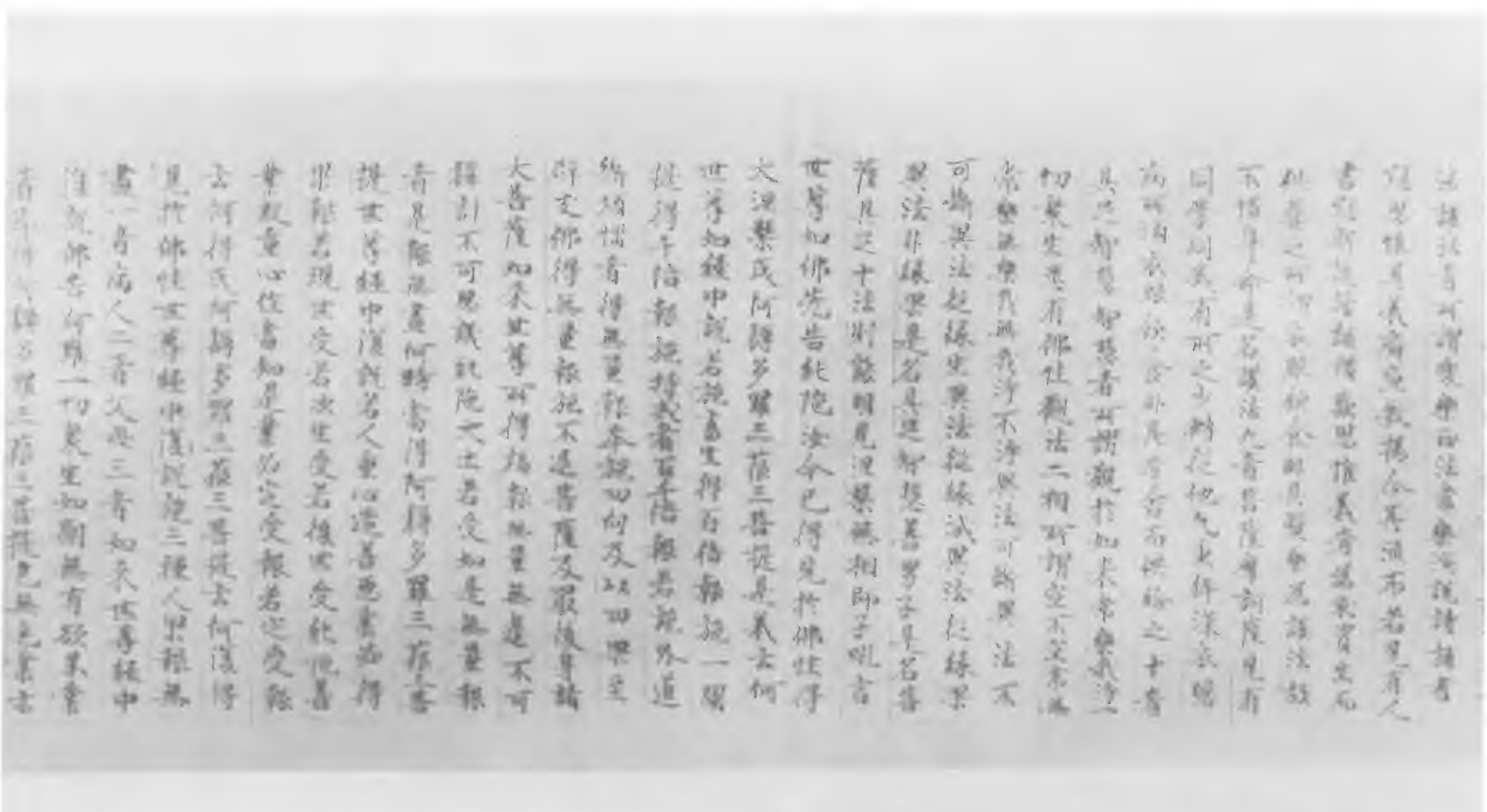
BD 13864　大般涅槃經卷第三十一　　（18－7）

心以根鈍故不能調伏五情諸根諸結熾
勢力盛故自疑戒律有羸損故當知爾時不
宜修定宜應修智是名菩薩知時非時善男
子若有菩薩定慧二法不平等者當知爾時
不宜修捨二法若等則宜修捨是名菩薩知
時非時善男子若有菩薩修定慧時煩惱
若起當知爾時不宜修捨宜應讀誦書寫解說
十二部經念佛念法念僧念戒念天念捨是
名修捨善男子若有菩薩修是三法知是三法相
者以是因緣得無相涅槃師子吼言世尊無
十相故名大涅槃是無相者復以何緣名爲
無生無出無作屋宅洲渚歸依安隱滅度涅槃寂
靜無諸病苦無所有耶佛言善男子無因緣
故故名無生以無生故故名無出無造業故
故名無作不入五見故名屋宅離四瀑水故
名爲洲渚調衆生故故名歸依壞結賊故名曰
安隱諸結火滅故名滅度離覺觀故名曰涅
槃遠憒鬧故名曰寂靜永斷死故名無病
一切無故名無所有善男子若菩薩摩訶薩
作是觀時即得明了見於佛性師子吼言世
尊菩薩摩訶薩成就幾法得見如是無相涅
槃至無所有佛言善男子菩薩摩訶薩成就
十法則能明見涅槃無相至無所有何等爲
十一者信心具足云何名爲信心具足深信
佛法衆僧是常十方諸佛方便示現一切衆
生及一闡提悉有佛性不信如來生老病死
及諸苦行提婆達多真實破僧出佛身血如
來畢竟入於涅槃正法滅盡是名菩薩信心
具足二者淨戒具足云何名爲淨戒具足善
男子若有菩薩自言戒淨雖不與彼女人和

BD 13864　大般涅槃經卷第三十一　　（18－8）

BD 13864　大般涅槃經卷第三十一　（18－9）

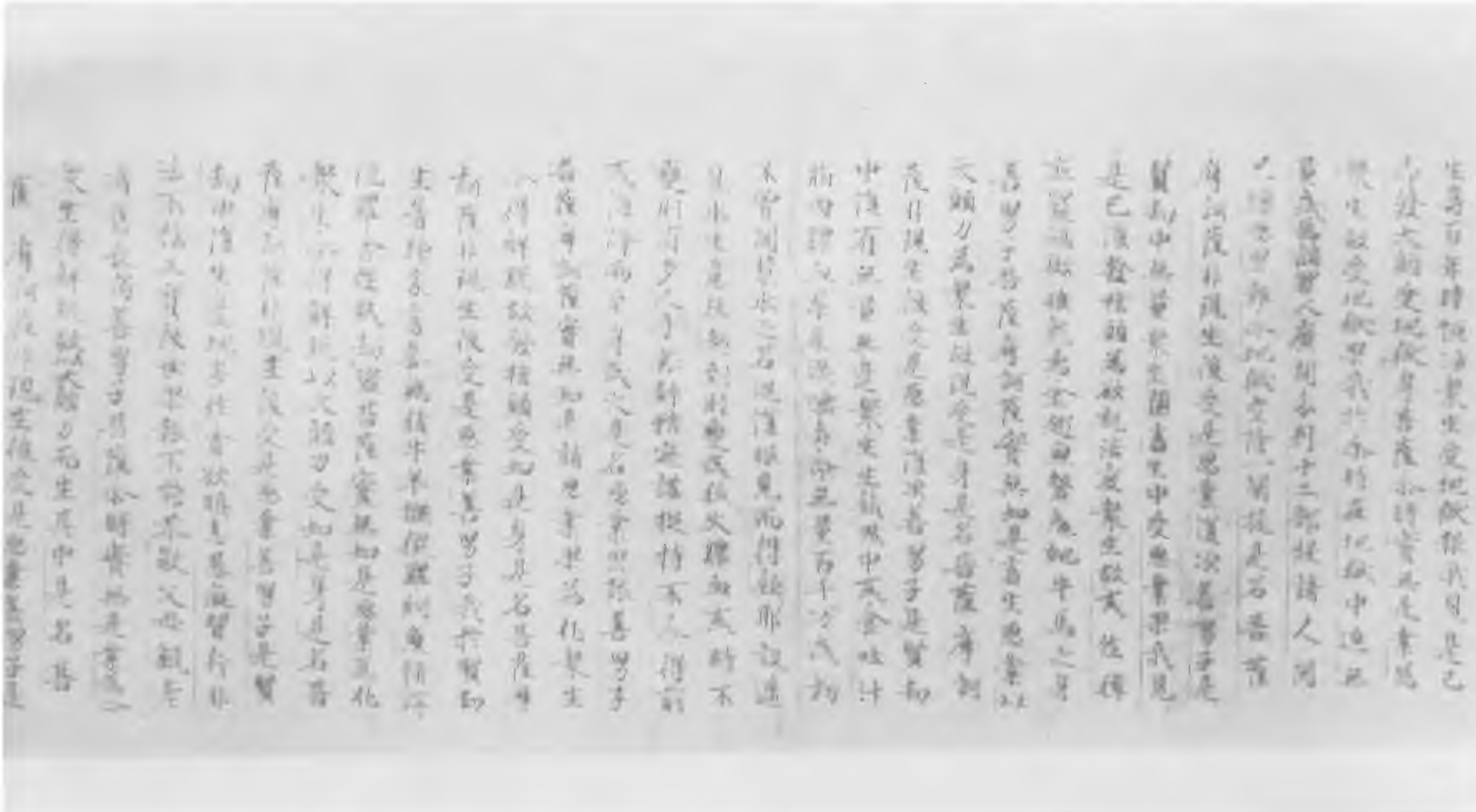
BD 13864　大般涅槃經卷第三十一　（18－10）

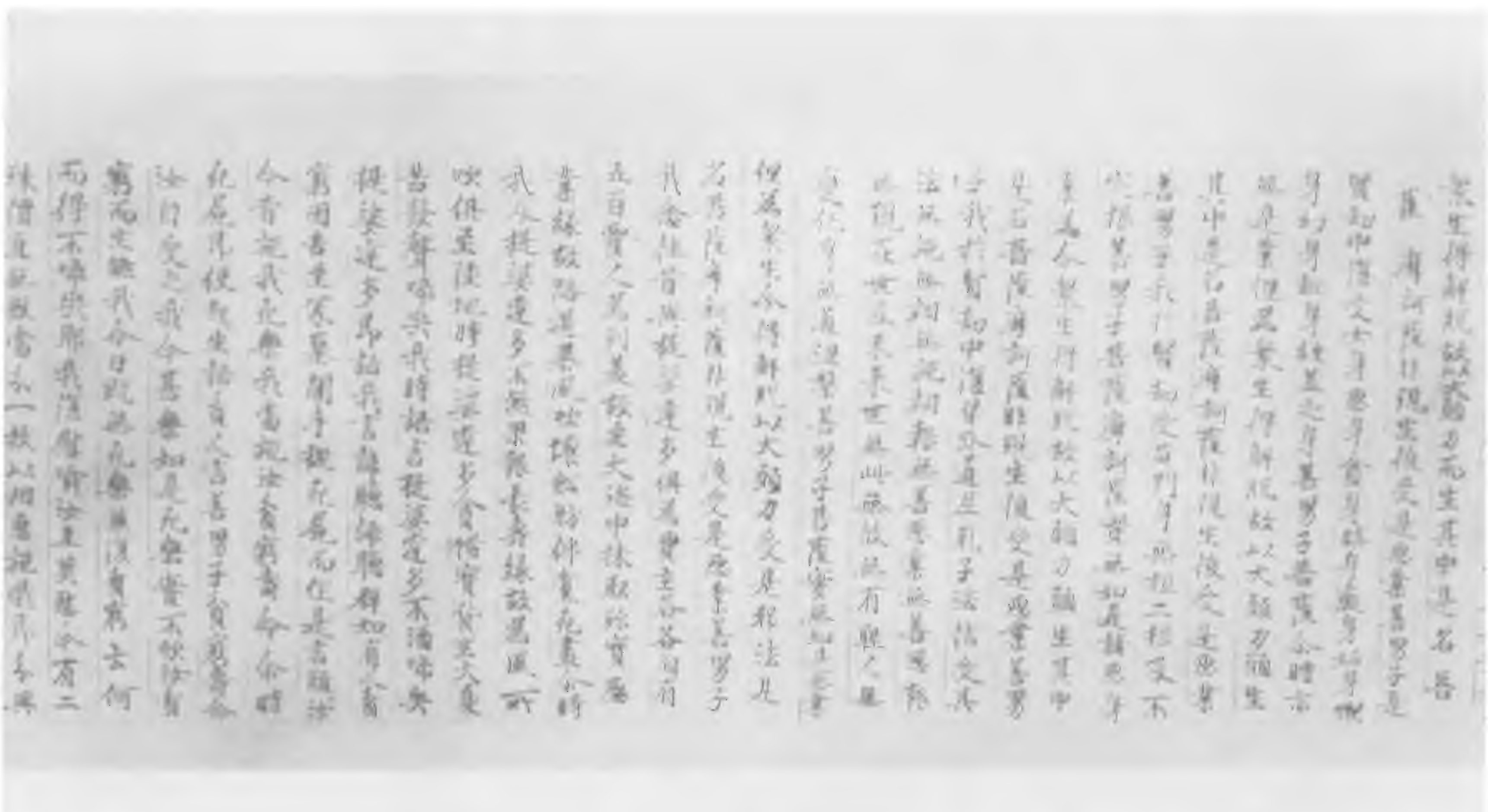
BD 13864　大般涅槃經卷第三十一　（18－11）

BD 13864　大般涅槃經卷第三十一　（18－12）

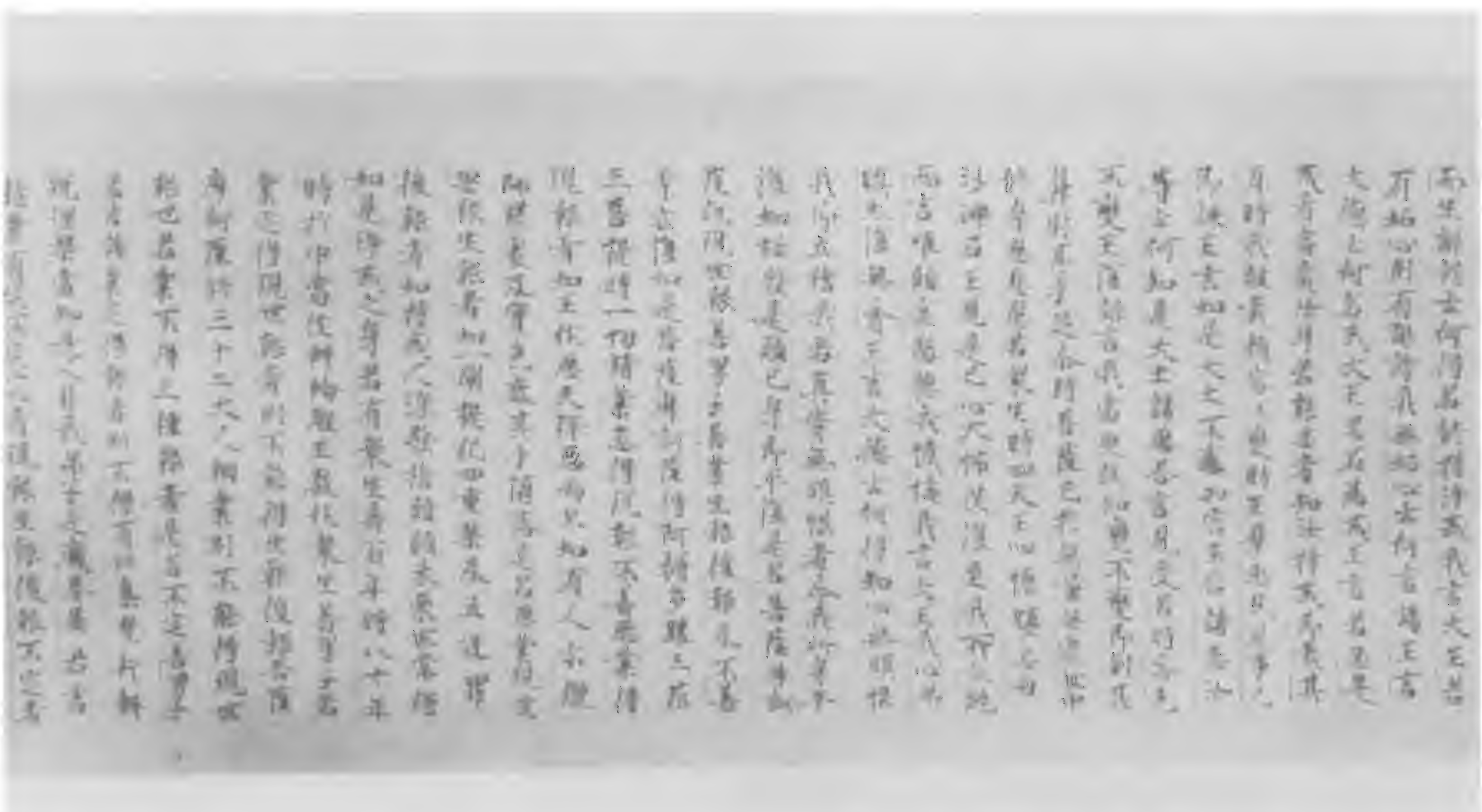
BD 13864　大般涅槃經卷第三十一　（18－13）

BD 13864　大般涅槃經卷第三十一　（18－14）

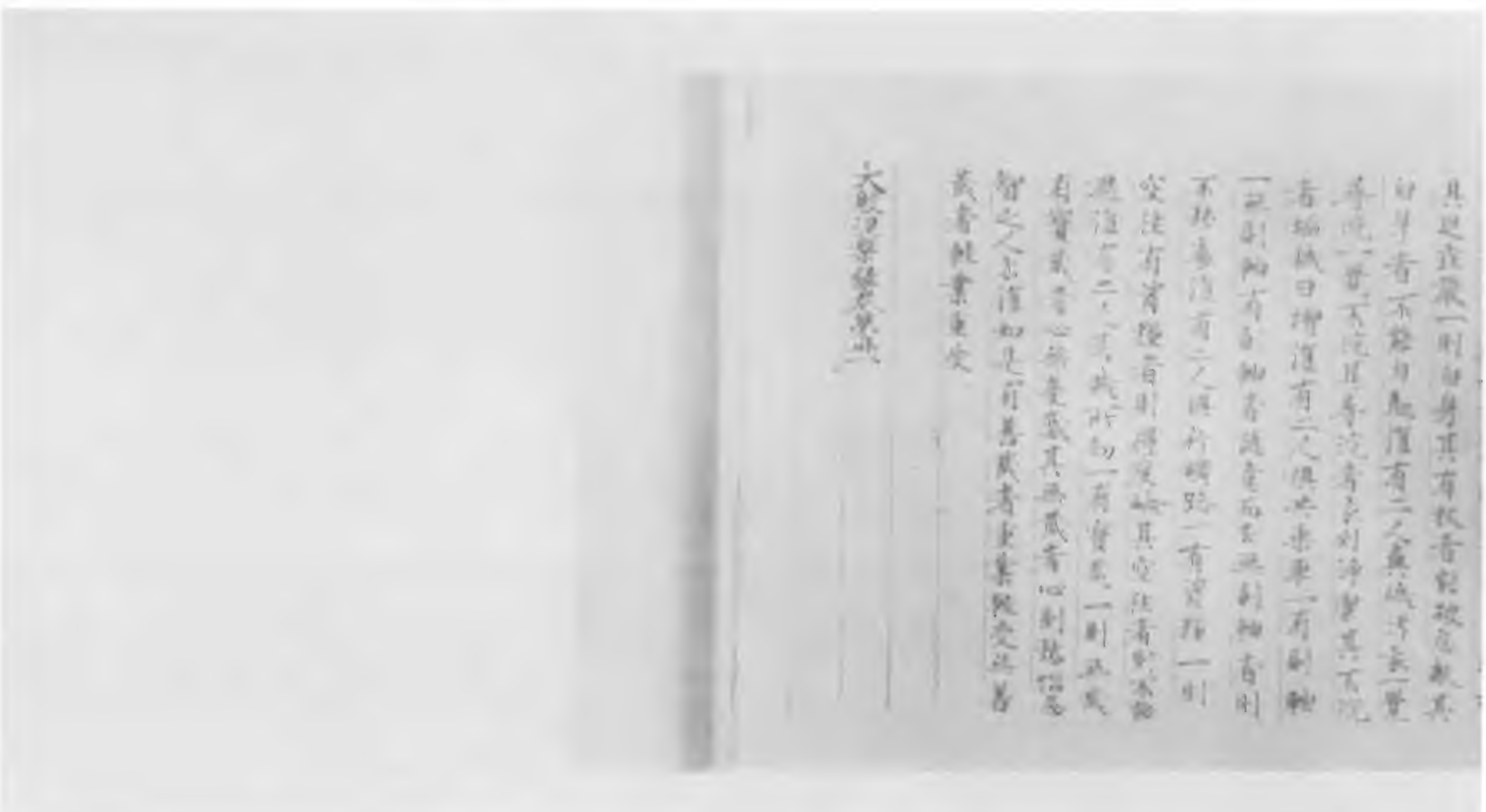
BD 13864　大般涅槃經卷第三十一　（18－15）

BD 13864　大般涅槃經卷第三十一　（18－16）

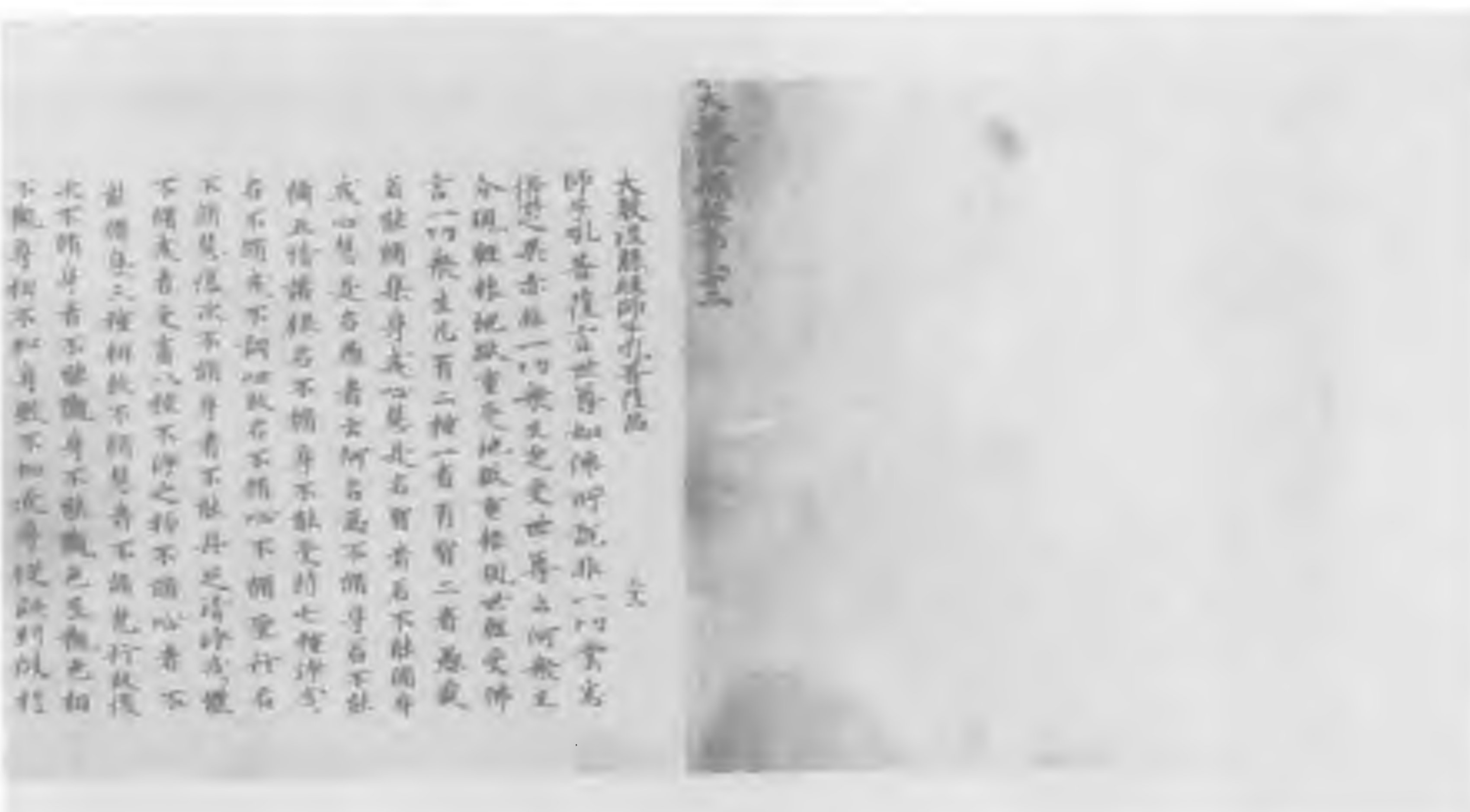
BD 13864　大般涅槃經卷第三十一　（18－17）

BD 13864　大般涅槃經卷第三十一　（18－18）

BD 13865　大般涅槃經卷第三十二織錦護首　　(17－1)

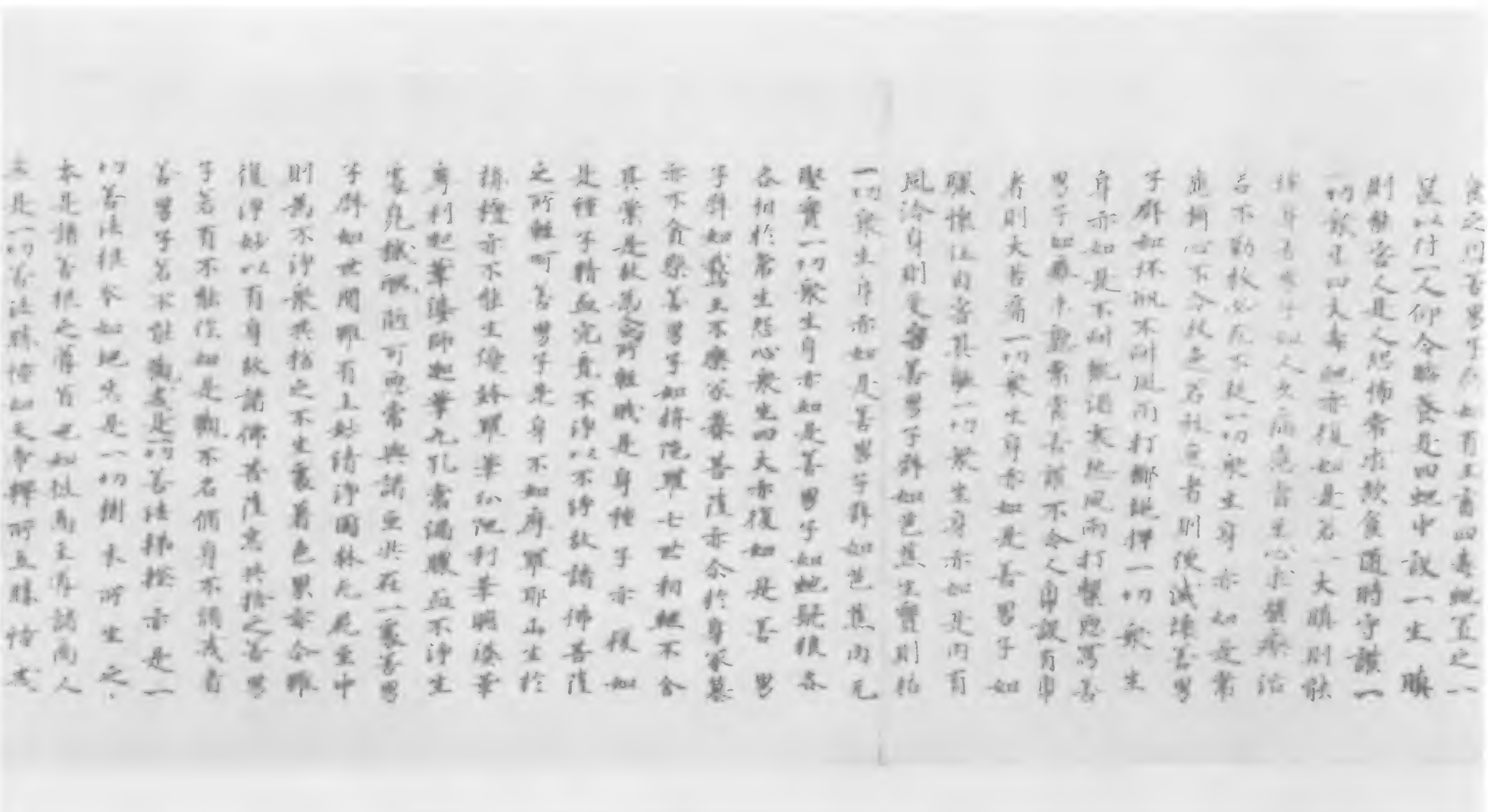

BD 13865　大般涅槃經卷第三十二　　(17－2)

次不脩身者不能觀身不能觀色及觀色相
不觀身相不知身數不知是身從此到彼於
非身中而生身想於非色中而作色想是故
貪著我身身數名不脩身不脩戒者若受下
戒不名脩戒受持邪戒為自利故為自調戒
不能普為安樂眾生非為護持無上正法為生
天上受五欲樂不名脩戒不脩心者若心散
亂不能專一自守境界自境界者謂四念處
他境界者謂五欲也若不能脩四念處者名
不脩心於惡業中不善擁心名不脩慧復次不
脩身者不能深觀是身無常無住危脆念念
滅壞是魔境界不脩戒者不能具足尸波羅
蜜不脩心者不能具足禪波羅蜜不脩慧者不
能具足般若波羅蜜復次不脩身者貪著我
身及我所身我身常恒無有變易不脩戒者
為自身故作十惡業不脩心者於惡業中不
能攝心不脩慧者以不攝心不能分別善惡
等法復次不脩身者不斷我見不脩戒者不
斷戒取不脩心者作貪瞋業趣向地獄不脩
慧者不斷癡心復次不脩身者不能觀身雖
無過咎而常是怨善男子譬如男子有怨常
逐伺求其便智者覺已繫心慎護若不慎護
則為其害一切眾生身亦如是常以飲食冷
煖將養若不如是將護即當散壞善男
子如婆羅門奉事火天常以香華讚嘆禮拜
供養承事滿百年若一觸時燒之手是
火雖得如是供養終無一念報恩之想一切
眾生身亦如是雖於多年以好香華瓔珞衣
服飲食臥具病瘦醫藥而供給之若遇內外
諸惡因緣即時滅壞都不憶念往日供給衣
食之恩善男子譬如有王畜四毒蛇置之一
篋以付一人仰令瞻養是四蛇中設一生瞋

BD 13865 大般涅槃經卷第三十二 (17－3)

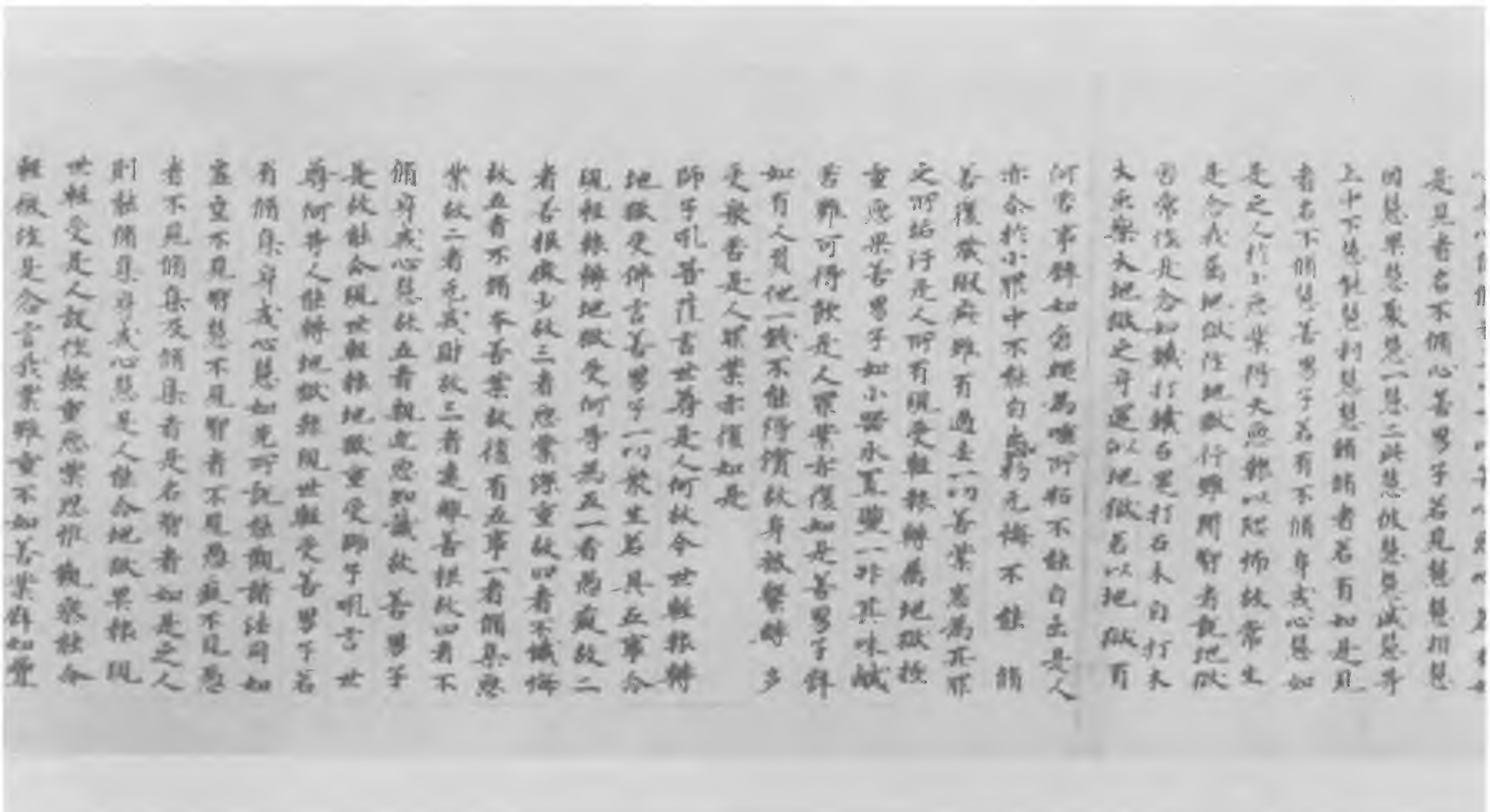

食之恩善男子譬如有王畜四毒蛇置之一
篋以付一人仰令瞻養是四蛇中設一生瞋
則能害人是人怖常求飲食隨時守護一
切眾生四大毒蛇亦復如是若一大瞋則能
壞身善男子如人久病應當至心求醫療治
若不勤救必死不疑一切眾生身亦如是常
應攝心不令放逸若放逸者則便滅壞善男
子譬如坏瓶不耐風雨打擲捶押一切眾生
身亦如是不耐飢渴寒熱風雨打擲惡罵善
男子如癰未熟常當守護不令人觸若有觸
者則大苦痛一切眾生身亦如是善男子如
騾懷妊自害其身一切眾生身亦如是內有
風冷身則受害善男子譬如芭蕉生實則枯
一切眾生身亦如是善男子譬如芭蕉內無
堅實一切眾生身亦如是善男子如蛇鼠狼各
各相於常生怨心眾生四大亦復如是善男
子譬如鵝王不樂冢墓菩薩亦爾於身冢墓
亦不貪樂善男子如旃陀羅七世相紹不舍
其業是故為人所輕賤是身種子亦復如
是種子精血究竟不淨以不淨故諸佛菩薩
之所輕呵善男子是身不如摩羅耶山生於
旃檀亦不能生優鉢羅華分陀利華瞻婆華
摩利迦華婆師迦華九孔常流膿血不淨生
處臭穢醜可惡常與諸蟲共在一處善男
子譬如世間雖有上妙清淨園林死屍在中
則為不淨眾共捨之不生愛著色界亦爾雖
復淨妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之善男
子若有不能作如是觀不名脩身不脩戒者
善男子若不能觀戒是一切善法梯橙亦是一
切善法根本如地悉是一切樹木所生之
本是諸善根之導首也如彼商主導諸商人
戒是一切善法勝幢如天帝釋所立勝幢

BD 13865 大般涅槃經卷第三十二 (17－4)

BD 13865　大般涅槃經卷第三十二　（17－5）

BD 13865　大般涅槃經卷第三十二　（17－6）

世經受是人設住地獄重惡業報作誓願故令
輕微住是念言我業雖重不如善業猶如疊
華雖復百斛不能敵真金一兩如恒河中投
一升鹽水無鹹味飲者不覺如巨富者雖多負
人千萬寶物無能繫縛令其受苦如大香象
能壞鐵鎖自在而去智慧之人亦復如是常思
惟言我善力多惡業羸弱我能發露懺悔除惡
能修智慧智慧力多無明力少如是念已親近
善友修集正見受持讀誦書寫解說十二部
經見有受持讀誦書寫解說之者心生恭敬
以衣食房舍臥具病藥華香而供養之讚歎尊
重所至到處稱說其善不說其短供養三寶
敬信方等大涅槃經如來常恒無有變易
一切衆生悉有佛性是人能令地獄重報現
世輕受善男子以是義故非一切業悉有定果
亦非一切衆生定受師子吼菩薩言世尊若一
切業不定得果一切衆生悉有佛性應當修集八
聖道者何因緣故一切衆生悉不得是大般涅
槃世尊若一切衆生有佛性者即應定得阿
耨多羅三藐三菩提何須修集八聖道耶世
尊如此經中說有病人若得醫藥及瞻病
人隨病飲食若使不得皆悉除差一切衆生
亦復如是若遇聲聞及辟支佛諸佛菩薩諸
善知識善聞說法修集聖道若不遇不聞不
修集道悉當得成阿耨多羅三藐三菩提何
以故以佛性故世尊譬如日月無有能遮令不
能得至頞多山邊四大河水不至大海一闡
提等不來地獄一切衆生亦復如是無有能
遮令不得至阿耨多羅三藐三菩提何以
故以佛性故世尊以是義故一切衆生不修
集道以佛性力故應得阿耨多羅三藐三菩

BD 13865　大般涅槃經卷第三十二　（17－7）

集道以佛性力故應得阿耨多羅三藐三菩
提不以修集聖道力故世尊若一闡提犯四
重禁五逆罪等不得阿耨多羅三藐三菩提
者應須修集以因佛性定當得故非因修集
然後得也世尊譬如磁石去鐵雖遠以其力
故鐵則隨著衆生佛性亦復如是是故不須
勤修集道佛言善哉善哉善男子如恒河邊
有七種人若為洗浴恐怖寇賊或為採華則
入河中第一人者入水則沒何以故羸無勢
力不習浮故第二人者雖沒還出出已復沒
何以故身力大故則能還出不習浮故出已
還沒第三人者沒已即出出更不沒何以故
身重故沒力大故出先習浮故出已即住第
四人者入已便沒沒已還出出已即住遍觀
四方何以故重故則沒力大故還出習浮故
住不知出處故觀四方第五人者入已即沒
沒已還出出已即住住已觀方觀已即去何
以故為怖畏故第六人者入已即去淺處則
住何以故觀賊近遠故第七人者既至彼岸
登上大山無復恐怖離諸怨賊受大快樂善
男子生死大河亦復如是有七種人畏煩惱
賊故發意欲度生死大河出家剃髮身被法
服既出家已親近惡友隨順其教聽受邪法
所謂衆生身者即是五陰五陰者即名五大
衆生若死永斷五大既斷何須修集善
惡業是故當知無有善惡及善惡報如是
則名一闡提也一闡提者名斷善根斷善根
故沒生死河不能得出何以故惡業重故無
信力故如恒河邊第一人也善男子一闡提
輩有六因緣沒三惡道不能得出何等為六一
惡心熾盛故二不見後世故三樂習煩惱故四
遠離善根故五惡業所隔故六親近惡知

BD 13865　大般涅槃經卷第三十二　（17－8）

惡心熾盛故二不見後世故三樂習煩惱故四
遠離善根故五惡業鄣隔故六親近惡知
識故復有五事沒已還沒何等為五一於比
丘邊作非法故二比丘尼邊作非法故三自
在用僧祇物故四母邊作非法故五於五部
僧中生是非故復有五事沒已還沒何等為
五一常說無善惡果故二殺發菩提心眾生故
三喜說法師過失故四法說非法非法說
法故五為求法過而聽受故復有三事沒已還
沒何等為三一謂如來無常永滅二謂正
法無常遷變三謂僧寶可滅壞故是故常沒
第二人者發意欲度生死大河斷
善根故沒不能出所言出者親近善友則得
信心信心者信施施果信善善果信惡惡果
信生死苦無常敗壞是名為信以得信心修
集淨戒受持讀誦書寫解說常行惠施善
修智慧以鈍根故復遇惡友不能修集身戒
心慧聽受邪法或值惡時處惡國土斷諸善
根斷善根故常沒生死如恒河邊第一人也第
三人者發意欲度生死大河斷善根故於中
沉沒親近善友得名為出信於如來是一切智
常恒無變為眾生故說無上道一切眾生悉
有佛性如來非滅法僧亦爾無有滅壞一闡
提等不斷其法終不能得阿耨多羅三藐三
菩提要當遠離然後乃得以信心故修集淨
戒修淨戒已受持讀誦書寫解說十二部經
為諸眾生廣宣流布樂於惠施修集智慧以
利根故堅住信慧心無退轉如恒河邊第三
人也第四人者發意欲度生死大河斷善根
故於中沉沒親近善友故得信心是名為出
得信心故受持讀誦書寫解說十二部經為眾
生故廣宣流布樂於惠施修集智慧以利根

BD 13865　大般涅槃經卷第三十二　（17－9）

得信心故受持讀誦書寫解說十二部經為眾
生故廣宣流布樂於惠施修集智慧以利根
故堅住信慧心無退轉故觀四方者喻
四沙門果如恒河邊第四人也第五人者發意
欲度生死大河斷善根故於中沉沒親近善
友故得信心是名為出以信心故受持讀誦書
寫解說十二部經為眾生故廣宣流布樂
於惠施修集智慧以利根故堅住信慧心無
退轉無退轉已即便前進前進者謂辟支佛
雖能自度不及眾生是名為去如恒河邊第
五人也第六人者發意欲度生死大河斷善
根故於中沉沒親近善友獲得信心得信心故
名之為出以信心故受持讀誦書寫解說十
二部經為眾生故廣宣流布樂於惠施修集
智慧以利根故堅住信慧心無退轉無退轉
已即便前進到淺處住住已觀察觀察者謂菩薩欲度眾生故住觀諸
觀煩惱如恒河邊第六人也第七人者發意
欲度生死大河斷善根故於中沉沒親近善
友獲得信心得信心已是名為出以信心故
受持讀誦書寫解說十二部經為眾生故
廣宣流布樂於惠施修集智慧以利根故堅
住信慧心無退轉無退轉已即便前進既前
進已得到彼岸登大高山離諸恐怖多受安
樂善男子彼岸山者喻於如來受安樂者喻
佛常住大高山者喻大涅槃善男子是恒
河邊如是諸人悉具手足而不能度一切眾
生亦復如是實有佛寶法寶僧寶如來常
說諸法要義有八聖道大般涅槃而諸眾生
不能得之此非我咎亦非聖道眾生等過當知
是煩惱過惡以是義故一切眾生不得涅
槃善男子譬如良醫知病說藥病者不服非

BD 13865　大般涅槃經卷第三十二　（17－10）

BD 13865　大般涅槃經卷第三十二　　(17－11)

BD 13865　大般涅槃經卷第三十二　　(17－12)

无常善男子如十二因緣无定住處若有住
處十二因緣不得名常如來法身亦无住處
法界法入法陰虛空悉无住處佛性亦尒都
无住處善男子譬如四大其性雖等有堅有熱
有濕有動有重有輕有赤有白有黃有黑
而是四大亦无有業異法界故各不相似佛性
亦尒異法界故時到則見
善男子一切衆生不退佛性故名之為有阿
毗跋致故以當有故決定得故定當見故是
故名為一切衆生悉有佛性善男子譬如有
王告一大臣汝牽一象以示盲者尒時大臣
受王勅已多集衆盲以象示之時彼衆盲各
以手觸大臣即還而白王言臣已示竟尒時
大王即喚衆盲各各問言汝見象耶衆盲各
言我已得見王言象為何類其觸牙者即
言象形如蘆菔根其觸耳者言象如箕其觸頭
者言象如石其觸鼻者言象如杵其觸脚
者言象如木臼其觸脊者言象如床其觸
腹者言象如甕其觸尾者言象如繩善男子如
彼衆盲不說象體亦非不說若是衆相悉非
象者離是之外更无別象善男子王喻如來正
遍知也臣喻方等大涅槃經象喻佛性盲喻
一切无明衆生是諸衆生聞佛說已或作是
言色是佛性何以故是色雖滅次第相續是
故獲得无上如來三十二相如來色常如來色者
常不斷故是故說色名為佛性譬如真金質雖遷
變色常不異或時作釧鎞鐺盤然其黃色初无改易
衆生佛性亦復如是質雖无常而色是常以是
故說色為佛性或有說言受是佛性何以故受因緣
故獲得如來真實之樂如來受者謂畢竟受第
一義受衆生受性雖復无常然其次第相續不
斷是故獲得如來常受譬如有人姓憍尸迦人

BD 13865　大般涅槃經卷第三十二　（17－13）

一義受衆生受性雖復无常然其次第相續不
斷是故獲得如來常受譬如有人姓憍尸迦人
雖无常而姓是常經千万世无有改易衆生佛
性亦復如是以是義故說受為佛性又有說言
想是佛性何以故想因緣故獲得如來真實之想
如來想者名无想想无想想者非衆生想非男
女想亦非色受想行識想非想斷想衆生之
想雖復无常以想次第相續不斷故得如
來常恒之想善男子譬如衆生十二因緣衆
生雖滅而因緣常衆生佛性亦復如是以是
故說想為佛性又有說言行為佛性何以故
行名壽命壽因緣故獲得如來常住壽命衆
生壽命雖復无常而壽次第相續不斷故得如
來真實常壽善男子譬如十二部經聽者說
者雖復无常而是經典常存不變衆生佛
性亦復如是以是故說行為佛性又有說言
識為佛性識因緣故獲得如來平等之心衆
生意識雖復无常而識次第相續不斷故得
如來真實常心如火熱性火雖无常熱非无常
衆生佛性亦復如是以是故說識為佛性
又有說言離陰有我我是佛性何以故我因
緣故獲得如來八自在我有諸外道說言去
來見聞悲喜語說為我如是我相雖復无
常而如來我真實是常善男子如陰入界雖
復无常而名是常衆生佛性亦復如是善男
子如彼盲人各各說象雖不得實非不說象
說佛性者亦復如是非即六法不離六法善男
子是故我說衆生佛性非色不離色乃至非
我不離我善男子有諸外道雖說有我而
實无我衆生我者即是五陰離陰之外更无別
我善男子譬如莖葉鬚臺合為蓮華離是之
外无別華衆生我者亦復如是善男子譬

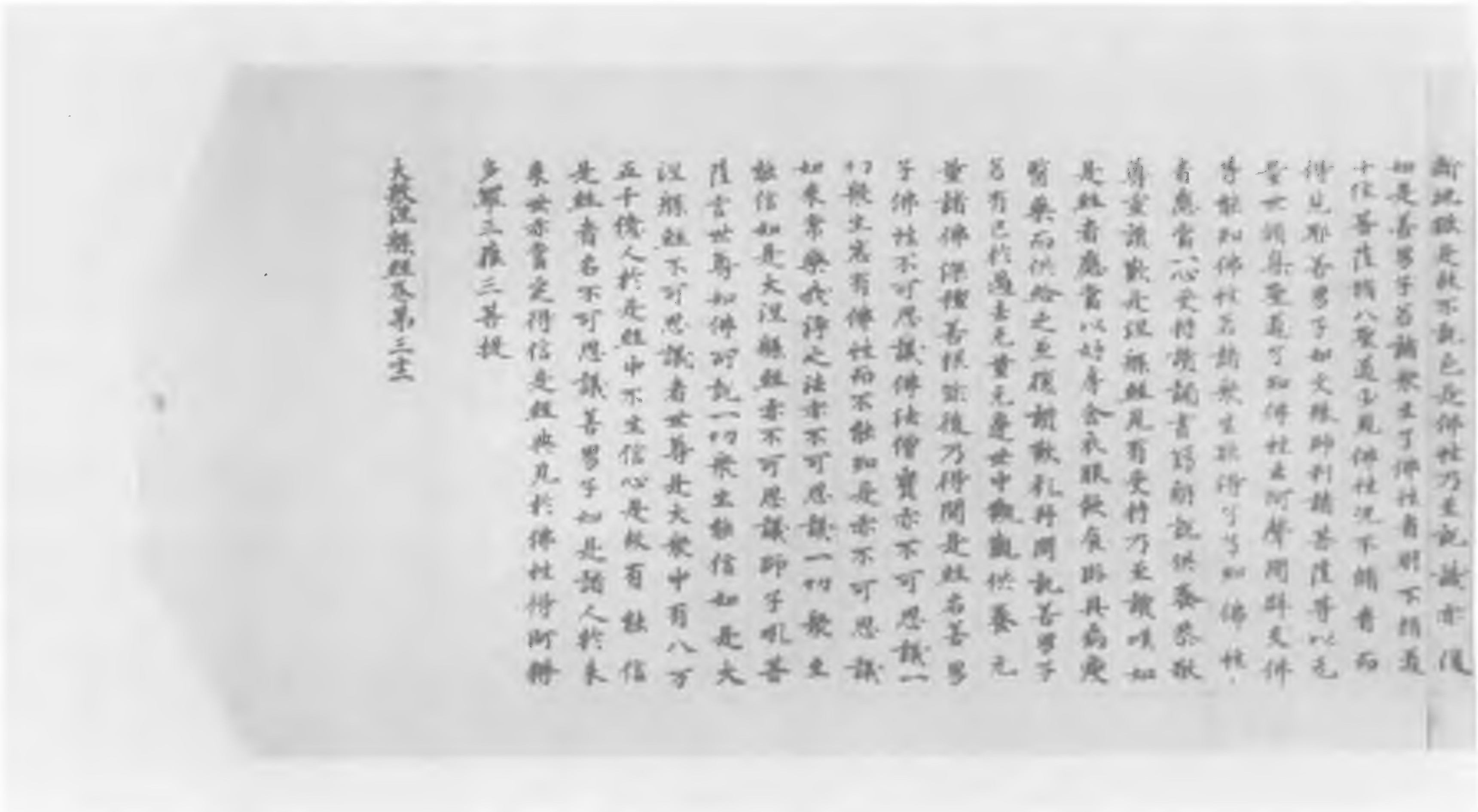
BD 13865　大般涅槃經卷第三十二　（17－14）

我善男子譬如星雲積聚合為蓋覆離是之
外更無別蓋衆生我者亦復如是善男子譬
如牆壁草木和合名之為舍離是之外更無
別舍如佉陁羅樹波羅奢樹尼拘陁樹鬱
曇鉢樹和合為林離是之外更無別林如
車兵象馬步兵和合為軍離是之外更無別
軍譬如五色綵絲和合名之為綺離是之外
更無別綺如四姓和合名為大衆離是之外
更無別衆衆生我者亦復如是離五陰外更
無別我善男子如來常住則名為我如來法身
無邊無礙不生不滅得八自在是名為我衆生
真實無如是我及以我所但以畢竟當得畢竟
第一義空故名佛性善男子大慈大悲名為
佛性何以故大慈大悲常隨菩薩如影隨形
一切衆生畢定當得大慈大悲是故說言一
切衆生悉有佛性大慈大悲者名為佛性佛
性者名為如來大喜大捨名為佛性何以故
菩薩摩訶薩若不能捨廿五有則不能得阿
耨多羅三藐三菩提以諸衆生畢當得故是
故說言一切衆生悉有佛性大喜大捨者即
是佛性佛性者即是如來佛性者名大信
心何以故以信心故菩薩摩訶薩則能具足
檀波羅蜜乃至般若波羅蜜一切衆生畢定
當得大信心故是故說言一切衆生悉有佛
性大信心者即是佛性佛性者即是如來佛
性者名一子地何以故以一子地因緣故菩薩
則於一切衆生得平等心一切衆生畢定、
當得一子地故是故說言一切衆生悉有佛
性一子地者即是佛性佛性者即是如來佛
性者名第四力何以故以第四力因緣故菩
薩則能教化衆生一切衆生畢定當得第四
力故是故說言一切衆生悉有佛性第四力

BD 13865　大般涅槃經卷第三十二　（17－15）

薩則能教化衆生一切衆生畢定當得第四
力故是故說言一切衆生悉有佛性第四力
者即是佛性佛性者即是如來佛性者名十二
因緣何以故以因緣故如來常住一切衆生
定有如是十二因緣是故說言一切衆生悉
有佛性十二因緣即是佛性佛性者即是如
來佛性者名四無礙智以四無礙因緣故說
字義無礙字義無礙故能化衆生四無礙者
即是佛性佛性者即是如來佛性者名頂三
昧以修如是頂三昧故則能摠攝一切佛法
是故說言頂三昧者名為佛性十住菩薩修
是三昧未得具足雖見佛性而不明了一切
衆生畢定得故是故說言一切衆生悉有佛
性善男子如上所說種種諸法一切衆生定
當得故是故說言一切衆生悉有佛性善男
子我若說色是佛性者衆生聞已則生邪倒
以邪倒故命終則生阿鼻地獄如來說法為
斷地獄是故不說色是佛性乃至說識亦復
如是善男子若諸衆生了佛性者則不須道
十住菩薩修八聖道少見佛性況不修者而
得見耶善男子如文殊師利諸菩薩等以無
量世修集聖道了知佛性去何聲聞辟支佛
等能知佛性若諸衆生欲得了了知佛性
者應當一心受持讀誦書寫解說供養恭敬
尊重讚歎是經雖見有受持乃至讚嘆如
是經者應當以好房舍衣服飲食卧具病瘦
醫藥而供給之並復讚歎禮拜問訊善男子
若有已於過去無量無邊世中親近供養無
量諸佛深種善根然後乃得聞是經名善男
子佛性不可思議佛法僧寶亦不可思議一
切衆生悉有佛性而不能知是亦不可思議
如來常樂我淨之法亦不可思議一切衆生

BD 13865　大般涅槃經卷第三十二　（17－16）

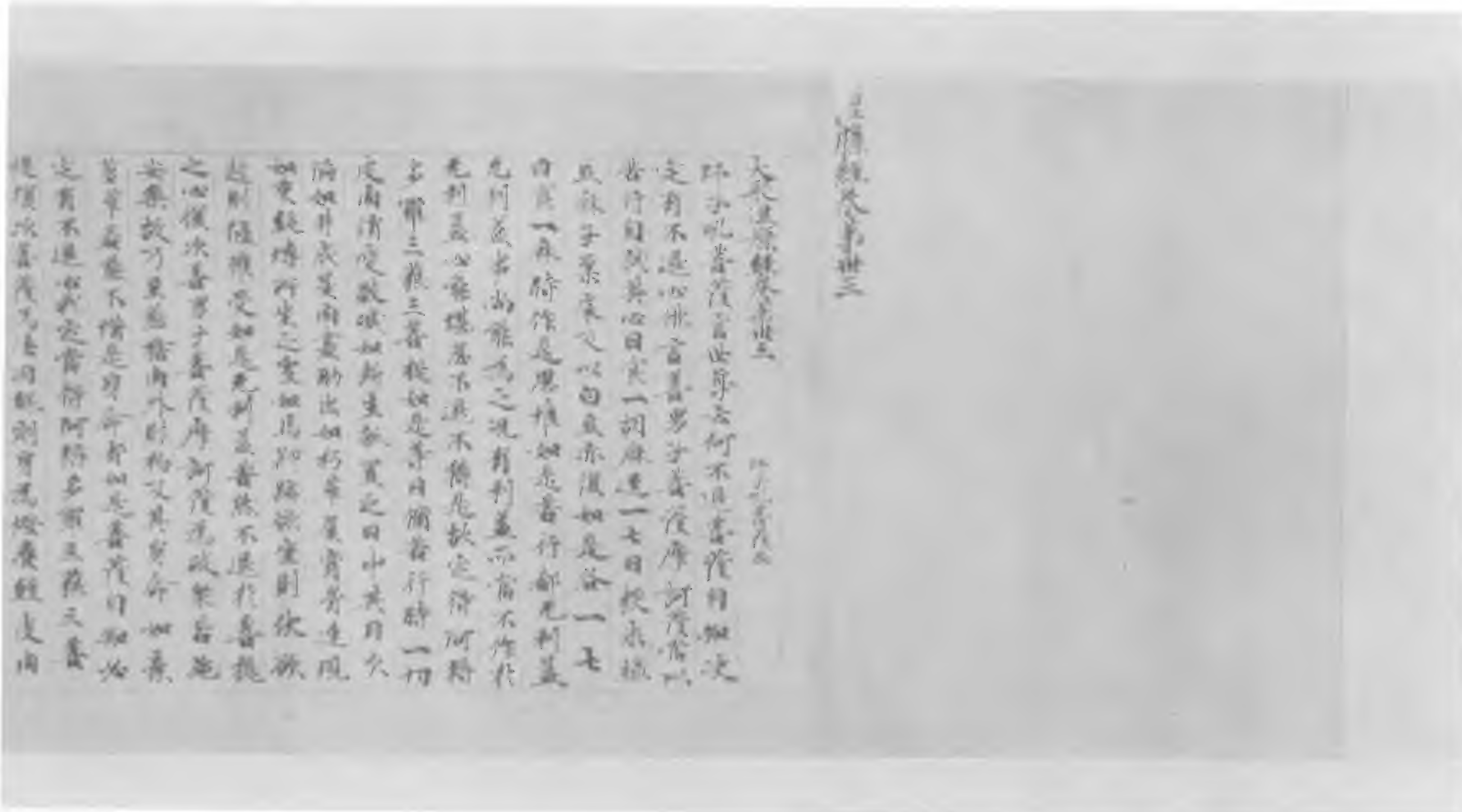
斷煩惱見於佛性乃至說識亦復
如是善男子若諸衆生了佛性者則不須道
十住菩薩修八聖道少見佛性況不修者而
得見耶善男子如文殊師利諸菩薩等以无
量世修集聖道了知佛性云何聲聞緣覺佛
等能知佛性若諸衆生欲得了了知佛性者
應當一心受持讀誦書寫解說供養恭敬
尊重讚歎是涅槃經見有受持乃至讚歎如
是經者應當以好房舍衣服飲食卧具病瘦
醫藥而供給之並復讚歎礼拜問訊善男子
若有已於過去无量无邊世中親近供養无
量諸佛深種善根然後乃得聞是經名善男
子佛性不可思議佛法僧寶亦不可思議一
切衆生悉有佛性而不能知是亦不可思議
如來常樂我淨之法亦不可思議一切衆生
能信如是大涅槃經亦不可思議師子吼菩
薩言世尊如佛所說一切衆生能信如是大
涅槃經不可思議者世尊此大衆中有八万
五千億人於是經中不生信心是故有能信
是經者名不可思議善男子如是諸人於未
來世亦當定得信是經典見於佛性得阿耨
多羅三藐三菩提

大般涅槃經卷第三十二

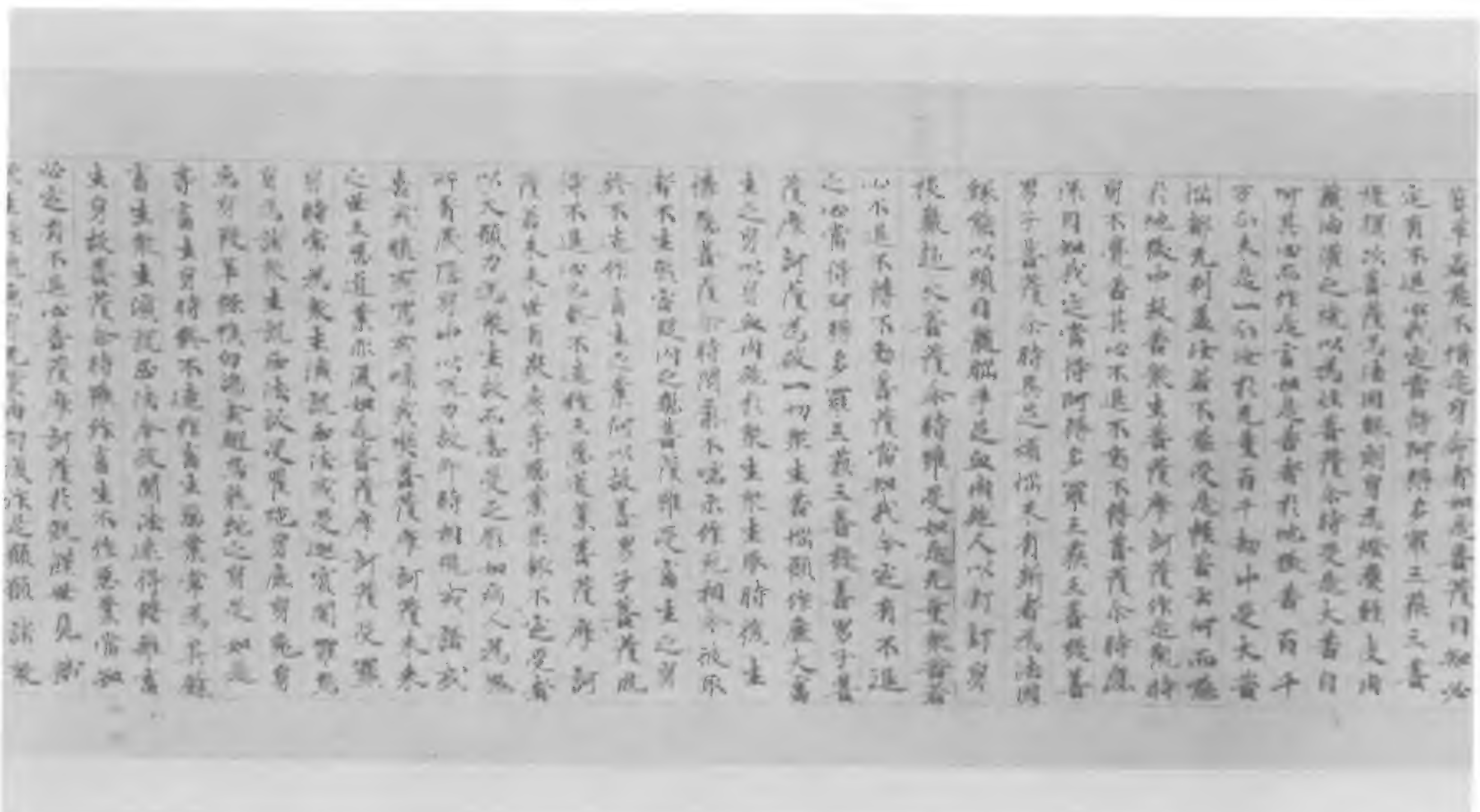
BD 13865　大般涅槃經卷第三十二　（17－17）

BD 13866　大般涅槃經卷第三十三織錦護首　（17－1）

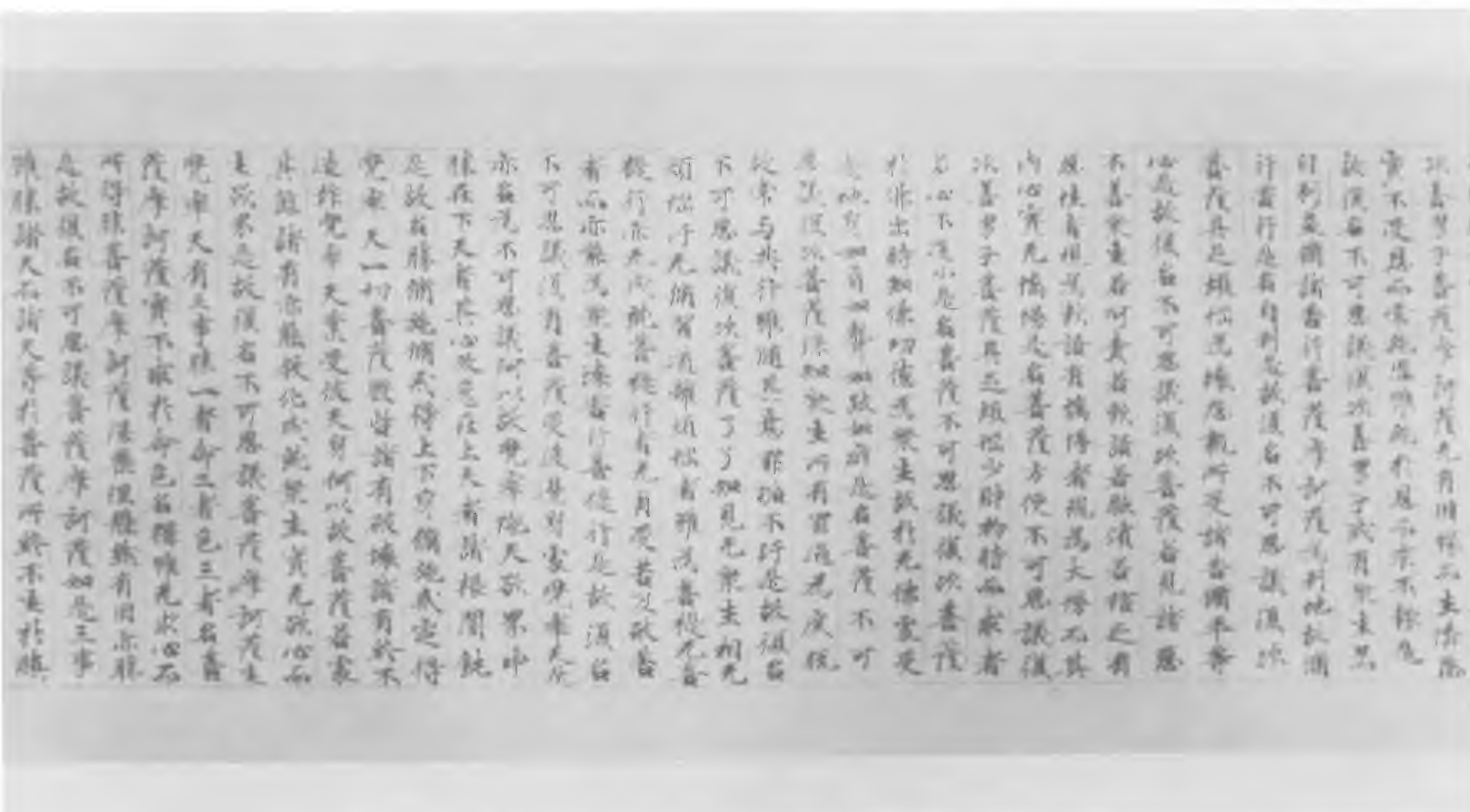
BD 13866　大般涅槃經卷第三十三　（17－2）

BD 13866　大般涅槃經卷第三十三　（17－3）

BD 13866　大般涅槃經卷第三十三　（17－4）

BD 13866　大般涅槃經卷第三十三　（17－5）

勝勝諸天不能天於菩薩所終不生於勝
心嫉心憍慢之心常生喜心菩薩於天亦不
憍慢是故復名不可思議菩薩摩訶薩不造
命業而於彼天早壽命盡名命終示見色
業而妙色身具可見滿足名色根菩薩摩訶
薩處彼天宮不樂五欲但爲法事是故名爲
充滿十方是名爲勝是故復名不可思議菩
薩摩訶薩下兜率天是時大地六種振動是
故復名不可思議何以故菩薩下時欲色諸
天來侍送發大音聲讚嘆菩薩以四風惠
故令地動復有菩薩入中爲生人中爲王名
曰龍王龍王歸入胎時有諸龍王在此地下
我伏我法是故大地六種振動是故復名不
可思議菩薩摩訶薩知入胎時住時出時
父母無不淨不行如是等胎藏貴色寶珠是故
復名不可思議善男子大涅槃經亦復如是
不可思議善男子譬如大海有八不可思議何
等爲八一者漸漸轉深二者深難得底三
者同一鹹味四者潮不過限五者有種種寶
藏六者大身衆生在中居住七者不宿死屍
八者一切萬流大雨投之不增不減善男子
漸漸轉深有三事何等爲三一者衆生福力
二者風界所行三者河水入故乃至不增不
減亦爲有三如大涅槃微妙經典亦復如是
有八不思議一者漸漸深所謂優婆塞戒沙彌
戒比丘戒菩薩戒須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果辟支佛果菩薩果阿耨多羅
三藐三菩提果是涅槃經說如是等法是名
漸深是故此經名漸漸深二者深難得底如
來世尊不生不滅不得阿耨多羅三藐三菩
提不轉法輪不食不受不行惠施是故名爲
常樂我淨一切衆生悉有佛性佛性非色不
離於色非是想行識乃至不離於識是常可

BD 13866 大般涅槃經卷第三十三 (17－6)

提不轉法輪不食不受不行惠施是故名爲
常樂我淨一切衆生悉有佛性佛性非色不
離於色非是想行識乃至不離於識是常可
見了因非作因須陀洹乃至辟支佛當得阿
耨多羅三藐三菩提亦无煩惱亦无住處雖
无煩惱不名爲常是故名深復有衆佛於此
經中或時說我或說无我或時說常或
說无常或時說淨或說不淨或時說樂或說
苦或時說空或說不空或說一切有或說一切
无或說三乘或說一乘或說五陰即是佛性
金剛三昧及以中道首楞嚴三昧十二因緣
第一義空慈悲平等於諸衆生頂智法界
諸根力一切法中无實寂智雖有佛性不說
決定是故名深涅槃又有一味一切衆生同有佛
性皆同一乘同一解脫一因一果同一甘露
一切當得常樂我淨是名一味四者潮不過
限如是經中制諸比丘不得受畜八不淨物
若我弟子有能受持讀誦書寫解說分別是
大涅槃微妙經典寧失身命終不犯之是名
潮不過限五者有種種寶藏是經即是无量寶
藏所言寶者謂四念處四正勤四如意足五
根五力七覺分八聖道分嬰兒行聖行梵行
天行諸善方便衆生佛性菩薩功德諸佛功
德聲聞功德緣覺功德六波羅蜜无量三昧
无量智慧是名寶藏六者大身衆生所居住
處大衆生者謂佛菩薩大智慧故名大衆生
大身故大心故大莊嚴故大調伏故大方便
故大說法故大勢力故大徒衆故大神通故
大慈悲故常不變故一切衆生无罣礙故容
受一切諸衆生故是名大衆生所居住處七
者不宿死屍死屍者謂一闡提犯四重禁五
无間罪誹謗方等非法說法法說非法受畜
八種不淨之物佛物僧物隨意而用或於比

BD 13866 大般涅槃經卷第三十三 (17－7)

BD 13866　大般涅槃經卷第三十三　（17－8）

BD 13866　大般涅槃經卷第三十三　（17－9）

如來知廣能度彼　是故稱佛大船師
能知一切諸因緣　亦復通達盡滅道
常施眾生病當藥　是故世稱大醫王
外道邪見說苦行　因是能得無上樂
如來演說真樂行　能令眾生受快樂
如來世尊破邪道　開示眾生正真路
行是道者得安樂　是故稱佛為導師
非自非他之所作　亦非共作無因作
如來所說苦受事　能於一切諸外道
成就具足大威慧　亦以此法化眾生
以法施時無悋惜　是故稱佛無縛著
無所違作無因緣　獨得無因無果報
是故一切諸智者　稱說如來不束縛
常與世間欲逆行　而實不為欲逆汙
是故名為不畏說　世間八法所不汙
如來世尊無怨親　是故其心常平等
我師子吼說大慧　雖吼無量師子吼

大般涅槃經迦葉菩薩品第十二

迦葉菩薩白佛言世尊如來憐愍一切眾生
不調能調不淨能淨無歸依者能作歸依未
解脫者能令解脫得八自在為大醫師作大
藥王善星比丘是佛菩薩時子出家之後受
持讀誦分別解說十二部經壞欲界結獲得
四禪云何如來記說善星是一闡提斷下之
人地獄劫住不可治人如來何故不先為其演
說正法後為菩薩如來世尊若不能救善
星比丘云何得名有大慈愍有大方便佛言
善男子譬如人家唯有三子其一子者有信
順心恭敬父母利根智慧於世間事能速了
知其第二子不敬父母無信順心利根智慧
於世間事能速了知其第三子不敬父母無
有信心鈍根無智父母若欲教告之時應先
教誰先親愛誰當先教誰知世間事迦葉菩

BD 13866　大般涅槃經卷第三十三　（17－10）

有信心鈍根無智父母若欲教告之時應先
教誰先親愛誰當先教誰知世間事迦葉菩
薩白佛言世尊應先教授有信順心恭敬父
母利根智慧知世事者其次第二乃及第三
而彼二子雖無信心恭敬之心為憐愍故次
復教之善男子如來亦爾其三子者初喻菩
薩中喻聲聞後喻一闡提如十二部經修多
羅中微妙之義我先已為諸菩薩說淺近之
義為聲聞說世間之義為一闡提五逆罪說
現在世中雖無利益以憐愍故為生後世諸
善種子善男子如三種田一者渠流便易無
諸沙鹵瓦石棘刺種一得百二者雖無沙鹵
瓦石棘刺渠流險難收實減半三者渠流險
難多諸沙鹵瓦石棘刺種一得一為稟草故
善男子農夫春月先種何田世尊先種初田
次第二田後及第三初喻菩薩中喻聲聞後
喻一闡提善男子譬如三器一者完二者漏
三者破若欲盛置乳酪水蘇先用何者世尊
應用完者次用漏者後及破者其完淨者喻
菩薩僧漏者喻聲聞破者喻一闡提善男子如三
病人俱至醫所一者易治二者難治三者不
可治善男子醫若治者當先治誰世尊應先
治易次及第二後及第三何以故為親屬故
其易治者喻菩薩僧其難治者喻聲聞僧不
可治者喻一闡提現在世中雖無善果以憐
愍故為種後世諸善子故善男子譬如大王
有三種馬一者調壯大力二者不調齒壯大
力三者不調羸老無力王若乘者當先乘誰
世尊應先乘調壯大力次乘第二後及第
三善男子調壯大力喻菩薩僧其第二者喻
聲聞僧其第三者喻一闡提雖現在世中無
利益以憐愍故為種後世諸善種子善男子
如大施時有三人來一者貴族聰明持戒第

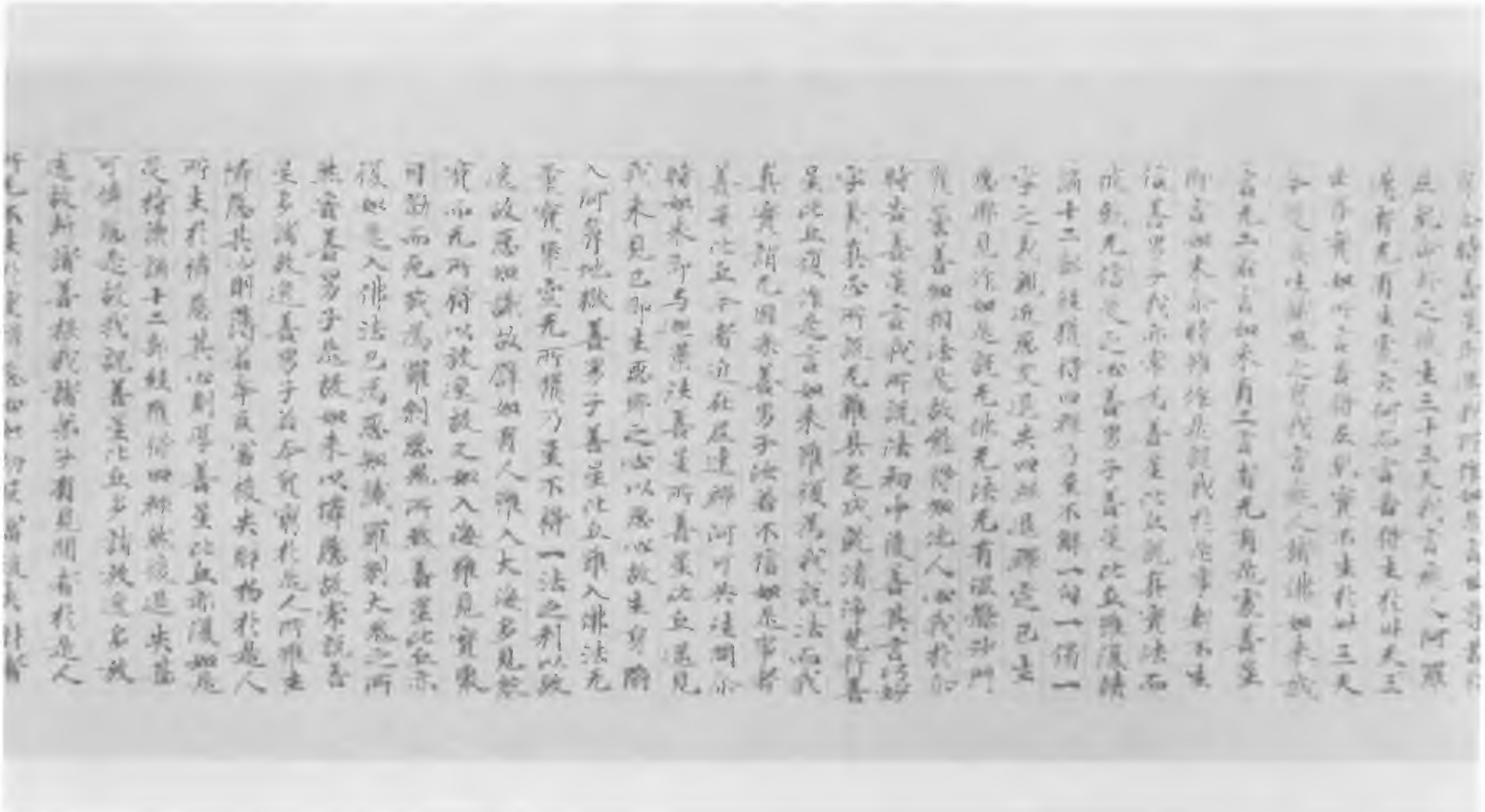
BD 13866　大般涅槃經卷第三十三　（17－11）

BD 13866　大般涅槃經卷第三十三　（17－12）

BD 13866　大般涅槃經卷第三十三　（17－13）

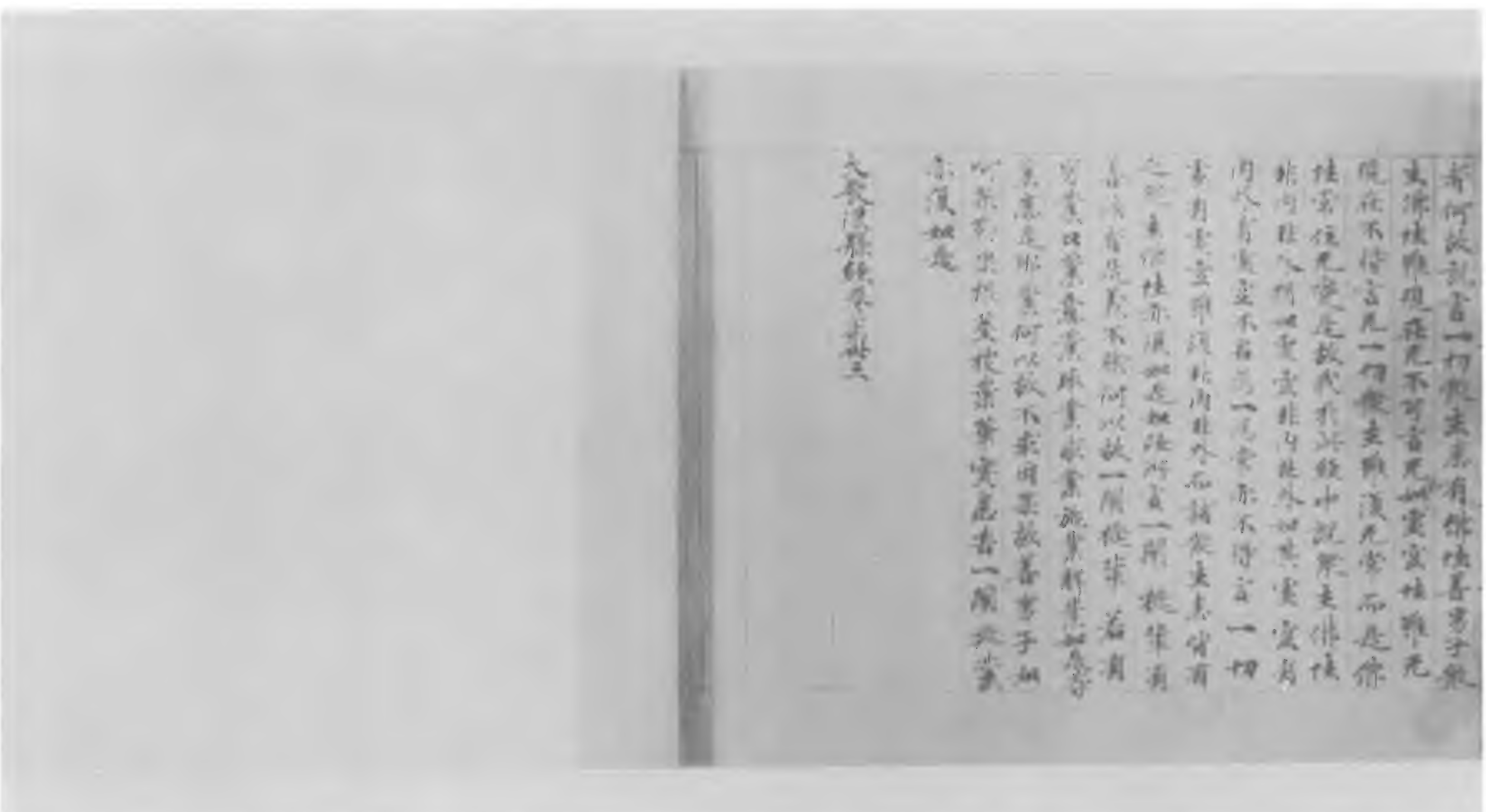
BD 13866　大般涅槃經卷第三十三　（17－14）

BD 13866　大般涅槃經卷第三十三　（17－15）

BD 13866　大般涅槃經卷第三十三　（17－16）

BD 13866　大般涅槃經卷第三十三　（17－17）

BD 13867　大般涅槃經卷第三十四織錦護首　（20－1）

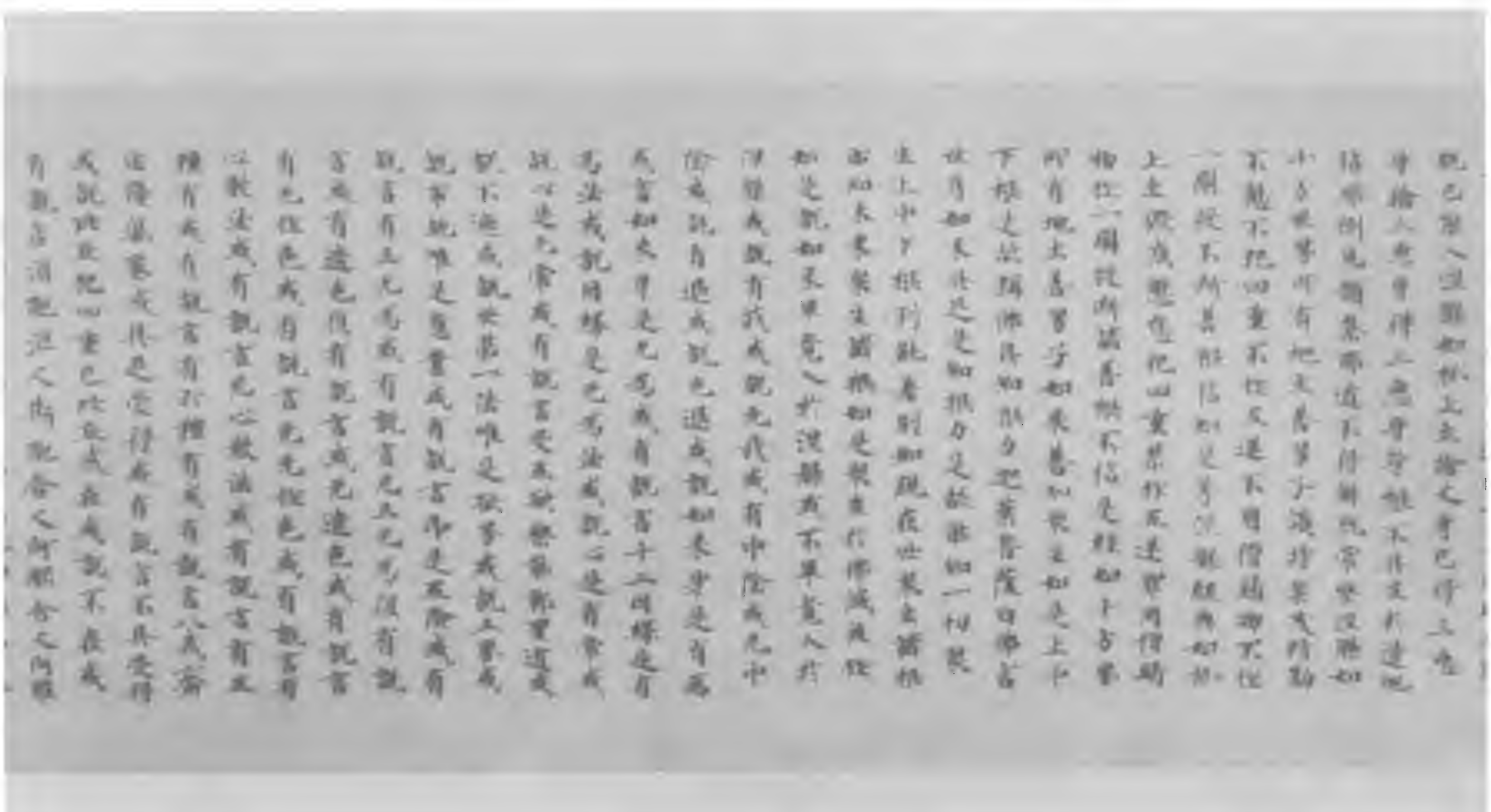

大般涅槃經迦葉菩薩品第十二　卅四
善男子如來具足知諸根力是故善解分別
衆生上中下根能知是人轉下作中能知是
人轉中作上能知是人轉上作中能知是人
轉中作下是故當知衆生根性无有定以
无定故或斷善根斷已還生　若根性
定者終不先斷斷已復生亦不應說一闡提
輩墮於地獄壽命一劫善男子是故如來說
一切法无有定相迦葉菩薩白佛言世尊如
來具足知諸根力定知善星當斷善根以何
因緣聽其出家佛言善男子我於往昔初出
家時吾弟難陀從弟阿難調婆達多子羅睺

BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　（20－2）

BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　(20－3)

BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　(20－4)

有說言須陀洹人斯陀含人阿那含人阿羅
漢人皆得佛道或言不得或說佛性即衆
生有或說佛性離衆生有或說言犯四重
禁作五逆罪一闡提等皆有佛性或說言
无或有說言有十方佛或有說言无十方佛
如是如來於是或說知根力者何故今日不定
記佛告迦葉菩薩善男子如是之義非眼
識知乃至非意識知乃是智慧之所能知若
有智者我於是人終不作二是亦不調我不往二
說於无智者作不定說而是无智亦復謂我
作不定說善男子如來所有一切善行悉為
調伏諸衆生故譬如醫王所有醫方悉為療
治一切病苦善男子如來世尊為國土故為
時節故為他語故為人故為衆根故於一
法中作二種說於一名法說无量名於一義
中說无量名於无量義說无量名云何一名
說无量名猶如涅槃亦名涅槃亦名无生亦
名无出亦名无作亦名无為亦名歸依亦名
窟宅亦名解脫亦名光明亦名燈明亦名彼
岸亦名无畏亦名无退亦名安處亦名寂靜
亦名无相亦名无二亦名一行亦名清涼亦
名无闇亦名无礙亦名无諍亦名无濁亦名
廣大亦名甘露亦名吉祥是名一名作无量
名云何一義說无量名猶如帝釋亦名帝
釋亦名憍尸迦亦名婆蹉婆亦名富蘭陀羅
亦名摩佉婆亦名因陀羅亦名千眼亦名舍
脂夫亦名金剛亦名寶頂亦名寶幢是名一
義說无量名云何於无量義說无量名如佛
如來亦名如來義異名異亦名阿羅呵義異

BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　（20－5）

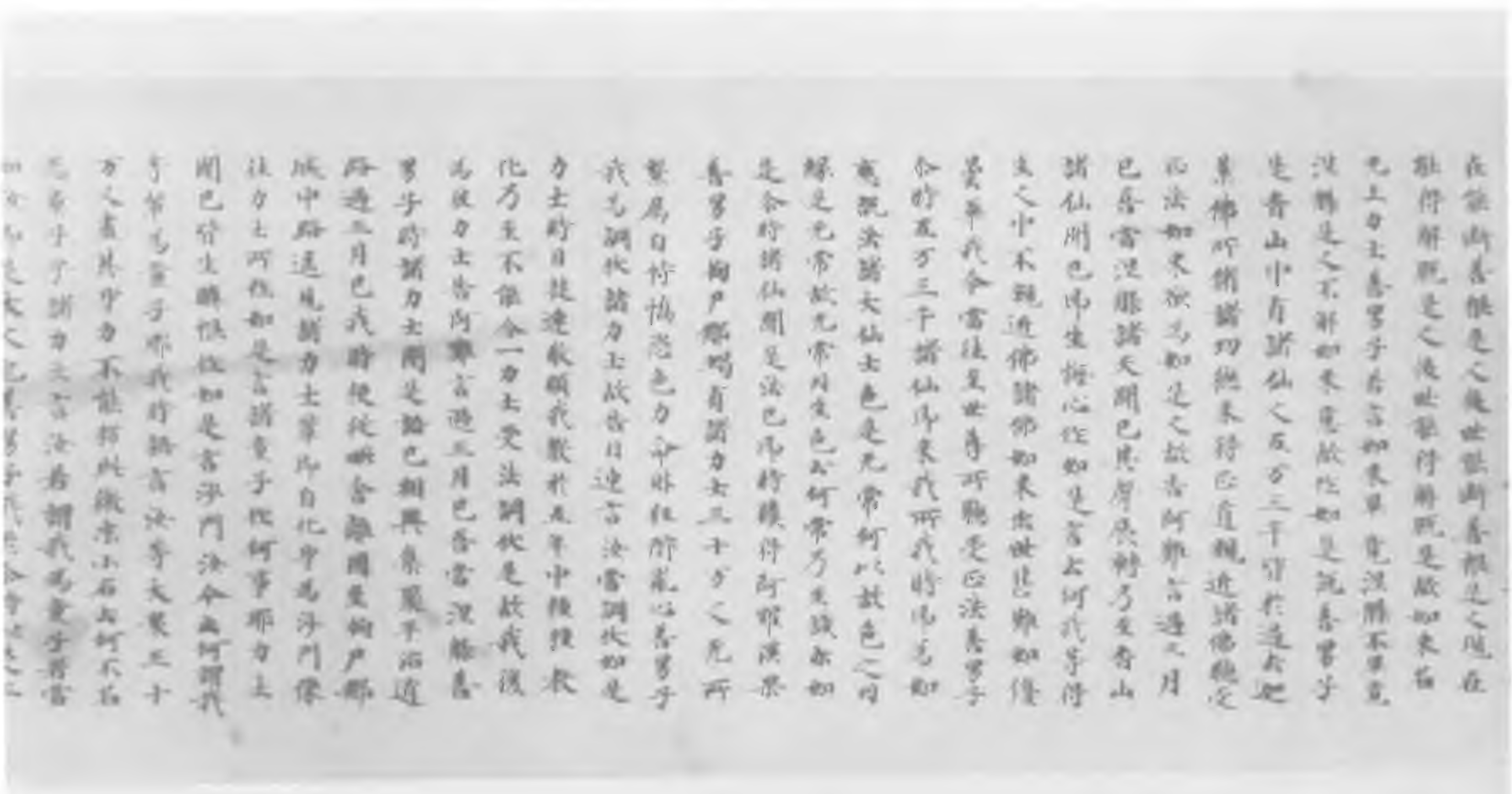

如來亦名如來義異名異亦名阿羅呵義異
名異亦名三藐三佛陀義異名異亦名船師
亦名導師亦名正覺亦名明行足亦名大師
子王亦名沙門亦名婆羅門亦名寂靜亦名
施主亦名到彼岸亦名大醫王亦名大象王
亦名大龍王亦名施眼亦名大力士亦名大
无畏亦名寶聚亦名商主亦名得脫亦名大
丈夫亦名天人師亦名大分陀利亦名獨无
等侶亦名大福田亦名大智慧海亦名无相亦
名具足八智如是一切義異名異善男子
是名无量義中說无量名復有一義說无量
名所謂如陰亦名為陰亦名顛倒亦名為諦
亦名四念處亦名四食亦名四識住處亦名
為有亦名為道亦名為時亦名衆生亦名為
世亦名第一義亦名三修謂身戒心亦名因
果亦名煩惱亦名解脫亦名十二因緣亦名
聲聞辟支佛亦名地獄餓鬼畜生人天亦
名過去現在未來是名一義說无量名善男子
如來世尊為衆生故廣中說略略中說廣第
一義諦說為世諦說世諦法為第一義諦
云何名為廣中說略如告比丘我今宣說十
二因緣云何名為十二因緣所謂因果云何
名為略中說廣如告比丘我今宣說苦集滅
道苦者所謂无量諸苦集者所謂无量煩惱
滅者所謂无量解脫道者所謂无量方便云
何名為第一義諦說為世諦如告比丘吾今
此身有老病死云何名為世諦說為第一義
諦如告憍陳如汝得法故名阿若憍陳如是
故隨人隨意隨時故名如來知諸根力善男

BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　（20－6）

欲並之道是道時故名如來知諸根力善男
子我當於如是等義說是說者則不得稱
我為如來具知根力善男子有智之人當知
香象所負非驢所勝一切眾生所行无量是故
如來種種為說无量之法何以故眾生多有
諸煩惱故若使如來說於一行不名如來具
足成就知諸根力是故我於餘經中說五種
眾生不應為說五種法為不信者不讚正
信為破戒者不讚持戒為慳貪者不讚布施
為懈怠者不讚多聞為愚癡者不讚智慧何
以故智者若為是五種人說是五事當知說
者不得具足知諸根力亦不得名憐愍眾生
何以故是五種人聞是事已生不信心惡心瞋
心以是因緣於无量世受苦果報是故不名
憐愍眾生具足知諸根力是故我先於餘經
中告舍利弗汝慎莫為利根之人廣說法
語鈍根之人略說法也舍利弗言世尊我但
為憐愍故說非是具足根力故說善男子廣
略說法是佛境界非諸聲聞緣覺所知善男
子如汝所言佛涅槃後諸弟子等各異說者
是人皆以顛倒因緣不得正見是故不能自
利利他善男子是諸眾生非唯一性一行一根
一種國土一善知識是故如來為彼種種宣說
法要以是因緣十方三世諸佛如來為眾生
故開示演說十二部經善男子如來說是十
二部經非為自利但為利他是故如來第五
力名為解力是二力故如來深知是人現在
在能斷善根是人後世能斷善根是人現在
能得解脫是人後世得解脫是故如來名

BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　（20－7）

在能斷善根是人後世能斷善根是人現在
能得解脫是人後世得解脫是故如來名
无上力士善男子若言如來畢竟涅槃不畢竟
涅槃是人不解如來意故作如是說善男子
是香山中有諸仙人五万三千皆於過去迦
葉佛所修諸功德未得正道親近諸佛聽受
正法如來欲為如是之人故告阿難吾過三月
已當涅槃諸天聞已展轉乃至香山
諸仙聞已即生悔心作如是言云何我等得
生人中不親近佛諸佛如來出世甚難如優
曇華我今當往至世尊所聽受正法善男子
爾時五万三千諸仙即來我所我時即為如
應說法諸大仙士色是无常何以故色之因
緣是无常故无常因生色云何常乃至識亦如
是爾時諸仙聞是法已即時獲得阿羅漢果
善男子拘尸那竭有諸力士三十万人无所
繫屬自恃憍逸色力命財狂醉亂心善男子
我為調伏諸力士故告目連言汝當調伏如是
力士時目犍連敬順我教於五年中種種教
化乃至不能令一力士受法調伏是故我復
為彼力士告阿難言過三月已吾當涅槃善
男子時諸力士聞是語已相與集聚平治道
路過三月已我時便從毗舍離國至拘尸那
城中路遙見諸力士等即自化身為沙門像
往力士所作如是言諸童子作何事耶力士
聞已皆生瞋恨作如是言沙門汝今云何謂我
等輩為童子耶我時語言汝等大眾三十
万人盡其身力不能移此微塵小石云何不名
為童子耶諸力士言汝若謂我為童子者當
知汝即是大人已善男子我於爾時以足二

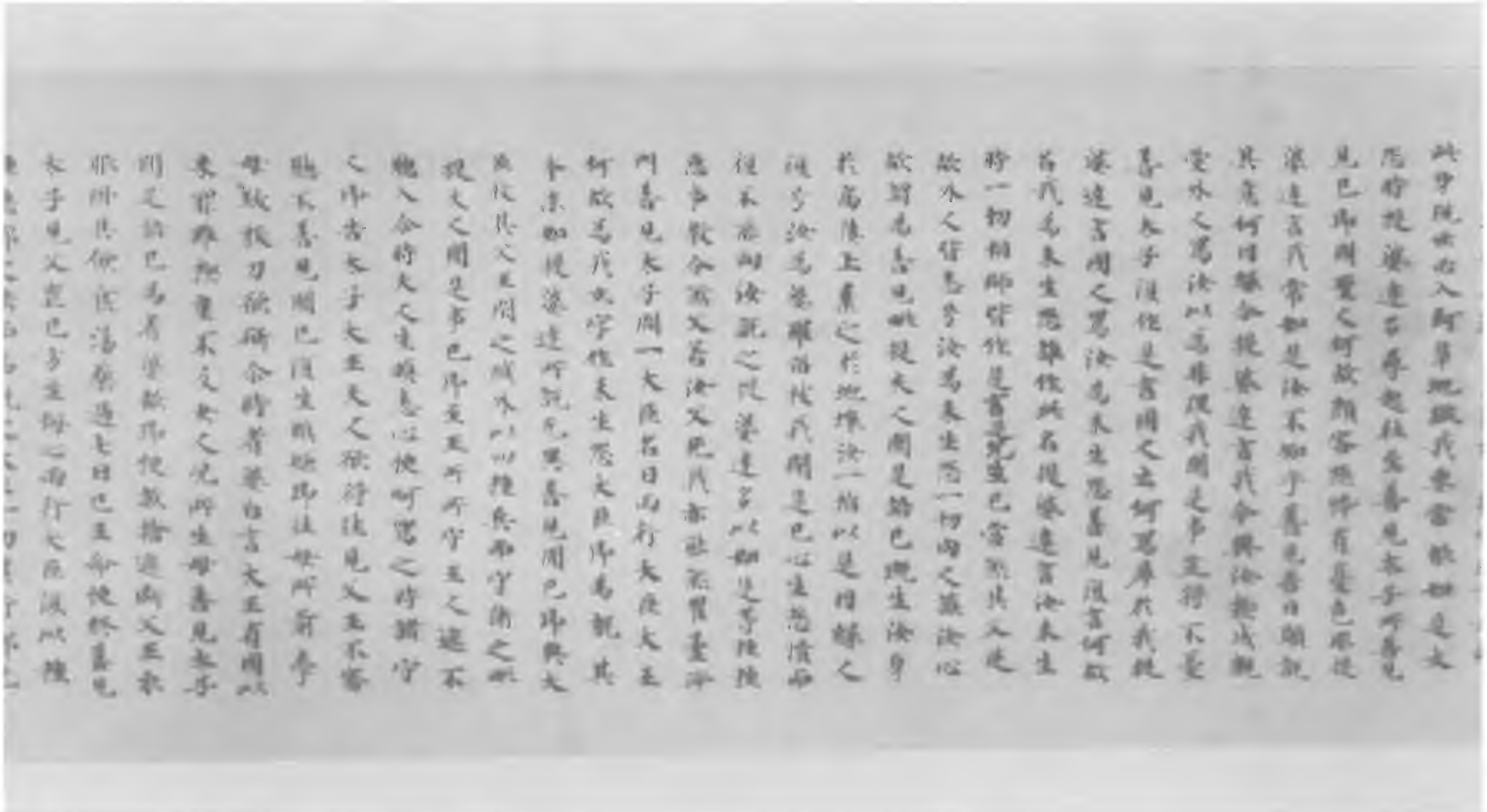
BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　（20－8）

爲童子乎諸力士言汝善調我爲童子者當
知汝即是大丈夫也善男子我於爾時以足二
指擧出此石是諸力士見是事已即於己身
生輕劣想復作是言沙門汝今復能移徙此
石令出道不我言童子何因緣故欲治此道
諸力士言沙門汝不知那羅延如來當由此
路至拘尸那入於涅槃以是因緣我等平治
我時讚言善哉童子汝等已發如是善心吾
當爲汝除去此石我時以手擧擲高至阿迦
尼吒時諸力士見石在空皆生驚怖尋欲四散
我復告言諸力士等汝今不應生怖畏心各
欲散去諸力士言沙門若能救護我者我
當安住爾時我復以手接石置之右掌力士
見已心生歡喜復作是言沙門是石常耶是
無常乎我於爾時以口吹之石即散壞猶如
微塵力士見已唱言沙門是石無常即生慚愧
心而自考責云何我等恃怙自在色力命財
而生憍慢我知其心即捨化身還復本形而
爲說法力士見已一切皆發菩提之心善男
子拘尸那竭有一工巧名曰純陀是人先於迦
葉佛所發大誓願釋迦如來入涅槃時我
當奉施最後飲食是故我於毗舍離國
命比丘憂婆摩那善男子過三月已吾當於
拘尸那竭娑羅雙樹入般涅槃汝可往告
純陀令知善男子王舍城中有五通仙名須
跋陀年百二十常自稱是一切智人生大憍
慢已於過去無量佛所種諸善根我亦爲欲
調伏彼故告阿難言過三月已吾當涅槃須
跋聞已當來我所生信敬心我當爲彼說種

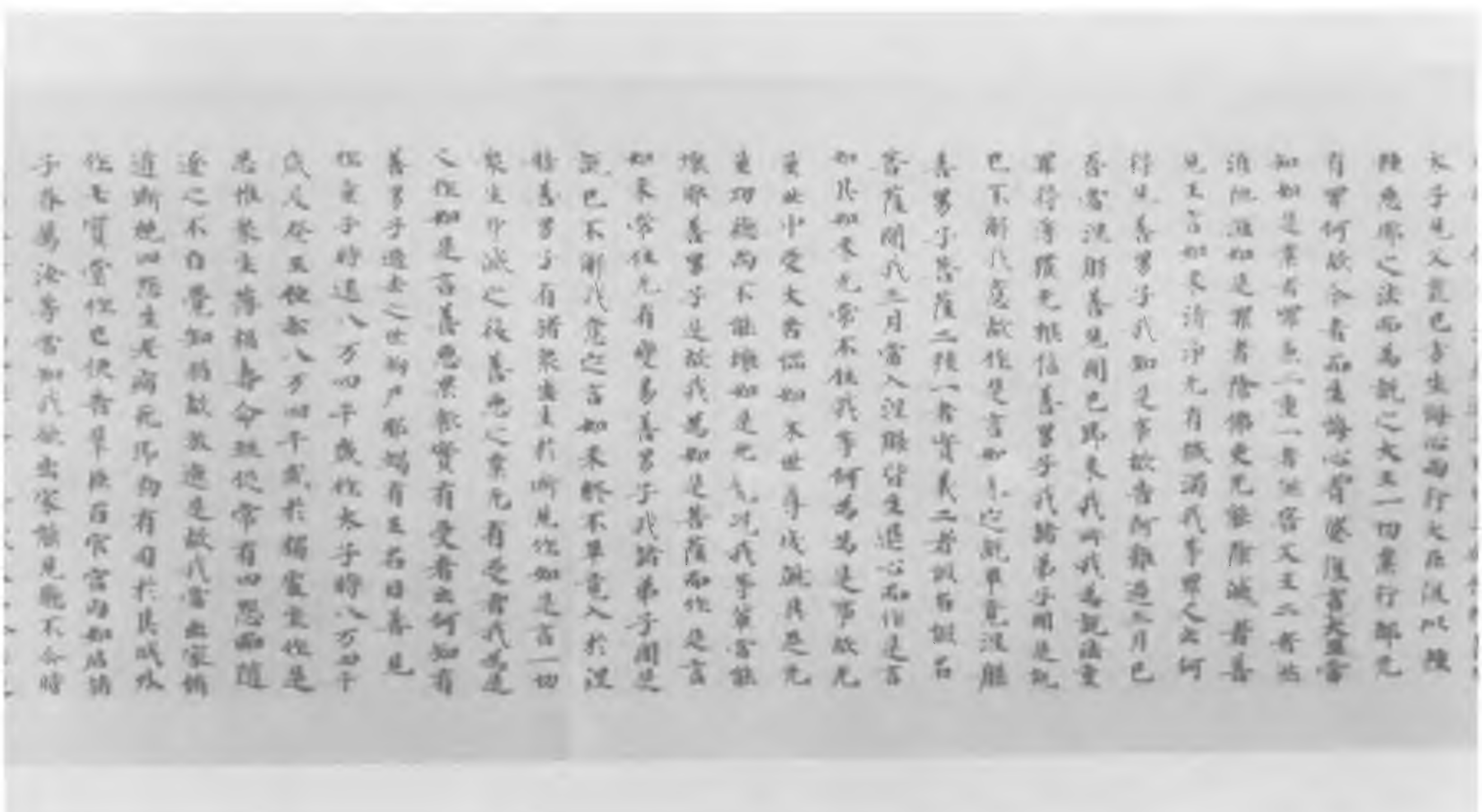
BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　（20－9）

調伏彼故告阿難言過三月已吾當涅槃須
跋聞已當來我所生信敬心我當爲彼說種
種法其人聞已當得盡漏善男子羅閱耆
王頻婆娑羅其王太子名曰善見業因緣故
生惡逆心欲害其父而不得便爾時惡人提婆
達多亦因過去業因緣故復於我所生不善
心欲害於我即修五通不久獲得與善見太子
共爲親厚爲太子故現作種種神通之事從
非門出從門而入從門而出非門而入或時示
現象馬牛羊男女之身善見太子見已即
生愛心喜心敬信之心爲是事故嚴設種種
供養之具而供養之又復白言大師聖人我
今欲見曼陀羅華時提婆達多即便往至
三十三天從彼天人而求索之其福盡故都無
與者既不得華作是思惟曼陀羅樹無我我
所我若自取當有何罪即前欲取便失神通
還見己身在王舍城心生慚愧不能復見善
見太子復作是念我今當往至如來所求索
大衆佛若聽者我當隨意教詔勅使舍利弗等
爾時提婆達多便來我所作如是言唯願如
來以此大衆付囑於我我當種種說法教化
令其調伏我言癡人舍利弗等聰明大智世
所信伏我猶不以大衆付囑况汝癡人食唾
者乎時提婆達多復於我所倍生惡心作如是言
瞿曇汝今雖復調伏大衆勢亦不久當見磨
滅作是語已大地即時六反震動提婆達多
尋時躄地於其身邊出大暴風吹諸塵土而
汙坌之提婆達多見惡相已復作是言若我
此身現世必入阿鼻地獄我要當報如是大

BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　（20－10）

BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　（20－11）

BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　（20－12）

性是實空性是使婆羅門宗當知如是諸
子各易汝等當知我說出家說見稱不知時
大臣及其眷屬作是言善哉大王今已是
時持善見王得一使人備從雲上涅殿八方
四千年中脩集慈心是慈因緣於後八萬四
千世中次第得作轉輪聖王三十世中作釋
提桓因无量世中作諸小王善男子爾時善
見豈異人乎莫作斯觀即我身是善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說
有我受有我所又我一時為諸衆生說言我
即是性也所謂內外因緣十二因緣衆生五
陰心界世間功德業行自在天世即名為我我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定
說有我善男子復於異時有一比丘來至我
所作如是言世尊云何名我誰是我我何緣
故我我時即為比丘說言比丘无我我所眼
者即是本无今有已有還无其生之時无所
從來及其滅時亦无所去雖有業果无有作
者无有捨陰及受陰者如汝所問云何我者
我即期也誰是我者即是業也何緣我者即
是愛也比丘譬如二手相拍聲出其中我亦
如是衆生業愛三因緣故名之為我比丘一
切衆生色不是我我中无色色中无我乃至
識亦如是比丘諸外道輩雖說有我終不離
陰若說離陰別有我者无有是處一切衆生
行如幻化熱時之炎比丘五陰皆是无常无
樂无我无淨善男子爾時乃有无量比丘觀
此五陰无我我所得阿羅漢果善男子我諸
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說

BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　　(20－13)

諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說
无我善男子我於經中復說是言三事和合
得受是身一父二母三者中陰是三和合得受
是身我時復說阿那含人現般涅槃或於中
陰入般涅槃或復說言中陰中眼具足明了
皆因往業如淨醍醐善男子我時或說惡業
衆生所受中陰如世間中麤澀氀褐善業衆
生所受中陰如波羅捺所出白㲲我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說有中陰善男
子我復為彼造罪衆生而作是言造五逆罪
捨身直入阿鼻地獄我復說言曇摩留枝
比丘捨身直入阿鼻地獄於其中間无止宿
處我復為彼犢子梵志說言若有中陰
則有六有我復說言无色衆生无有中陰善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛
說定无中陰善男子我於經中復說有退何
以故以因於无量懈怠懶惰故比丘等不能修道
故說退有五種一者樂於多事二者樂說世事
三者樂於睡眠四者樂近在家五者樂多遊
行以是因緣令比丘退說退因緣復有二種
一內二外阿羅漢人雖離內因不離外因以
外因緣故生煩惱生煩惱故則便退失復有
比丘名曰瞿坻六反退失退已慚愧復更進
脩至七返得得已恐失以刀自害我或說
有時解脫或說六種阿羅漢等我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來定說有退善男
子經中說譬如燋炭不還為木亦如瓶壞
更无瓶用煩惱亦爾阿羅漢斷終不還生亦說
衆生生煩惱因凡有三種一者未斷煩惱二
者不斷煩惱因緣三者不善思惟而阿羅漢

BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　　(20－14)

衆生五煩惱同无有五種一者未斷四煩惱二
者不斷煩惱因緣二者不善思惟即斷所謂
无以因緣所斷煩惱无有不善思惟善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
无退善男子我於經中說如來身凡有二種
一者生身二者法身言生身者即是方便應
化之身如是身者可得言是生老病死長短
黑白是此是彼是學无學我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來定說佛身是有爲法
法身即是常樂我淨永離一切生老病死非白
非黑非長非短非此非彼非學非无學若佛出
世及不出世常住不動无有變易善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說
佛身是无爲法善男子我經中說云何名爲
十二因緣從无明生行從行生識從識生名
色從名色生六入從六入生觸從觸生受從
受生愛從愛生取從取生有從有生生從生
則有老死憂悲苦惱善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說十二因緣定是有爲我
又一時告諸比丘作是言十二因緣有佛
无佛性相常住善男子有十二緣不從緣生
有從緣生非十二緣有從緣生亦十二緣有
非緣生非十二緣有十二緣非緣生者謂未
來世十二支也有從緣生非十二緣者謂阿羅
漢所有五陰有從緣生亦十二緣者謂凡
夫人所有五陰十二因緣有非緣生非十二緣
者謂虛空涅槃善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說十二緣定是有爲
善男子我經中說一切衆生從善惡業得身

BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　（20－15）

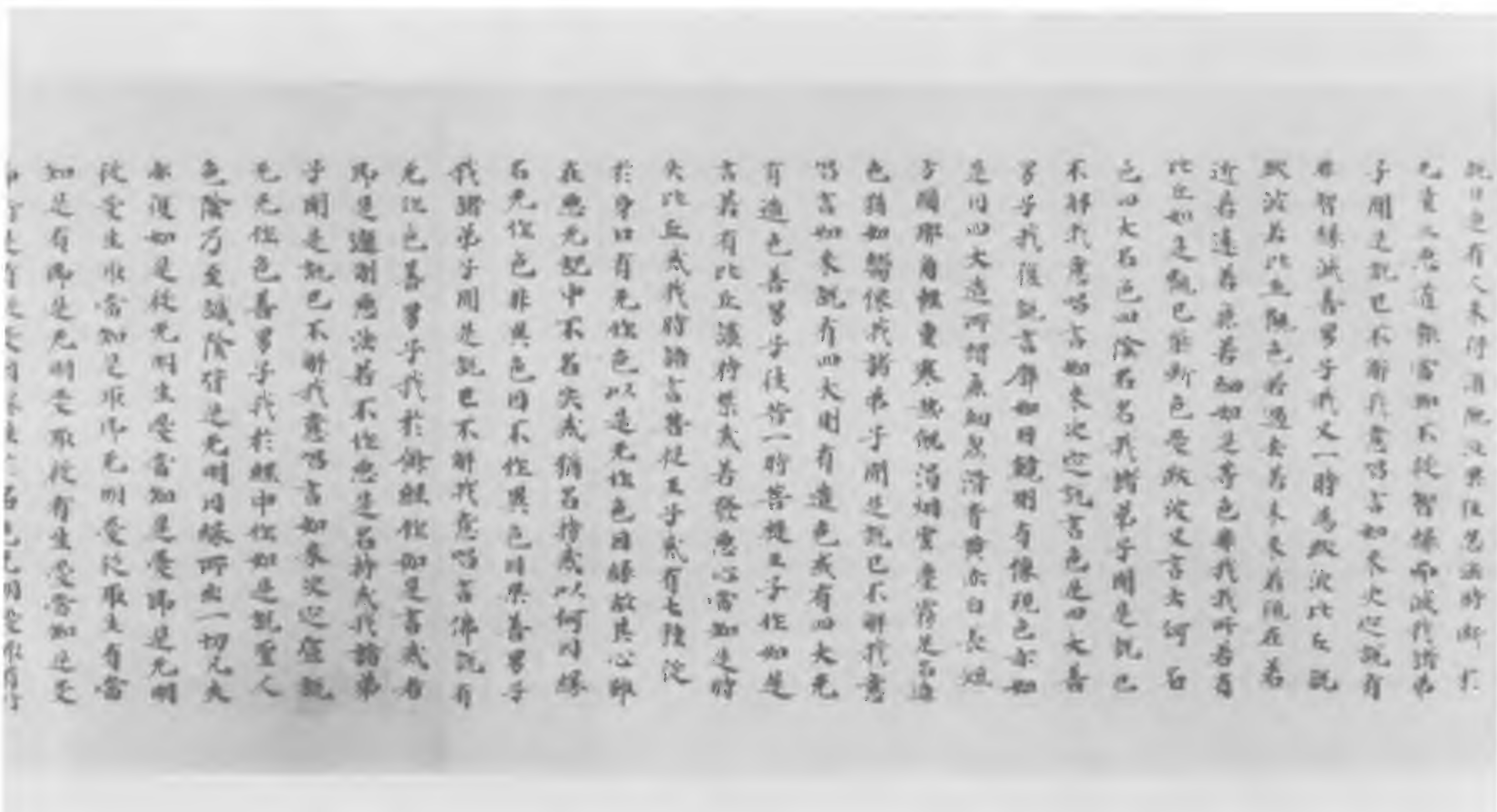
已不解我意唱言如來說十二緣定是有爲
善男子我經中說一切衆生從善惡業得身
之時四大於此即轉散壞從善業者心即上
行從惡業者心即下行善男子我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說心定常善
男子我於一時爲頻婆娑羅王而作是言大王
當知色是无常何以故從无常因而得生故
是色若從无常因生智者云何說言是常若
色是常不應壞滅生諸苦惱今見是色散滅
破壞是故當知色是无常乃至識亦如是善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說心定斷善男子我經中說有諸弟子
受諸香華金銀寶物妻子奴婢八不淨物獲
得正道得正道已不捨離我諸弟子聞是
說已不解我意定言如來說受五欲不妨聖
道又我一時復作是說在家之人得正道者无
有是處善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說受五欲定遮正道善男子我
經中說遠離煩惱未得解脫猶如欲界修習世
間第一法也善男子我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來說第一法唯是欲界又復
我說煖法頂法忍法世第一法在於初禪至
第四禪我諸弟子聞是說已不解我意說
言如來說如是法在於色界又復我說諸外
道等先已得斷四禪煩惱修習煖法頂法忍
法世第一法觀四真諦得阿那含果我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說第一法
在无色界善男子我經中說四種施中有三
種淨一者施主信因信果信施受者不信因

BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　（20－16）

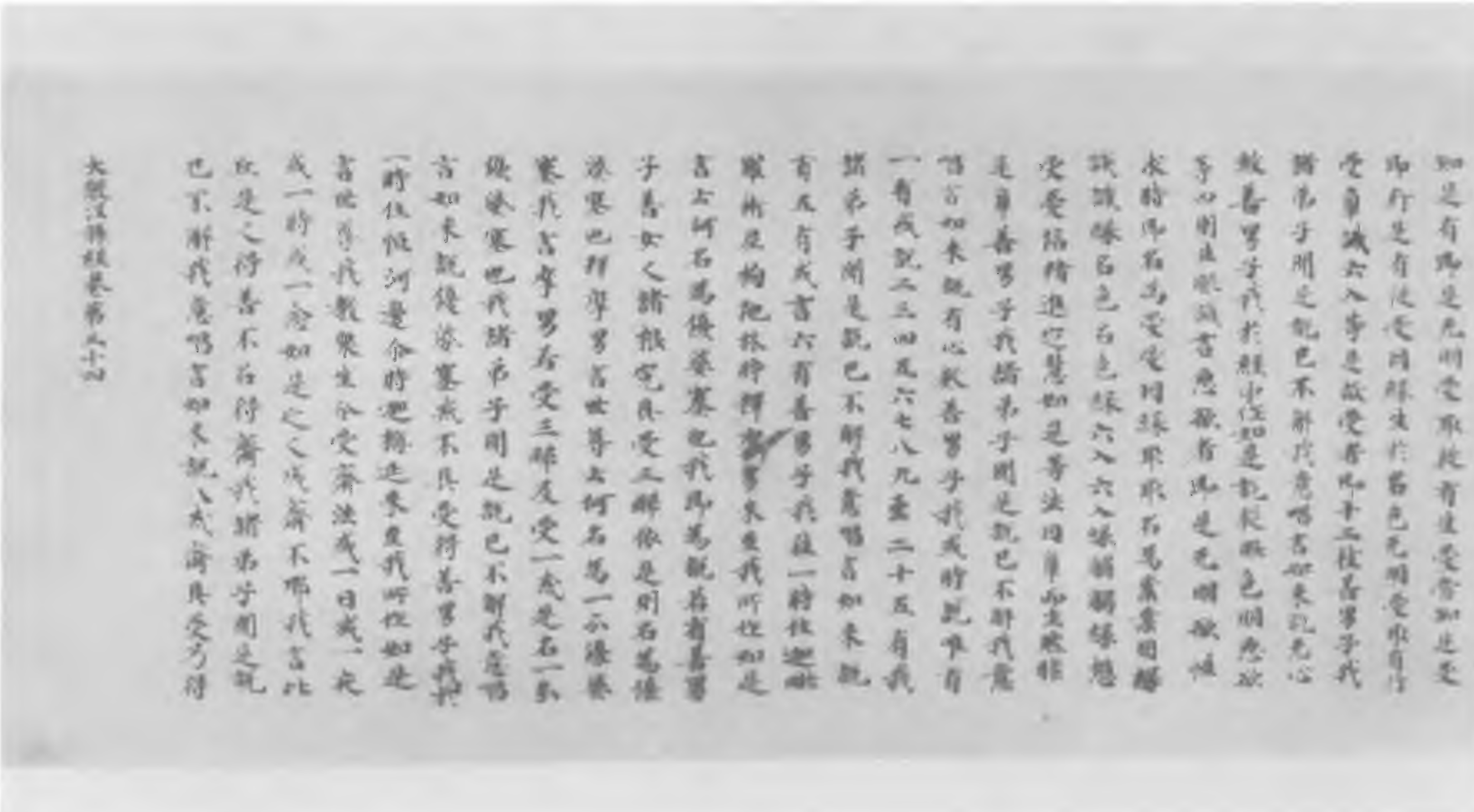
復淨一者施主信因信果信施受者不信因
果施二者受者信因果施主不信因果受
施三者施主受者二俱有信四者施主受
者二俱不信是四種施初三種淨我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說施淨意善
男子我於一時復作是說施者施時以五事
施何等為五一者施色二者施力三者施安
四者施命五者施辯以是因緣施主還得五
事果報我諸弟子聞是說已不解我意唱言
佛說施即是施善男子我於一時宣說涅槃
即是遠離煩惱永盡滅無遺餘猶如燈滅更
無法生涅槃亦爾言虛空者即是無所有譬如
世間無所有故名為虛空非智緣滅即是無所
有如其有者應有因緣有因緣故應有盡滅
以其無故無有盡滅我諸弟子聞是說已不
解我意唱言佛說無三無為善男子我於一
時說目連連而作是言目連夫涅槃者即是
章句即是足跡是畢竟處是無所畏即是大
師即是大果是畢竟智即是大忍無礙三昧
是大法界是甘露味即是難見目連若說無
涅槃者云何有人生於謗者墮於地獄善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說有涅槃我於一時告目連而作是說目
連眼不牢固是身亦爾不牢固故
名為無常食下咽時消化之處一切音聲皆
名虛空我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來定說有虛空善男子我於一時告目連
說目連有人未得須陀洹果住忍法時斷於
三惡道是故當知不從智緣而滅我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來定說非智緣[illegible]

BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　（20－17）

說目連有人未得須陀洹果住忍法時斷於
三惡道是故當知不從智緣而滅我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來定說有
非智緣滅善男子我又一時為跋波比丘說
跋波若比丘觀色若過去若未來若現在若
近若遠若麤若細如是等色非我我所若有
比丘如是觀已能斷色愛跋波又言大德何名
色也四大名色四陰名名我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來定說言色是四大善
男子我復說言譬如因鏡則有像現色亦如
是因四大造所謂麤細澁滑青黃赤白長短
方圓邪角輕重寒熱飢渴煙雲塵霧是名造
色猶如響像我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說有四大因有造色或有四大無
有造色善男子往昔一時菩提王子作如是
言若有比丘護持禁戒若發惡心當知是時
失比丘戒我時語言菩提王子戒有七種從
於身口有無作色以是無作色因緣故其心雖
在惡無記心中不名失戒猶名持戒以何因緣
名無作色非異色因不作異色因果善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說有
無作色善男子我於餘經作如是言戒者
即是遮制惡法若不作惡是名持戒我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來定說無
無作色善男子我於經中作如是說聖人
色陰乃至識陰皆是無明因緣所出一切凡夫
亦復如是從無明生愛當知是愛即是無明
從愛生取當知是取即無明愛從取生有當
知是有即是無明愛取從有生受當知是受
[illegible]

BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　（20－18）

如是有漏是无明愛取能有生受當知是受
即行是有漏受因緣生於名色无明愛取有行
受觸六入等是故受者即十二支善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說无心
數善男子我於經中作如是說眼緣色明惡欲
等四因生眼識言惡欲者即是无明欲性
求時即名為愛愛因緣取取名為業業因緣
識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣想
受愛信精進定慧如是等法因觸而生然非
是觸善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說有心數善男子我或時說衆生有
一有或說二三四五六七八九乃至二十五有我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
有五有或言六有善男子我往一時住迦毗
羅衛國尼拘陀林釋摩男來至我所作如是
言云何名為優婆塞也我即為說若有善男
子善女人諸根完具受三歸依是則名為優
婆塞也釋摩男言世尊云何名為一分優婆
塞我言摩男若受三歸及受一戒是名一分
優婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說優婆塞戒不具受得善男子我於
一時住恒河邊尒時迦旃延來至我所作如是
言世尊我教衆生令受齋法或一日或一夜
或一時或一念如是之人成齋不耶我言比
丘是人得善不名得齋我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說八戒齋具受乃得

大般涅槃經卷第卅四

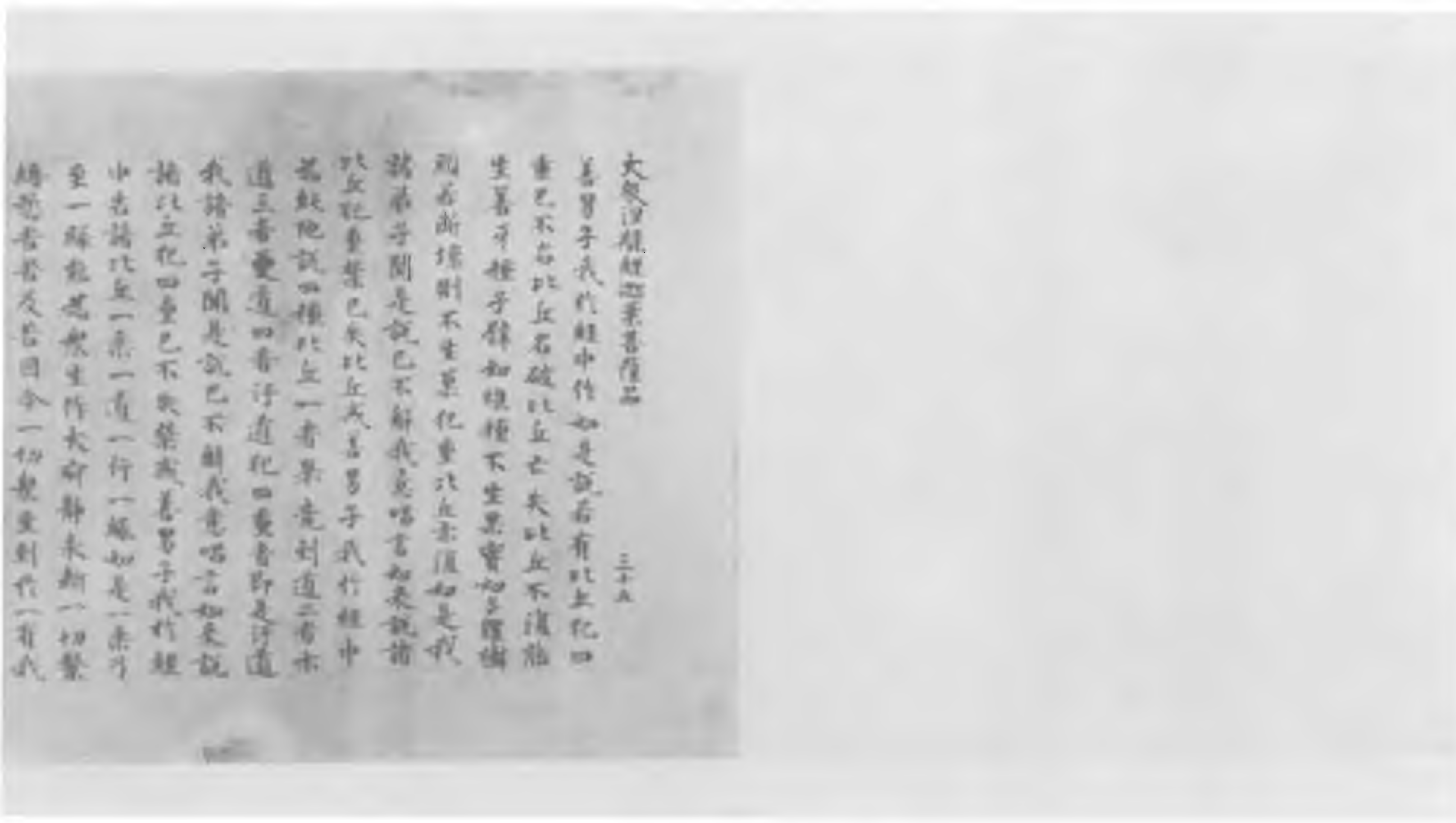
BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　（20－19）

大般涅槃經卷第卅四

BD 13867　大般涅槃經卷第三十四　（20－20）

BD 13868　大般涅槃經卷第三十五織錦護首　（19－1）

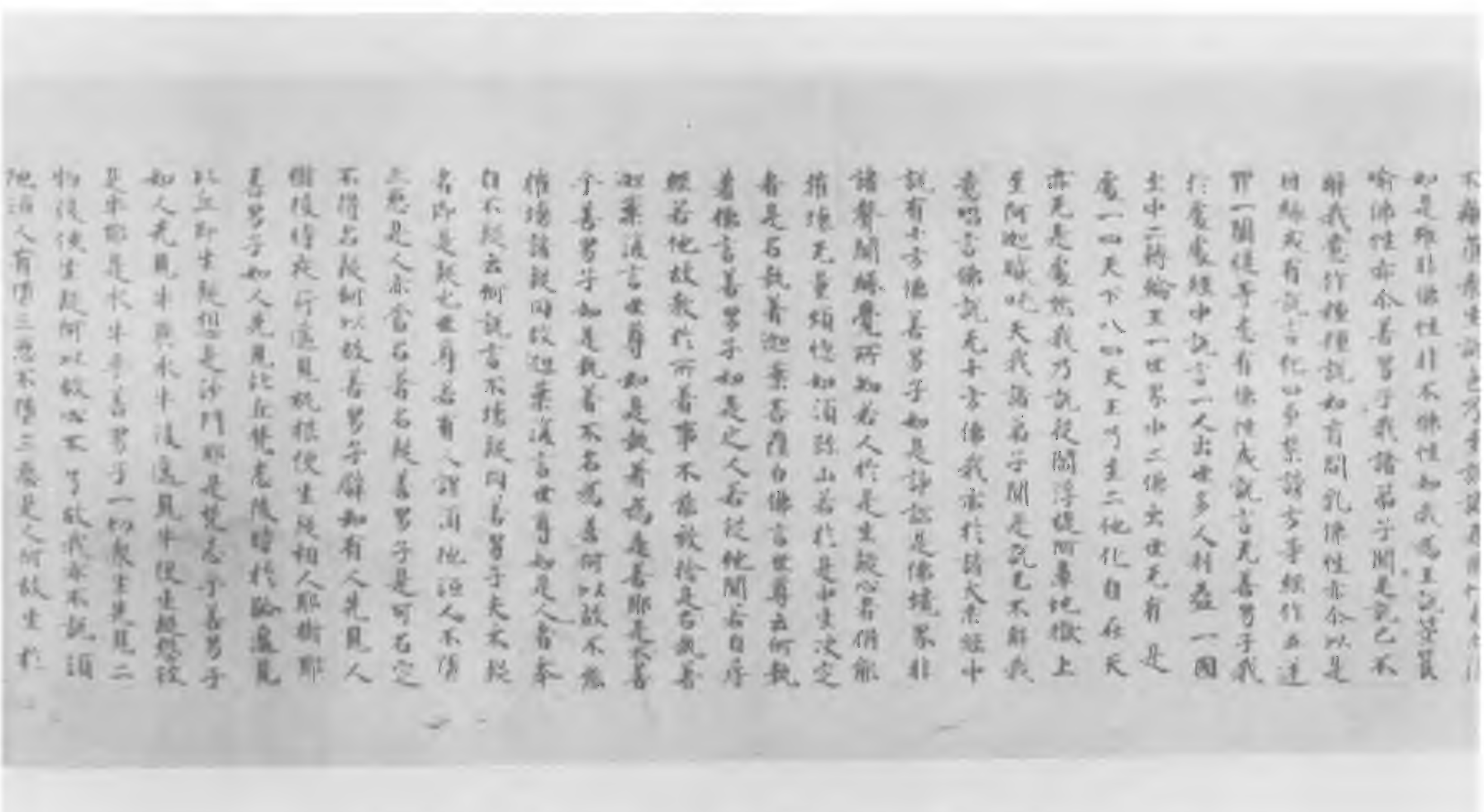

大般涅槃經迦葉菩薩品　三十五
善男子我於經中作如是說若有比丘犯四
重已不名比丘名破比丘亡失比丘不復能
生善牙種子譬如焦種不生果實如多羅樹
頭若斷壞則不生果犯重比丘亦復如是我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸
比丘犯重禁已失比丘戒善男子我於經中
為純陀說四種比丘一者畢竟到道二者示
道三者受道四者汙道犯四重者即是汙道
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
諸比丘犯四重已不失禁戒善男子我於經
中告諸比丘一乘一道一行一緣如是一乘乃
至一緣能為衆生作大寂靜永斷一切繫
縛愁苦及苦因令一切衆生到於一有我

BD 13868　大般涅槃經卷第三十五　（19－2）

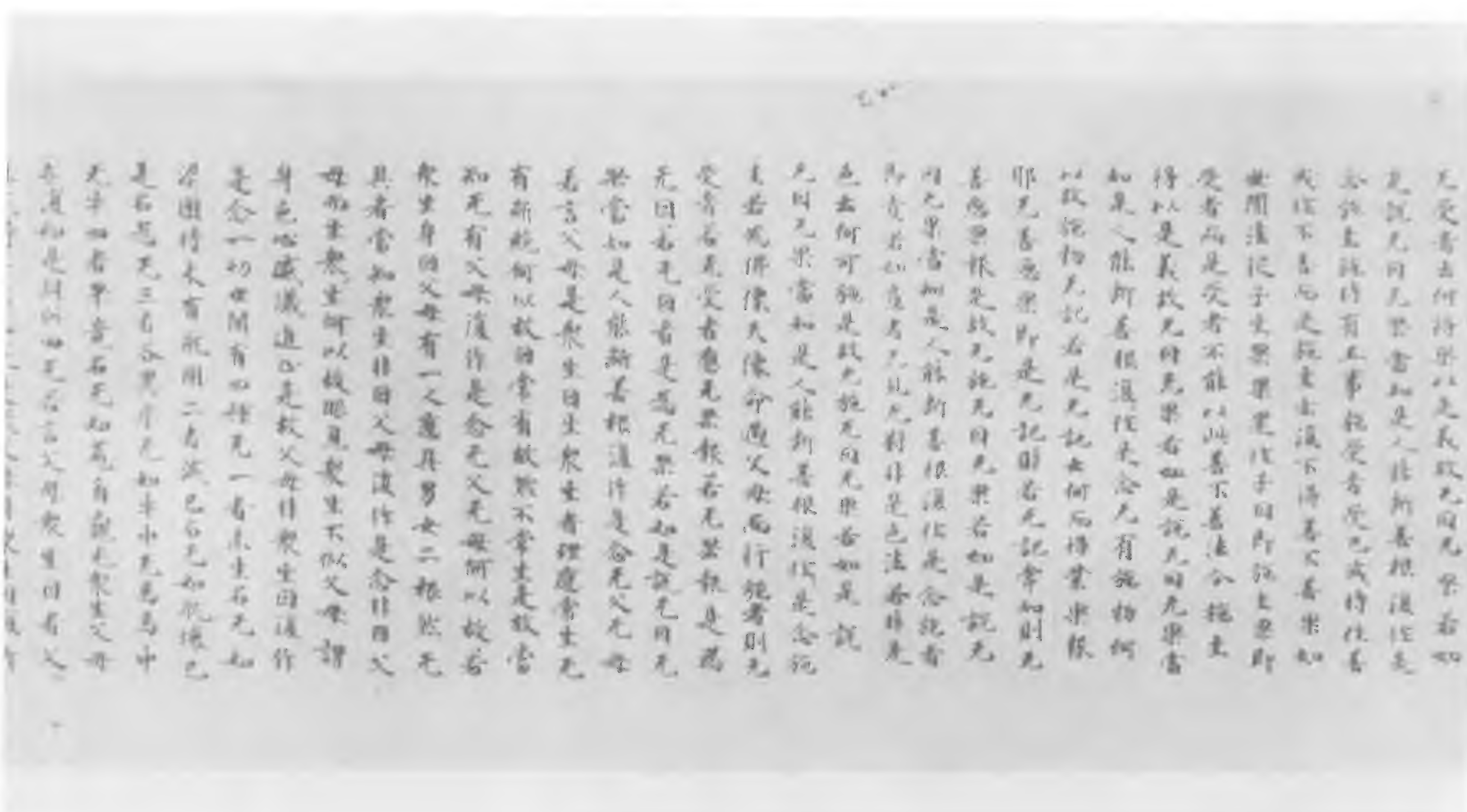
BD 13868　大般涅槃經卷第三十五　（19－3）

BD 13868　大般涅槃經卷第三十五　（19－4）

BD 13868　大般涅槃經卷第三十五　(19－5)

BD 13868　大般涅槃經卷第三十五　(19－6)

亦復如是因此四大名字父母眾生因者父之
母死時子不必死是故父母非眾生因須作
是念若言父母眾生因者應因父母常生眾
生然而復有化生濕生是故當知非因父母
生眾生亦復作是念自有眾生非因父母而
得生長譬如孔雀聞雷震聲而便得身又如
青雀飲雄雀淚而便得身如命命鳥見雄者
儛即便得身作是念時如其不遇善知識者
當知是人為斷善根復作是念一切世間無
善惡果何以故有諸眾生具十善法樂行惠
施修諸功德是人亦復病苦纏身中年夭喪
財物損失多諸憂苦有行十惡慳貪嫉妬懶
惰懈怠不修諸善身安無病終保年壽多
饒財寶無諸愁苦是故當知無善惡果復作是
念我亦曾聞諸聖人說有人修善命終多墮
三惡道中有人行惡命終生於人天之中是
故當知無善惡果復作是念一切聖人有二
種說或說殺生得善果報或說殺生得惡果
報是故當知聖說不定聖若不定我云何定
是故當知無善惡果復作是念一切世間無
有聖人何以故若言聖人應得正道一切眾
生具煩惱時修正道者當知是人正道煩惱
一時俱有若一時有當知正道不能破結若
無煩惱而修道者如是正道為何所作是故
具煩惱者道不能壞不具煩惱道則無用是
故當知一切世間無有聖人復作是念無明
緣行乃至生緣老死是十二因緣一切眾生
等共有之八聖道者其性平等亦應如是一
人得時一切應得一人修時應一切苦滅何
以故煩惱等故而今不得是故當知無有正
道復作是念聖人皆有同凡夫法所謂飲食

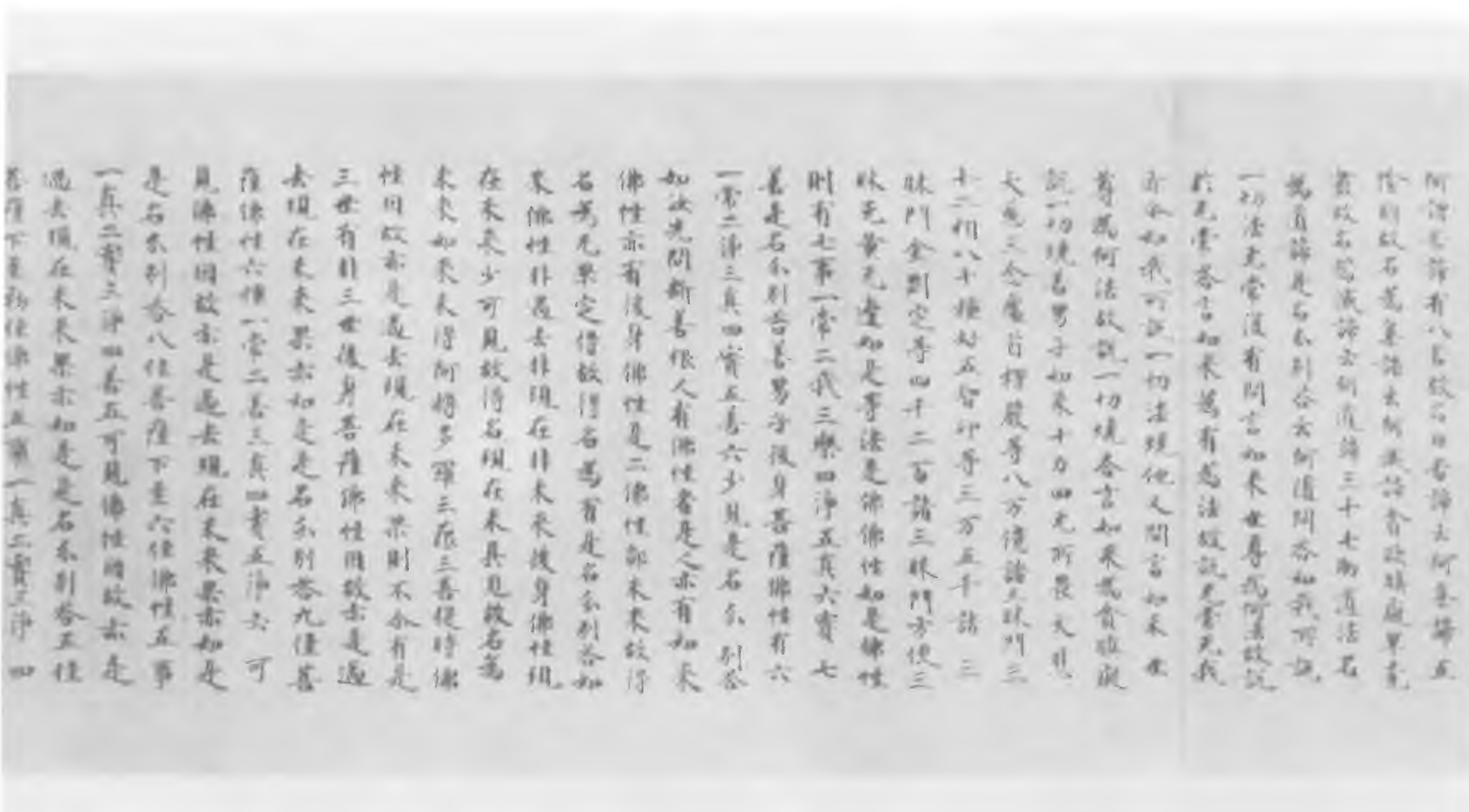
BD 13868　大般涅槃經卷第三十五　（19－7）

人得時一切應得一人修時應一切苦滅何
以故煩惱等故而今不得是故當知無有正
道復作是念聖人皆有同凡夫法所謂飲食
行住坐臥睡眠喜笑飢渴寒熱憂愁恐怖若
同凡夫如是事者當知聖人不得聖道若得聖道
應當永斷如是等事如是等事如其不斷當知無
道復作是念聖人有身受五欲樂亦復罵辱
撾打於人嫉妬憍慢受於苦樂作善惡業是
因緣故知無聖人若有道者應斷是事是事
不斷當知無道復作是念多憐愍者名為聖
人何因緣故名為聖人道因緣故名為聖人若
道性憐愍復應憐愍一切眾生不待修已
然後方得如其無然何故聖人修得聖道
能憐愍耶是故當知世無聖道復作是念一
切四大不從因生眾生等有是四大性不觀
眾生是處應到是處不應到若有聖道性應如
是然今不爾是故當知世無聖人復作是念
若諸聖人有涅槃者當知是則無有聖人何
以故不可得故當住之法理不可得不可取
捨若諸聖人涅槃多者是則無常何以故可
數法故涅槃若一一人得時一切應得涅槃
若多是則有邊如其有邊云何名常若有說
言涅槃體一解脫是多如蓋是一者蓋是多
是義不然何以故一一所得非一切得 然有
邊故是應無常若無常者云何得名為涅槃
那涅槃若無誰為聖人是故當知無有聖人
復作是念聖人之道非因緣得若聖人道非
因緣得何故一切不作聖人若一切人非聖人
者當知是則無有聖人及以聖道復作是
念聖說正見有二因緣一者從他聞法二者
內自思惟是二因緣若從緣生所從生者生復
[illegible]

BD 13868　大般涅槃經卷第三十五　（19－8）

BD 13868　大般涅槃經卷第三十五　　(19－9)

BD 13868　大般涅槃經卷第三十五　　(19－10)

過去現在未來果亦如是是名分別答五住
菩薩下至初住佛性五事一真二實三淨四
可見五善不善善男子是五種佛性六種佛
性七種佛性斷善根人必當得故故得言有
是名分別答若有說言斷善根者定有佛性
定无佛性是名置答迦葉菩薩言世尊我聞
不答乃名置答如來今者何因緣答而名置
答善男子我亦不說置而不答乃說置答
善男子如是置答復有二種一者遮止二者莫
著以是義故得名置答迦葉菩薩白佛言世
尊如佛所說云何名因亦是過去現在未來
果亦過去現在未來非是過去現在未來佛
言善男子五陰二種一者因二者果是因五陰
是過去現在未來是果五陰亦是過去現
在未來亦非過去現在未來善男子一切无
明煩惱等結悉是佛性何以故佛性因故從
无明行及諸煩惱得善五陰是名佛性從善
五陰乃至獲得阿耨多羅三藐三菩提是故
我於經中先說眾生佛性如雜血乳血者即
是无明行等一切煩惱乳者即是善五陰也
是故我說從諸煩惱及善五陰得阿耨多羅
三藐三菩提如眾生身皆從精血而得成就
佛性亦尒須陁洹人斯陁含人斷少煩惱佛
性如乳阿那含人佛性如酪阿羅漢人猶
如生蘇從辟支佛至十住菩薩猶如熟蘇如
來佛性猶如醍醐善男子現在煩惱為作鄣
故令諸眾生不得覩見如香山中有忍辱草非
一切牛皆能得食佛性亦尒是名分別答迦
葉菩薩白佛言世尊五種六種七種佛性若
未來有者云何說言斷善根人有佛性耶佛
言善男子如諸眾生有過去業因是業故眾

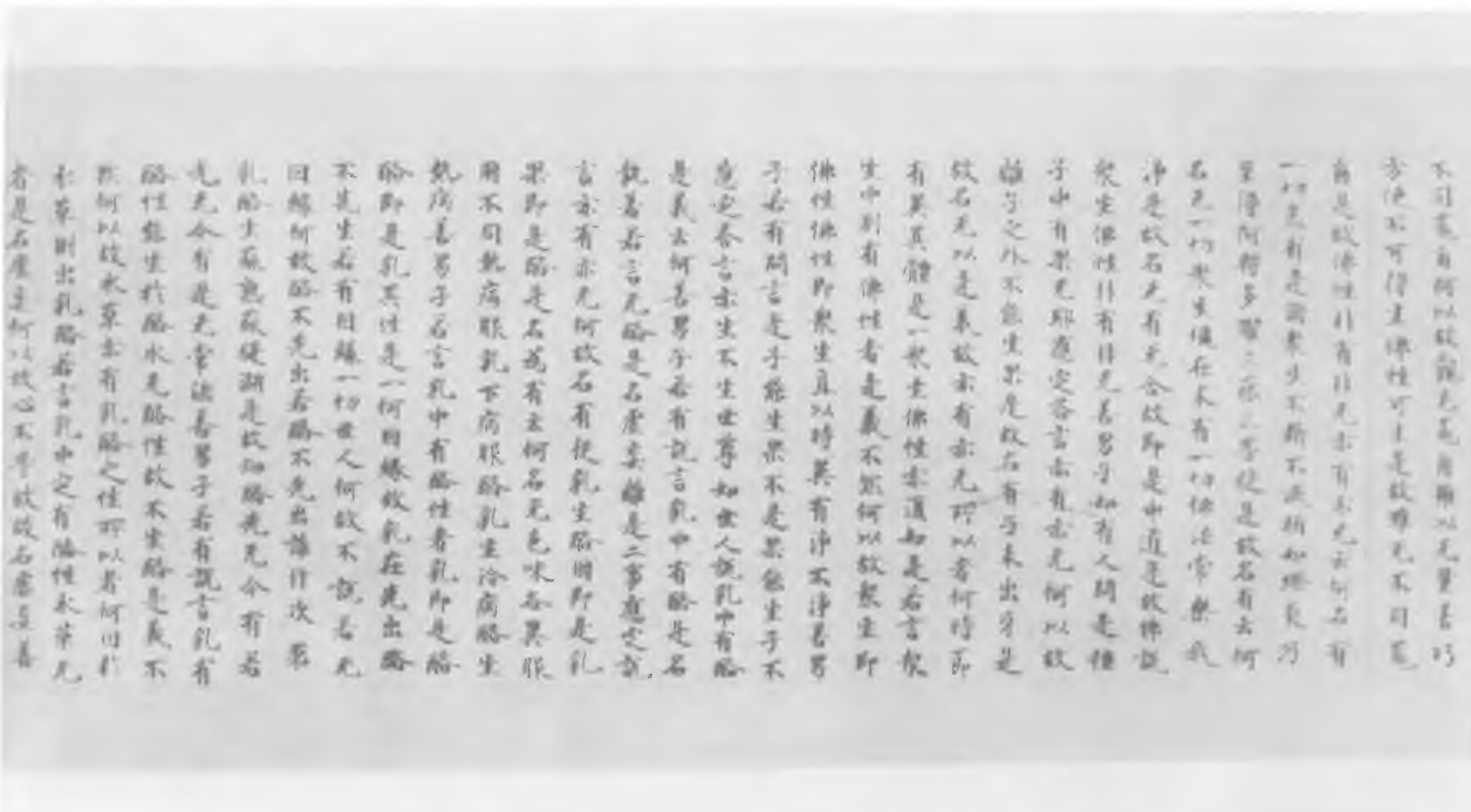
BD 13868　大般涅槃經卷第三十五　（19－11）

未來有者云何說言斷善根人有佛性耶佛
言善男子如諸眾生有過去業因是業故眾
生現在得受果報有未來業以未生故終不
生果有現在煩惱若无煩惱一切眾生應當
了了現見佛性是故斷善根人以現在世煩
惱因緣能斷善根未來佛性力因緣故還生
善根迦葉言世尊未來云何能生善根善男
子猶如燈日雖復未生亦能破闇未來之生
能生眾生未來佛性亦復如是是名分別答
迦葉菩薩白佛言世尊若言五陰是佛性者
云何說言眾生佛性非內非外佛言善男子
何因緣故如是失意我先不說眾生佛性是
中道耶迦葉言世尊我實不失意直以眾生
於此中道不能解故故發斯問善男子眾生
不解即是中道或時有解或有不解善男子
我為眾生得開解故說言佛性非內非外何
以故凡夫眾生或言佛性住五陰中如器中有
果或言離陰而有猶如虛空是故如來說
於中道眾生佛性非內六入非外六入內外
合故名為中道是故如來宣說佛性即是中
道非內非外故名中道是名分別答復次善
男子云何名為非內非外善男子或言佛性
即是外道何以故菩薩摩訶薩於无量劫在
外道中斷諸煩惱調伏其心教化眾生然後
乃得阿耨多羅三藐三菩提是故佛性即是
外道或言佛性即是內道何以故菩薩摩訶薩於
无量劫中修集外道若離內道則不能得阿
耨多羅三藐三菩提是以佛性即是內道是
故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦名
內外是名中道是名分別答復次善男子或
言佛性即是如來金剛之身三十二相八十種

BD 13868　大般涅槃經卷第三十五　（19－12）

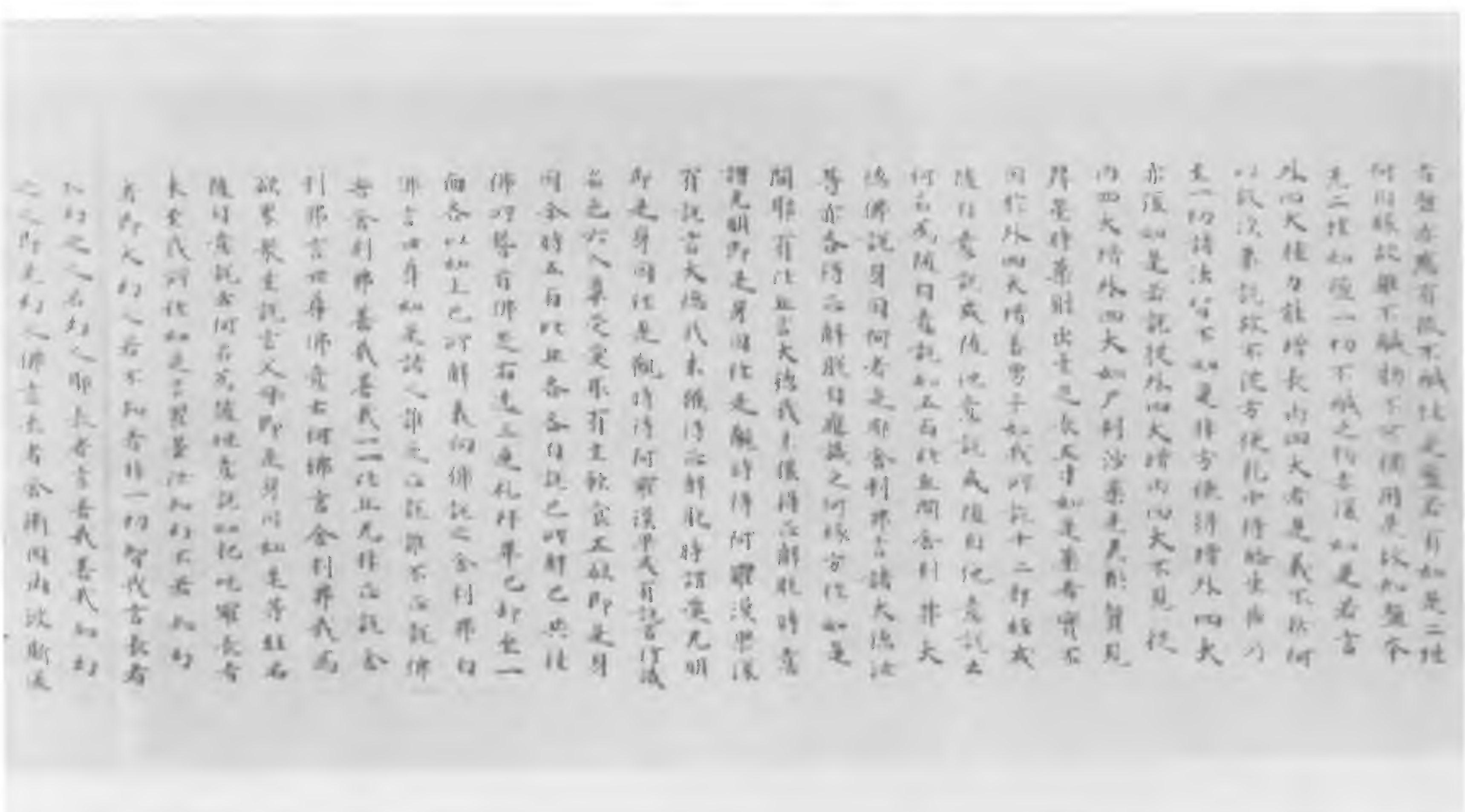
BD 13868　大般涅槃經卷第三十五　（19－13）

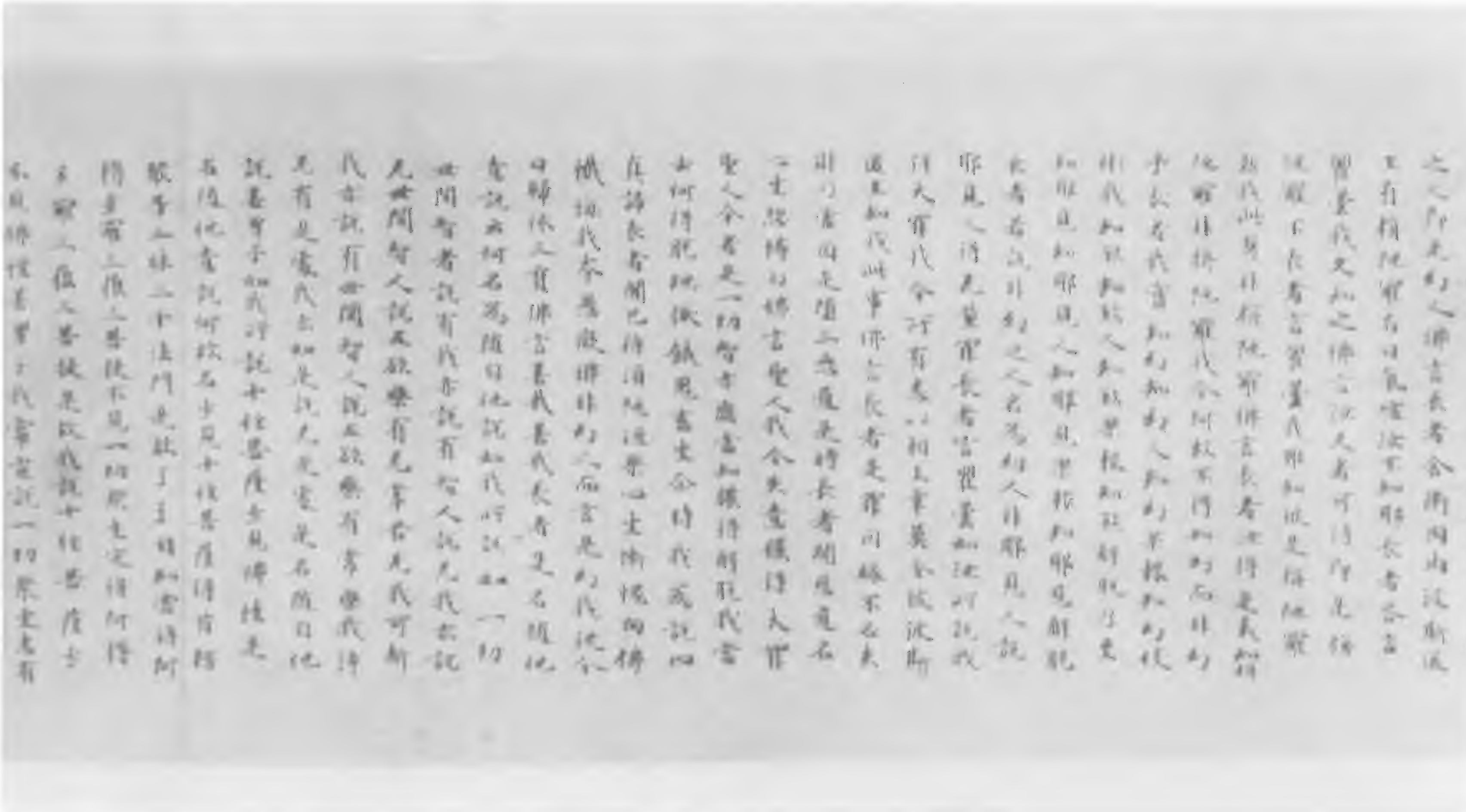
BD 13868　大般涅槃經卷第三十五　（19－14）

BD 13868 大般涅槃經卷第三十五 （19－15）

BD 13868 大般涅槃經卷第三十五 （19－16）

BD 13868　大般涅槃經卷第三十五　　（19－17）

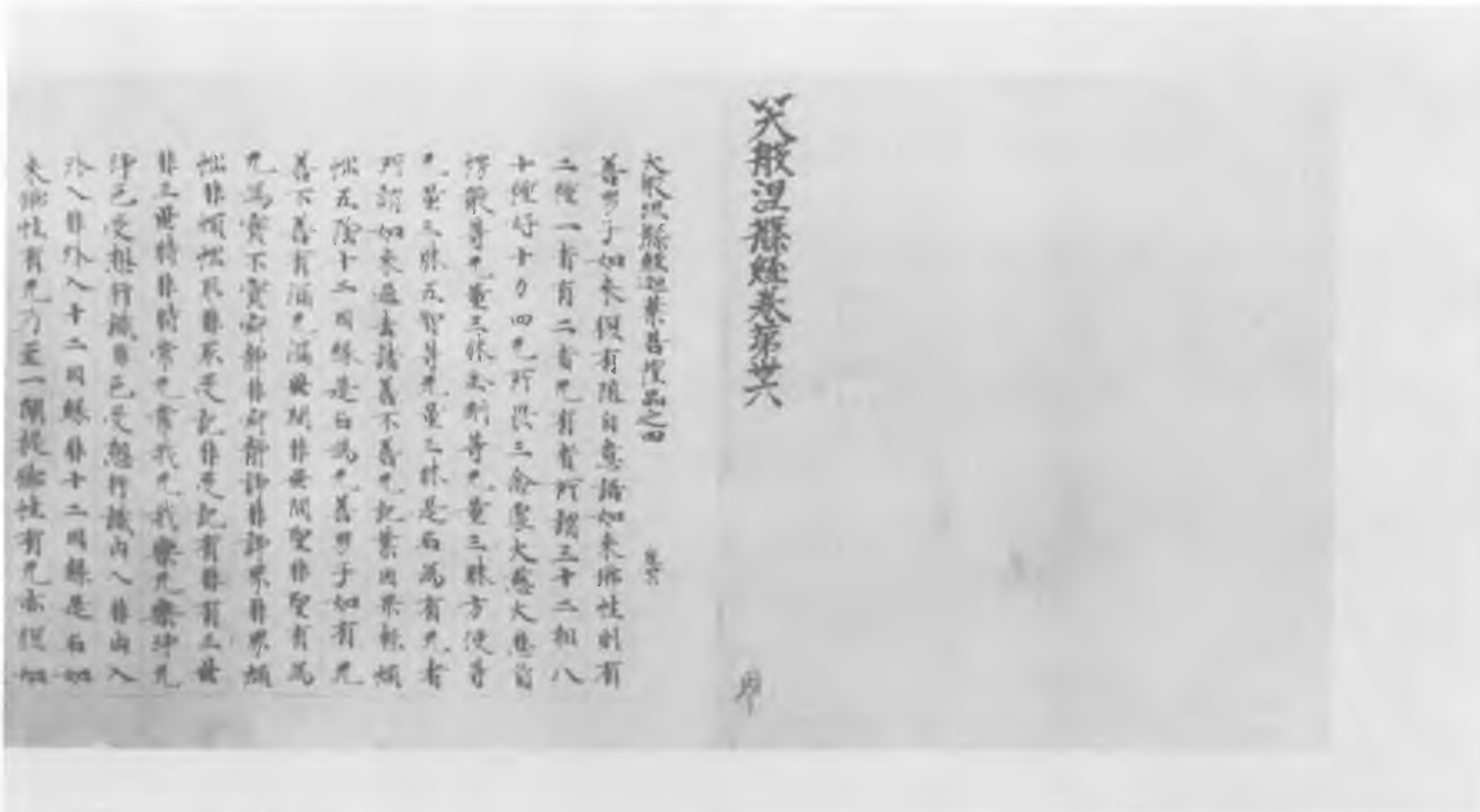
BD 13868　大般涅槃經卷第三十五　　（19－18）

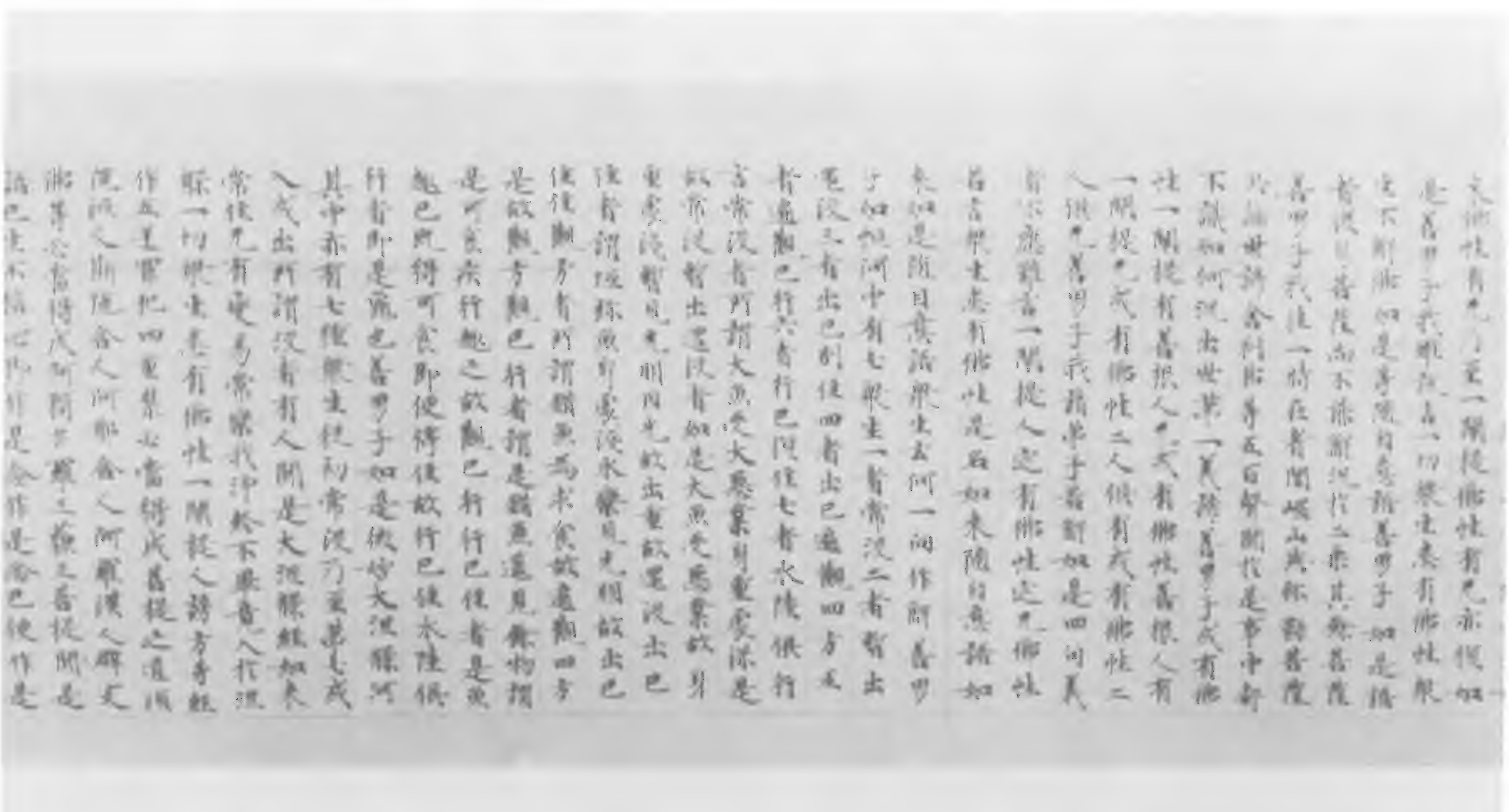
BD 13868　大般涅槃經卷第三十五　　(19－19)

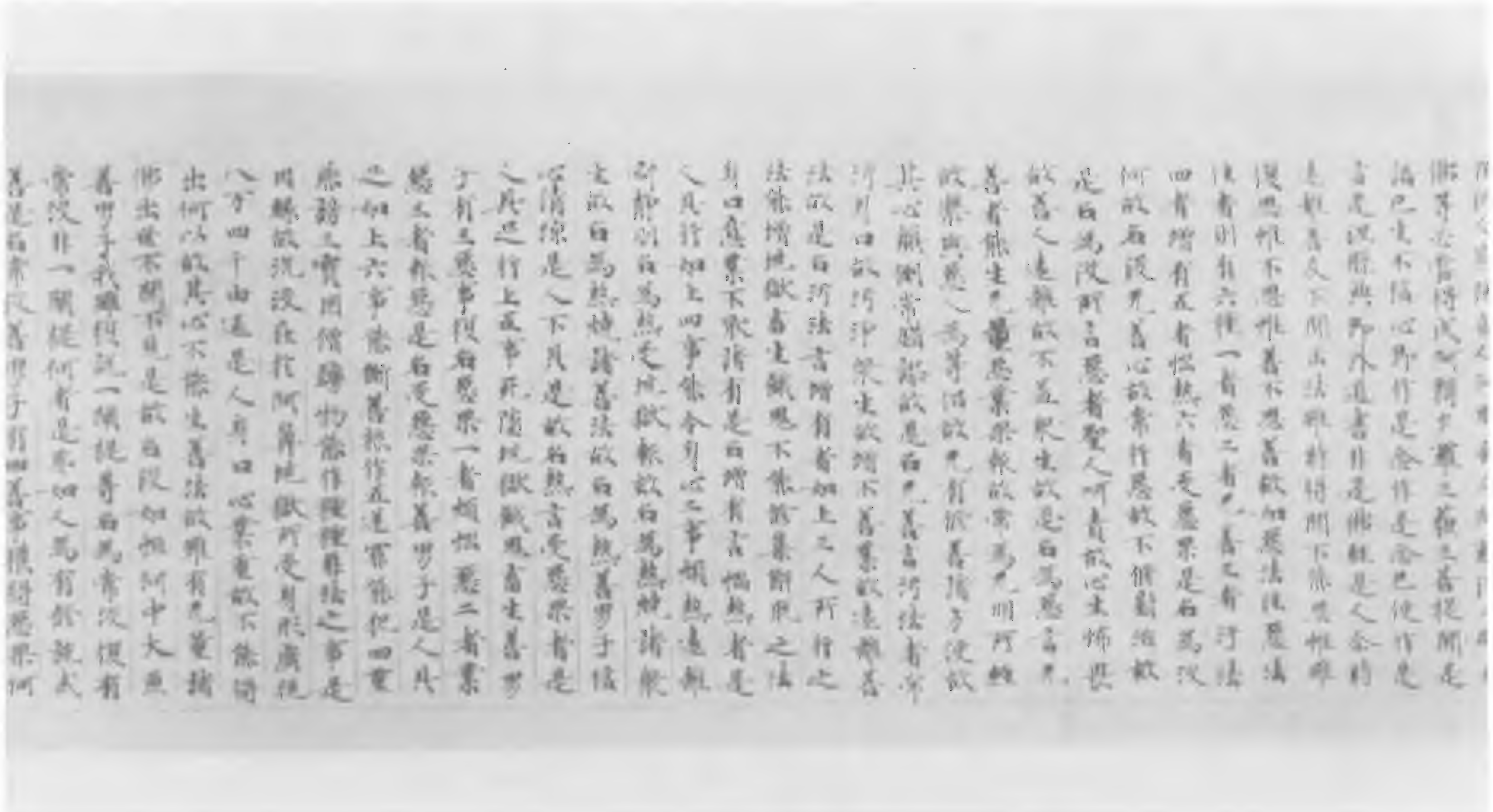
BD 13869　大般涅槃經卷第三十六織錦護首　　(20－1)

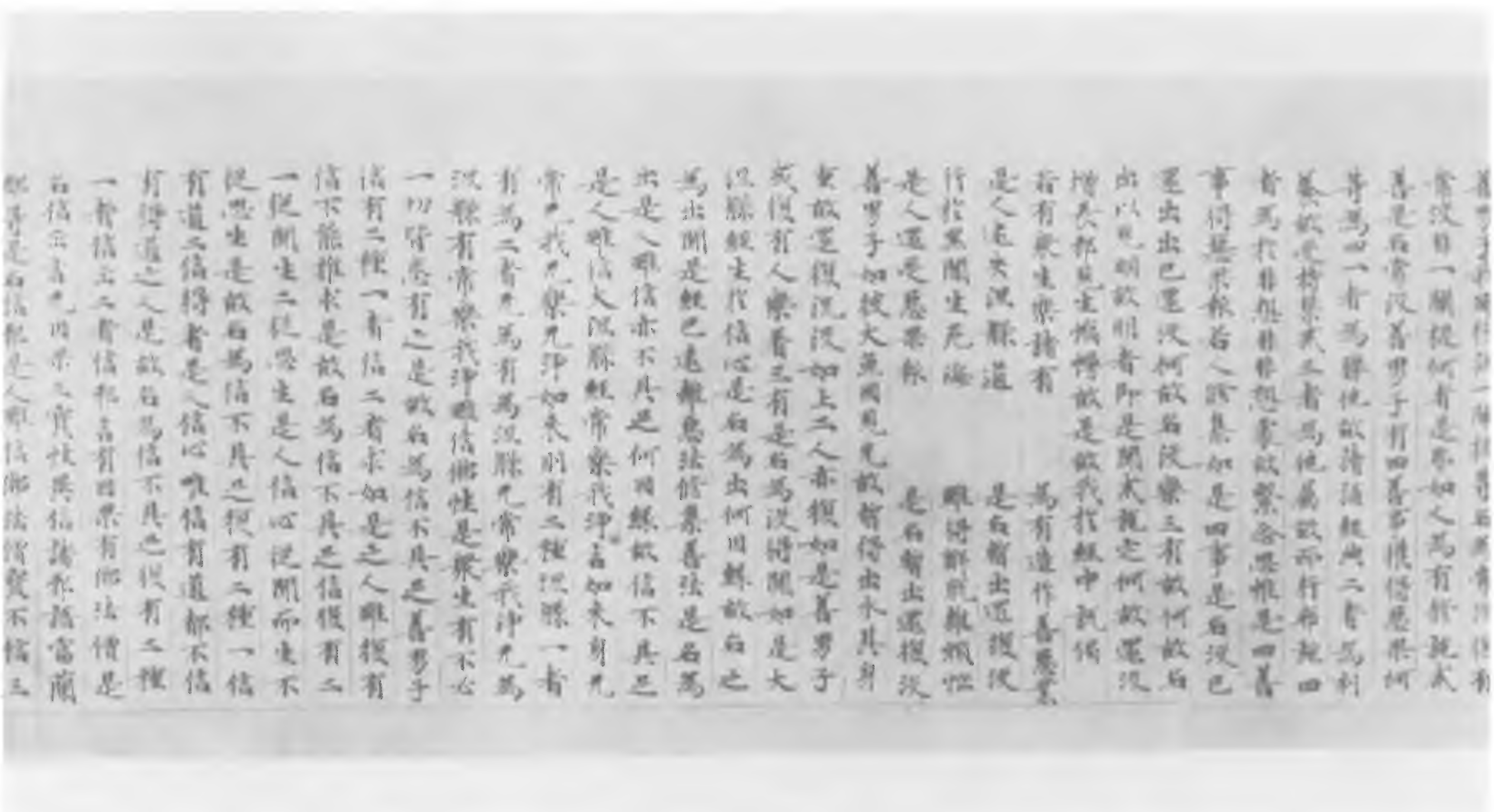
BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　　(20－2)

BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　　(20－3)

BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　（20－4）

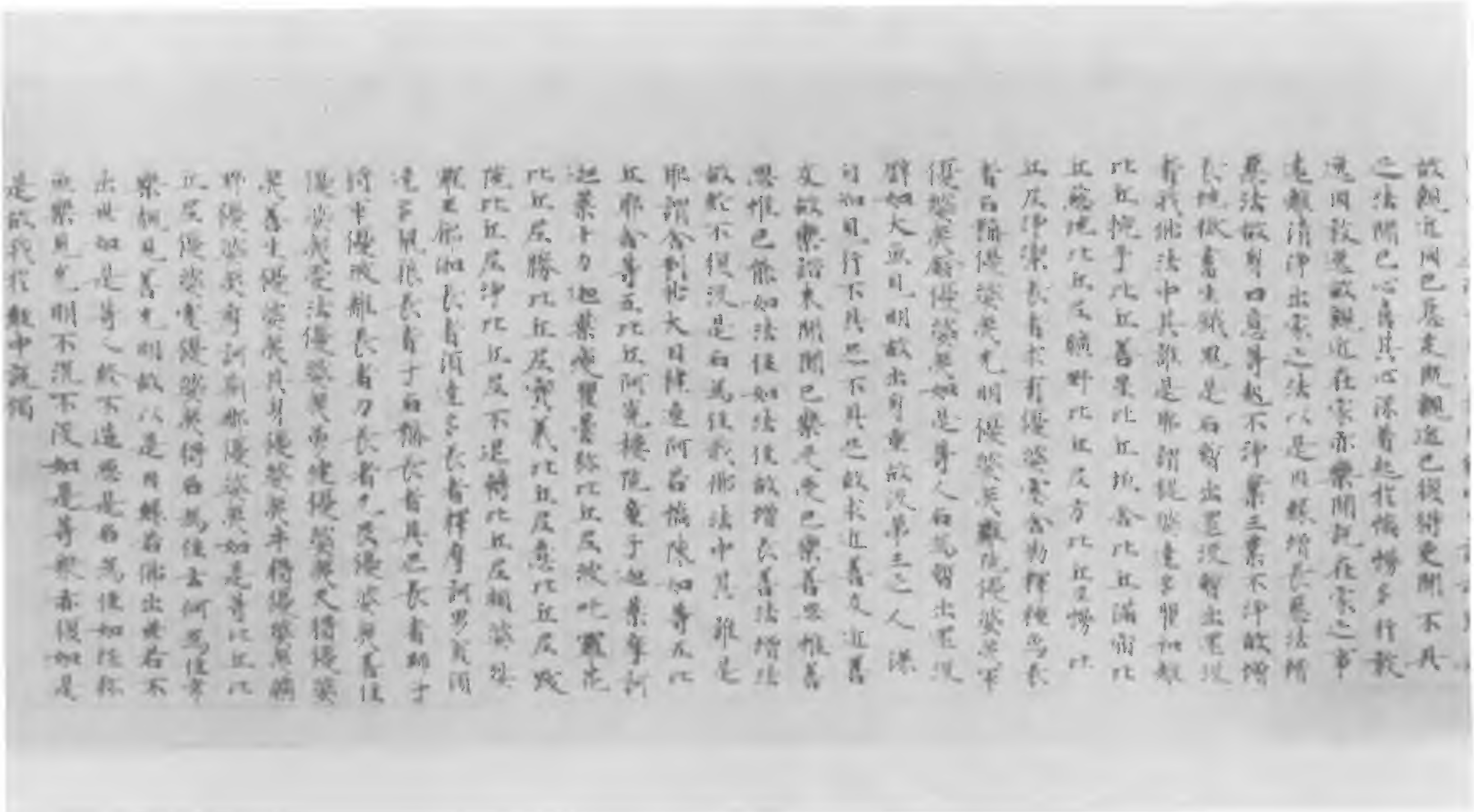
BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　（20－5）

名信正言无因果三寶性異信諸邪語富蘭
那等是名信邪是人雖信佛法僧寶不信三
寶同一性相雖信因果不信得者是故名為
信不具足是人成就不具足信所受禁戒亦
不具足何因緣故名不具足因不具足故所得
戒禁亦不具足復何因緣名不具足戒有二
種一威儀戒二從戒戒是人唯具威儀戒
不具戒戒是故名為戒不具足復有二種一
者作戒二者无作戒是人唯具作戒不具无
作戒是故名為戒不具足復有二種一從身口
得於正命二從身口不得正命是人雖從身
口不得正命是故名為戒不具足復有二種
一者求戒二者捨戒是人唯具求有之戒不
得捨戒是故名為戒不具足復有二種一者
隨有二者隨道是人唯具隨有之戒不具隨
道是故名為戒不具足復有二種一者善戒
二者惡戒身口意善是名善戒牛戒狗戒是
名惡戒是人深信是二種戒俱有善果是故
名為戒不具足是人不具信戒二事所修多
聞亦不具足云何名為聞不具足如來所說
十二部經唯信六部不信六部是故名為聞
不具足雖復受持是六部經不能讀誦為他
解說无所利益是故名為聞不具足又復受
是六部經已為論議故為勝他故為利養故
為諸有故持讀誦說是故名為聞不具足善
男子我於經中說聞具足云何具足若有比
丘身口意善先能供養和上諸師有德之人
是諸師等於是人所生愛念心以是因緣教
授其法是人至心受持讀誦受持讀誦已得
智慧得智慧已能善思惟如法而住善思惟
已則得正義得正義已身心寂靜身心寂已
則生喜心喜心因緣心則得定因得定故得
正知見得正知見已於諸有中心生厭悔

BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　（20－6）

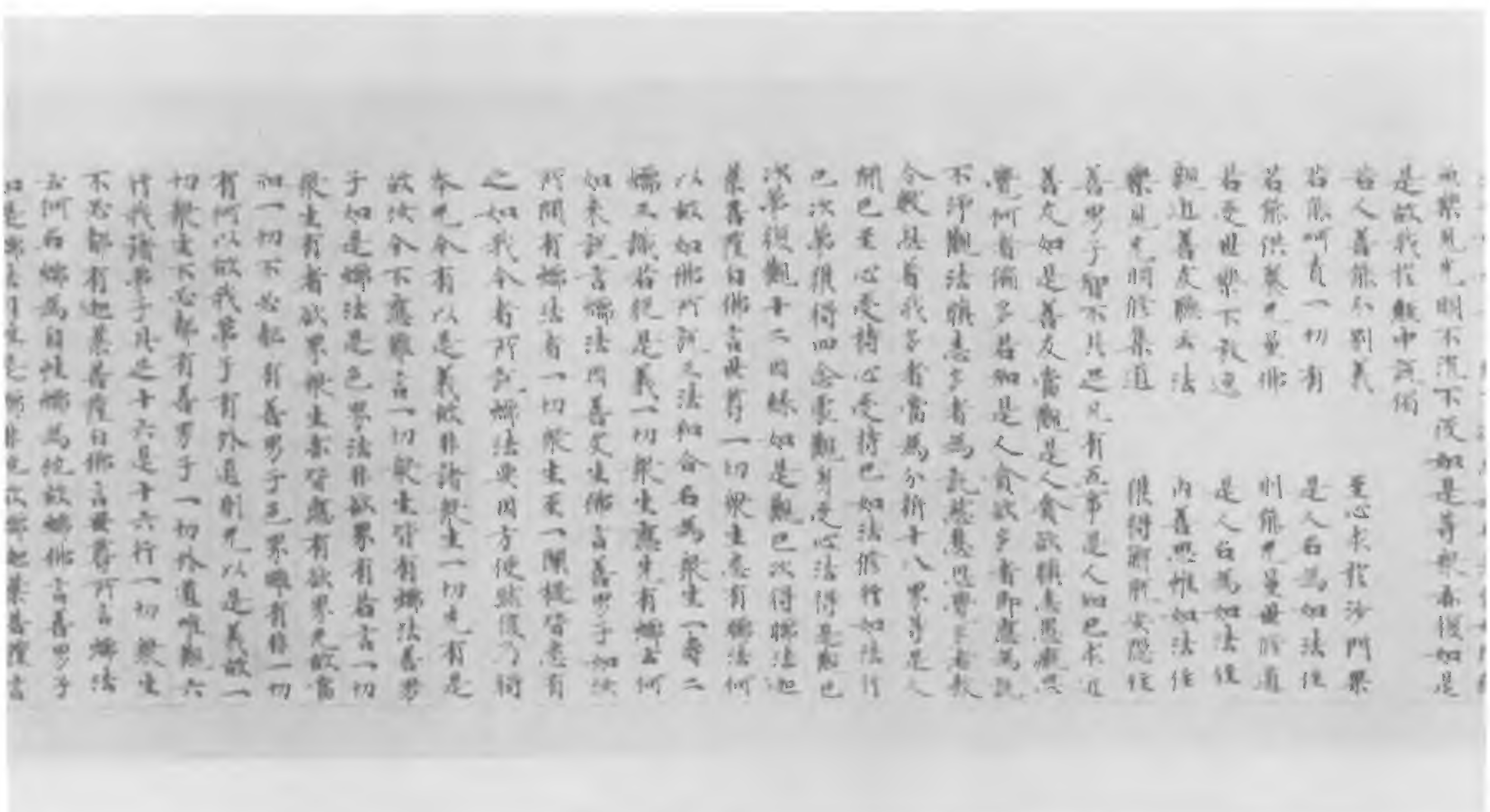
則生喜心喜心因緣心則得定因得定故得
正知見得正知見已於諸有中心生厭悔
有厭悔已則得解脫是人无有如是事是故名
為聞不具足是人不具如是三事施亦不具
施有二種一者財施二者法施是人雖行
於財施為求有故雖行法施亦不具足何以
故秘不盡說復為利故是故名為施不具足
財法二施亦有二種一者聖二者非聖聖者
施已不求果報非聖施已求於果報聖者施
法為增長法非聖法施為增諸有如是之人
為增財故而行財施為增有故而行法施是
故名為施不具足又復是人受六部經自受
法者而供給之不受法者則不供給是故名
為施不具足是人不具如上四事所修智慧
亦不具足是智慧之性性能分別是人不能分
別如來是常常如來於此涅槃經中說言
如來即是解脫解脫即是如來如來即是涅
槃涅槃即是解脫於是義中不能分別梵行
即是如來如來即是慈悲喜捨慈悲喜捨即
是解脫解脫即是涅槃涅槃即是慈悲喜捨
於是義中不能分別是故名為智不具足復
次不能分別佛性即是如來如來即是一切
不共之法不共之法即是解脫解脫即是涅
槃涅槃即是不共之法於是義中不能分別
是故名為智不具足復次不能分別四諦苦
集滅道不能分別四真諦故不知聖行不知
聖行故不知如來不知如來故不知解脫不
知解脫故不知涅槃是故名為智不具足是
人不具如是五事有二種一增善法二增惡
法云何名為增長惡法是人不具五已不具之
自言具之而生著心於同行中自謂為勝是
故親近同已惡友親近已復得聽聞不具
之法聞已心生喜著起於憍慢[illegible]教

BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　（20－7）

故觀近因已爲是故觀遠已復得是聞不具
之法聞已心樂其心深著起於憍慢多行放
逸因放逸故觀近在家亦樂聞說在家之事
遠離清淨出家之法以是因緣增長惡法損
惡法故身口意等起不淨業三業不淨故增
長地獄畜生餓鬼是名暫出還沒暫出還沒
者我佛法中其誰是耶謂提婆達多瞿伽離
比丘挖手比丘善星比丘低舍比丘滿宿比
丘慈地比丘尼曠野比丘尼方比丘尼慢比
丘尼淨潔長者求有優婆塞舍勒釋種象長
者名稱優婆塞光明優婆夷難陀優婆夷軍
優婆夷鈷優婆夷如是等人名爲暫出還沒
譬如大魚見明故出身重故沒第二之人深
自知見行不具足已故求近善友近善
友故樂諮未聞聞已樂受受已樂著思惟善
思惟已能如法住如法住故增長善法增長
故終不復沒是名爲住我佛法中其誰是
耶謂舍利弗大目揵連阿若憍陳如等五比
丘耶舍等五比丘阿㝹樓陀童子迦葉摩訶
迦葉十力迦葉瞿曇彌比丘尼波吒羅花
比丘尼勝比丘尼實義比丘尼意比丘尼跋
陀比丘尼淨比丘尼不退轉比丘尼頻婆娑
羅王郁伽長者須達多長者釋摩訶男貧須
達多鼠犯長者子名稱長者具足長者師子
將軍優戒郁長者刀長者無畏優婆塞善住
優婆夷愛法優婆夷勇健優婆夷天得優婆
夷善生優婆夷具身優婆夷牟得優婆夷瑞
璃優婆夷有訶月優婆夷如是等比丘比
丘尼優婆塞優婆夷得名爲住云何爲住常
樂觀見善光明故以是因緣若佛出世若不
出世如是等人終不造惡是名爲住如陸獸
無獸見光明不沈不沒如是等衆亦復如是
是故我於經中說偈

BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　（20－8）

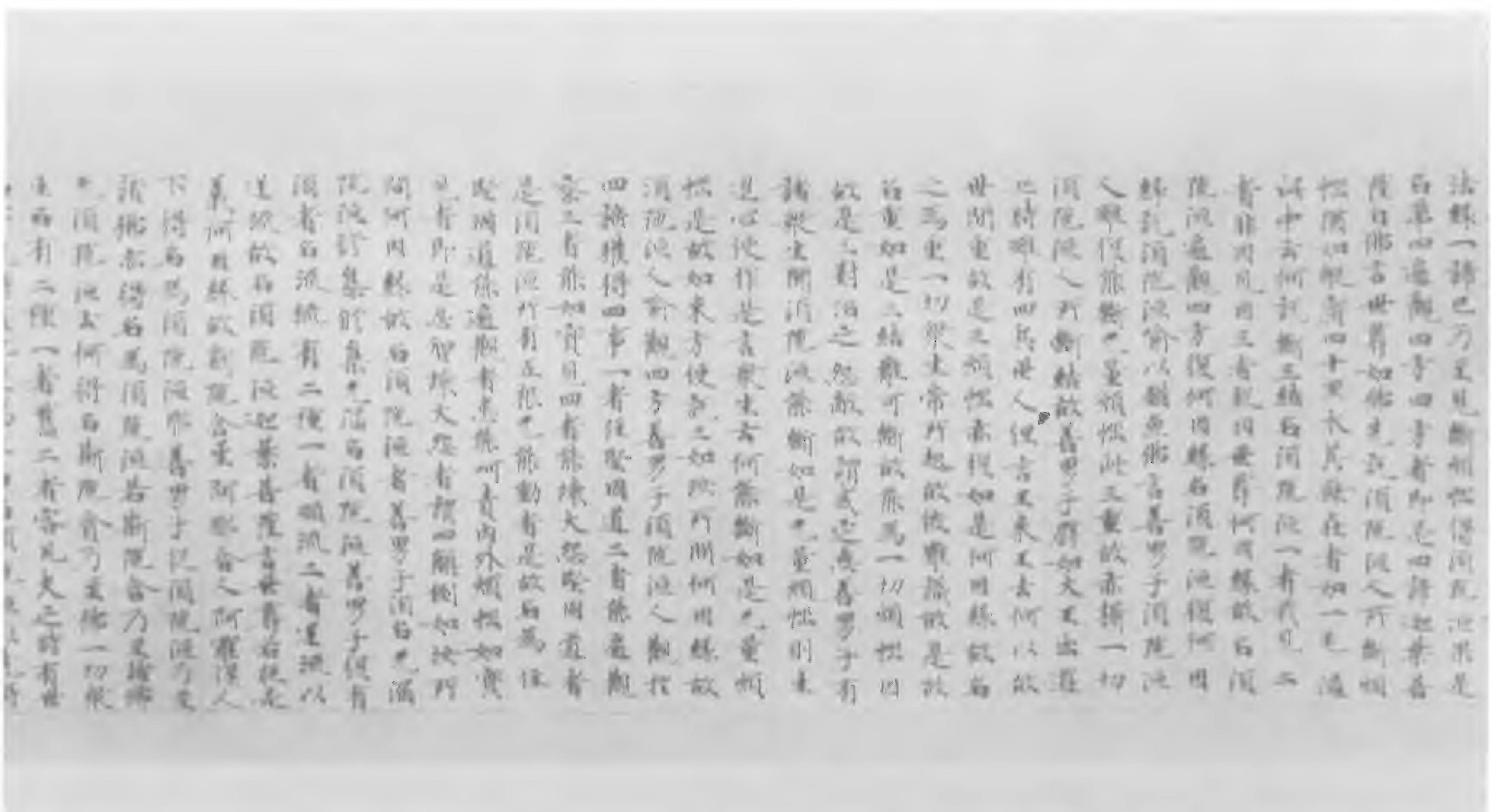
無獸見光明不沈不沒如是等衆亦復如是
是故我於經中說偈
若人善能分別義　一心求於沙門果
若能呵責一切有　是人名爲如法住
若能供養無量佛　則能無量無所道
若受世樂不放逸　是人名爲如法住
親近善友聽正法　內善思惟如法住
樂見光明修集道　便得解脫安隱住
善男子智不具足凡有五事是人知已求近
善友如是善友當觀是人貪欲瞋恚愚癡思
覺何者偏多若知是人貪欲多者即應爲說
不淨觀法瞋恚多者爲說慈悲思覺多者教
令數息著我多者當爲分析十八界等是人
聞已至心受持心受持已如法修行如法行
已次第獲得四念處觀身受心法得是觀已
次第復觀十二因緣如是觀已次得煖法迦
葉菩薩白佛言世尊一切衆生悉有煖法何
以故如佛所說三法和合名爲衆生一壽二
煖三識若從是義一切衆生應先有煖云何
如來說言煖法因善友生佛言善男子如汝
所問有煖法者一切衆生乃至一闡提皆悉有
之如我今者所說煖法要因方便然後乃得
本无今有以是義故非諸衆生一切先有是
故汝今不應難言一切衆生皆有煖法善男
子如是煖法是色界法非欲界有若言一切
衆生有者欲界衆生亦皆應有欲界无故當
知一切不必都有善男子色界畢有餘一切
有何以故我弟子有外道則无以是義故一
切衆生不必都有善男子一切外道唯觀六
行我諸弟子具足十六是十六行一切衆生
不必都有迦葉菩薩白佛言世尊所言煖法
云何名煖爲自性煖爲他故煖佛言善男子
如是煖法自性是煖非他故煖迦葉菩薩言

BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　（20－9）

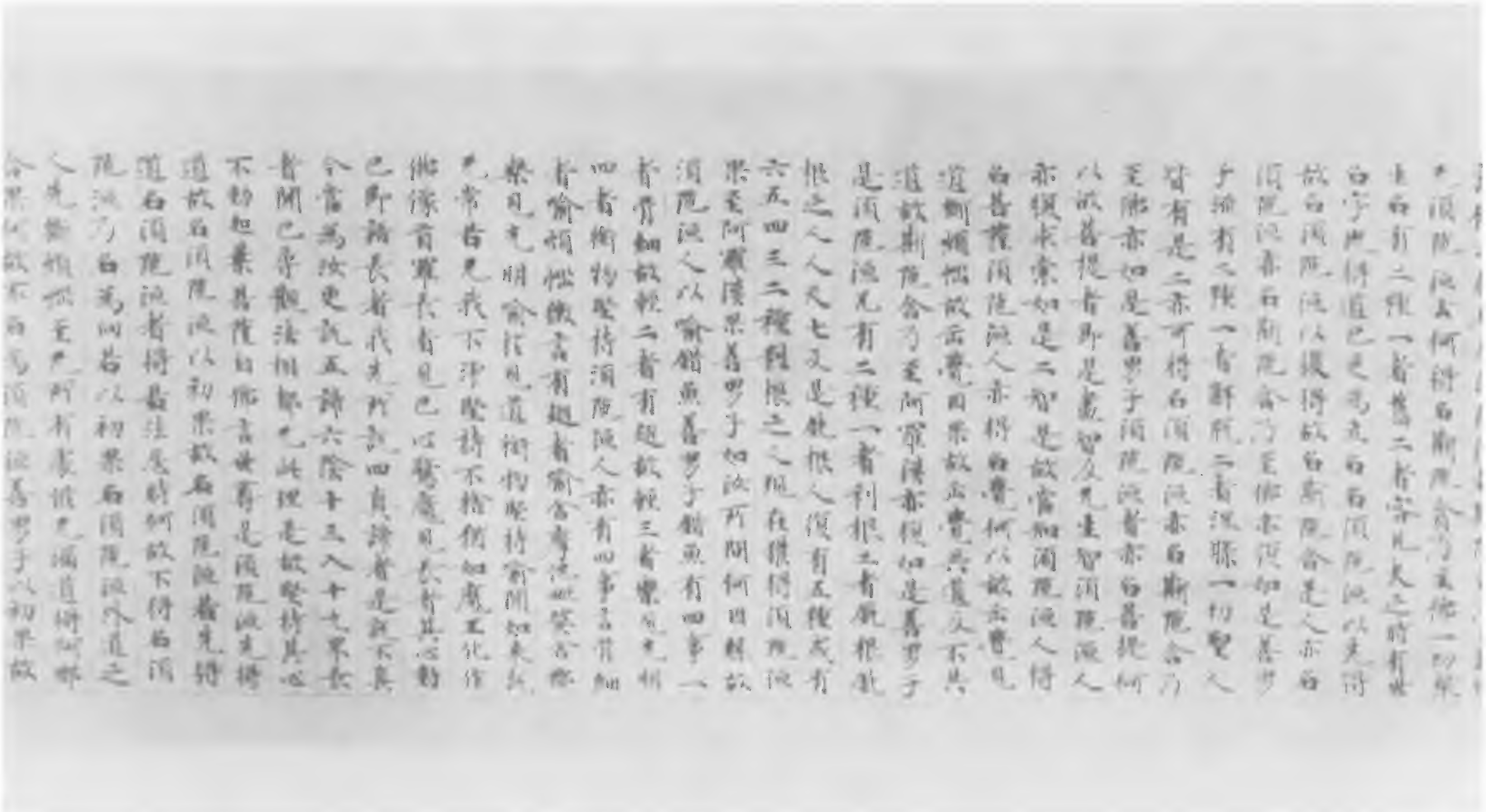
云何名諦爲性諦爲陀故諦佛言善男子
如是諦法非性是諦非性故諦無異菩薩言
世尊如是十六爲所攝已有諦法何以故
從凡夫我所生信心故是故已諦當知信心即
是諦法善男子諸非諦法何以故因我信心
得從諦故善男子是諦法者即是智慧何以
故斷四諦故是故名之爲十六行行即是智
善男子如汝所問何因緣故名爲諦者善男
子是諦法者即是入聖道之大相故名爲諦
善男子猶如惰夫身有諸惡次第大患復到
煩惱是已滿道亦復如是諦者即是十六行
是文者即是須陀洹果煩者即是修道斷結
如彼菩薩猶諸佛世尊如是諦法亦是有
法亦是有爲是法作時多果五陰是故名有
是因緣故復名有爲名是有爲云何能爲
滿道相能言善男子如是如是如汝所說善
男子如是諦法雖是有爲有法是能破壞有
爲有法是故能爲已滿道相善男子如人東
馬亦愛亦象婦心亦念愛故受患故斷行
是故雖復有爲有法而能破故名道作助得
諦法人七十三種欲界十種是人具足一切
煩惱從斷一分至于九分如欲界初禪乃至
無所有處亦復如是是名七十二種如是等
人得諦法已則不復能斷於善根作五逆罪
犯四重禁是人二種一遇善友二遇惡友遇
惡友者猶出還沒遇善友者遍觀四方觀四
方者即是頂法是法雖復性是五陰亦緣四
諦是故得名遍觀四方得頂法已次得忍法
是忍亦尔性亦五陰亦緣四諦是人次得世
第一法是法雖復性是五陰亦緣四諦是人
次第得苦法忍是性是忍緣於一諦如是忍
法緣一諦已乃至見斷煩惱得須陀洹果是
名第四遍觀四方四方者即是四諦迦葉善

BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　（20－10）

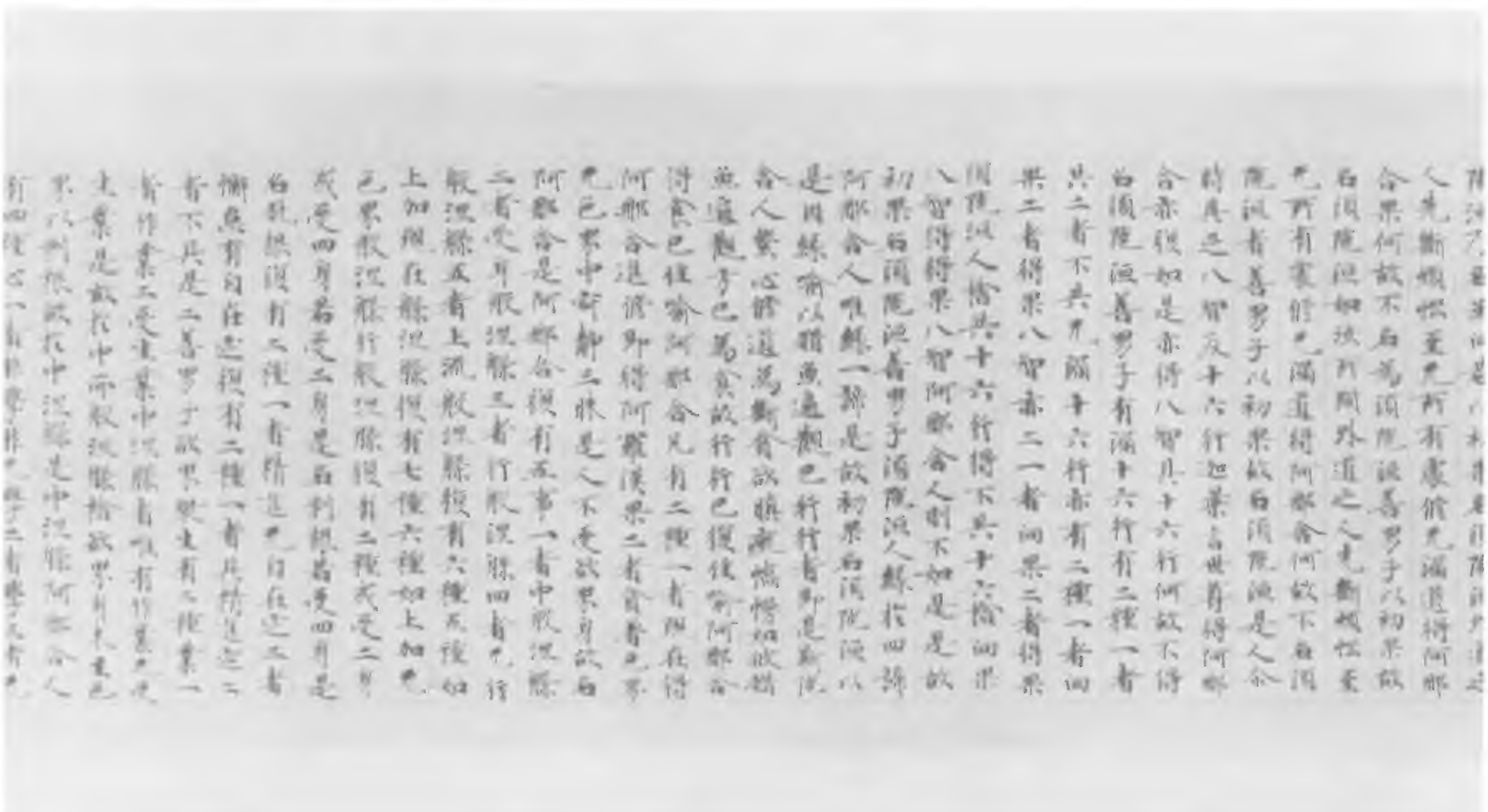

法緣一諦已乃至見斷相煩惱得須陀洹果是
名第四遍觀四方四方者即是四諦迦葉菩
薩白佛言世尊如佛先說須陀洹人所斷煩
惱猶如縱廣四十里水其餘在者如一毛渧
此中云何說斷三結名須陀洹一者我見二
者非因見因三者疑網世尊何因緣故名須
陀洹遍觀四方復何因緣名須陀洹復何因
緣說須陀洹喻以龜魚佛言善男子須陀洹
人雖復能斷無量煩惱此三重故亦攝一切
須陀洹人所斷結故善男子譬如大王出遊
巡時雖有四兵世人但言王來王去何以故
世間重故是三煩惱亦復如是何因緣故名
之爲重一切眾生常所起故微細難識是故
名重如是三結難可斷故能爲一切煩惱因
故是三對治之怨敵故謂戒定慧善男子有
諸眾生聞須陀洹能斷如是無量煩惱則生
退心便作是言眾生云何能斷如是無量煩
惱是故如來方便說三如汝所問何因緣故
須陀洹人念觀四方善男子須陀洹之觀於
四諦獲得四事一者往堅固道二者能盡觀
察三者能如實見四者能壞大怨堅固道者
是須陀洹所有五根已能動者是故名爲住
處堅固道能遍觀者有慧可貴內外煩惱如實
見者即是忍智壞大怨者即四顛倒如汝所
問何因緣故名須陀洹喻者善男子須名之流
陀洹名集能集是流名須陀洹善男子復有
須者名流緣有二種一者順流二者逆流以
逆流故名須陀洹迦葉菩薩言世尊若逆流
義何因緣故說須陀含名阿那含之阿羅漢人
下得名爲須陀洹耶善男子須陀洹乃至
諸佛亦得名爲須陀洹若斯陀含乃至諸佛
亦須陀洹云何得名斯陀含乃至佛一切根
生而有二種一者忍二者智見大之時有世

BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　（20－11）

BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　　（20－12）

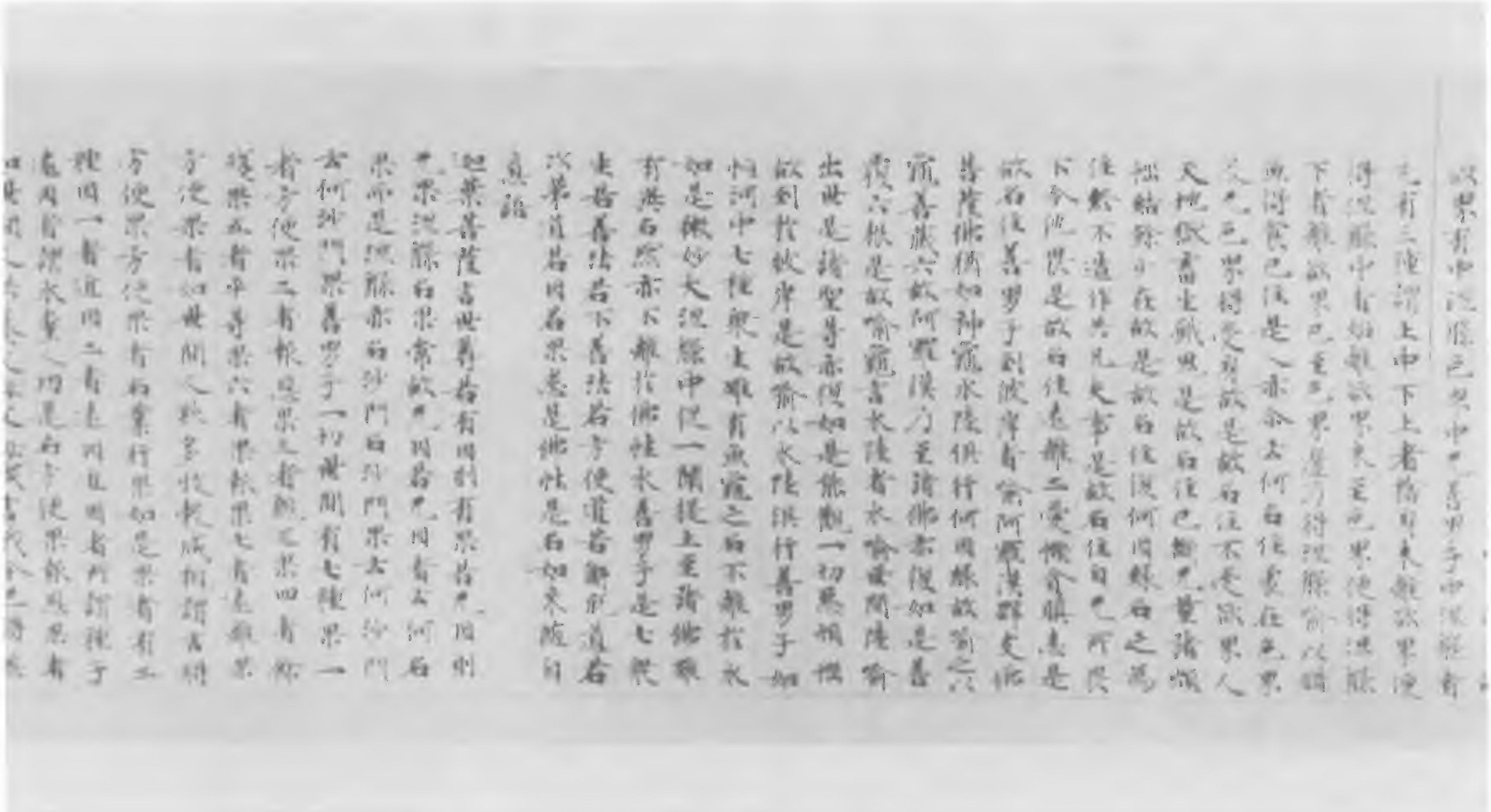
BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　　（20－13）

界以斷根故於中涅槃是中涅槃阿那含人
有四種心一者非學非無學二者學三者無
學四者非學非無學入於涅槃云何復名中
般涅槃善男子是阿那含四種心中二是涅
槃二非涅槃是故名為中般涅槃是則涅槃
復有二種一者行業二者生業是人捨欲界
身受色界身精勤修道盡其壽命入於涅槃
迦葉菩薩言世尊若言盡命入涅槃者云何
而言受身涅槃佛言善男子是人受身猶復
乃斷三界煩惱是故名為受身涅槃善男子
行般涅槃者常修行道有為三昧力故能斷
煩惱入於涅槃是名行般涅槃無行涅槃者是
人定知當得涅槃是故懈怠亦以有為三昧
力故壽盡則得入於涅槃是名無行般涅槃
上流般涅槃者若有人得第四禪已是人生
於初禪受已以是因緣還生初禪是有二流
一煩惱流二者道流以道流故是人壽盡生
二禪受以受因緣生於二禪至第四禪亦復
如是是四禪中復有二種一者入無色界二
者入五淨居如是二人一樂三昧二樂智慧
樂智慧者入五淨居樂三昧者入無色界如
是二人一者修第四禪有五階差二者不修
云何為五下中上上中上上勝上上者處無
小天修上中者處善見天修上品者處善可
見天修中品者處無熱天修下品者處少廣
天如是二人一樂論議二樂寂靜樂寂靜者
入無色界樂論議者處五淨居復有二種一
者修熏禪二者不脩熏禪脩熏禪者入五淨居不
脩熏者生無色界盡其壽命而般涅槃是名
上流般涅槃若欲入於無色界者則不能得
禪五支若修五支則能入於色界之處是
菩薩白佛言世尊中涅槃者則是利根若利
根者何不現在入涅槃界何故欲界有中涅

BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　　（20－14）

菩薩白佛言世尊中涅槃者則是利根若利
根者何不現在入涅槃界何故欲界有中涅
槃色界則無佛言善男子是人現在四大羸
劣不能修道帥有比丘四大羸劣有房舍
臥具衣服飲食醫藥然不具足故不得現
在涅槃善男子我昔一時在舍衛國阿那邠
坻精舍有一比丘來至我所作如是言世尊
我常修道而不能得須陀洹果至阿羅漢果
我時即告阿難言汝今當為如是比丘具諸
所須爾時阿難將是比丘至祇陀林無好房
舍是時比丘語阿難言大德唯願為我莊嚴
房舍淨潔修治七寶嚴飾懸繒幡蓋阿難言
世間貧者乃名沙門我當云何辦是事是
比丘言大德若能為我作者善哉善哉若不
能者我當還往至世尊所爾時阿難即往佛
所作如是言世尊向者比丘從我求索種種
莊嚴七寶幡蓋不審是事當云何耶我於爾
時復告阿難汝今還去隨比丘意所須之物
為辦具之爾時阿難即還房中為是比丘事
事具之比丘得已繫念修道不久即得須陀
洹果至阿羅漢果善男子無量眾生應入涅
槃以所乏故攪亂其心是故不得善男子復
有眾生多樂教化其心忽務不能得之是故
不得現在涅槃善男子如汝所問何因緣故
捨欲界身有中涅槃色界身有善男子是人
於欲界煩惱因緣有二一者內二者外而
色界中無外因緣欲界復有二種受心一者
欲受二者色受無是二受至心呵責呵責色
得入涅槃是欲界中能得呵責攝諸煩惱所
謂慳貪瞋恚無慚無愧以是因緣能得涅槃
入欲界須具種種何以故得四果故是故
欲界有中涅槃色界中無善男子中涅槃者
有上中下上者階發未離欲界便

BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　　（20－15）

BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　　(20－16)

BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　　(20－17)

門沙門果迦葉菩薩白佛言世尊何因緣故八正
道者名沙門那善男子世言沙門名之為乏
道者名道如是道者斷一切乏斷一切道以
是義故名八正道為沙門那從是道中獲得
果故名沙門果善男子又沙門那者如世間
人有樂靜者亦名沙門如是道者亦復如是
能令行者離身口意惡邪命等得樂寂靜是
故名之為沙門那善男子如世下人能作上
人是名沙門如是道者亦復如是能令下人
作上人故是故得名為沙門那善男子阿羅
漢人修是道者得沙門果是故得名到於彼
岸阿羅漢果者即是无學五分法身戒定慧
解脫解脫知見因是五分得到彼岸是故名
為到於彼岸到彼岸故而自說言我生已盡
梵行已立所作已辦更不受有善男子是阿
羅漢永斷三世生因緣故是故自說我生已
盡亦斷三界五陰果故是故復言我生已盡
所修梵行已畢竟故是故唱言梵行已立又
捨學道亦名已立如本所求今日已得是故
唱言所作已辦修道得果亦名已辦獲得盡
智无生智故唱言我生已盡諸有結以是義故
名阿羅漢得到彼岸如阿羅漢辟支佛亦復
如是菩薩及佛具足成就六波羅蜜名到彼
岸是佛菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已名
為具足六波羅蜜何以故得六波羅蜜果故
以得果故名為具足善男子是七衆生不能
身不修戒不修心不修慧不修寂靜如是四
事則能造作五逆重罪能斷善根犯四重禁
謗佛法僧是故得名為常沒善男子是七
人中能有親近善知識者至心聽受如來正
法內善思惟如法而住精勤修習身戒心慧
是故得名度生死河到於彼岸若有說言一
闡提人得阿耨多羅三藐三菩提者是名染

BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　（20－18）

是故得名度生死河到於彼岸若有說言一
闡提人得阿耨多羅三藐三菩提者是名染
著若言不得是名虛妄善男子是七種人或
有一人具七或有七人各一善男子若有心
口異相異說言一闡提得阿耨多羅三藐三
菩提者當知是人謗佛法僧若人心口異相
異說言一闡提不得阿耨多羅三藐三菩提
是人亦名謗佛法僧若有說言八聖
道分凡夫所得是人亦名謗佛法僧若有說
言八聖道分非凡夫得是人亦名謗佛法僧
善男子若有說言一切衆生定有佛性定无
佛性是人亦名謗佛法僧善男子是故我於
經中說有二種人謗佛法僧一者不信瞋
恚心故二者雖信不解義故善男子若人信
心无有智慧是人則能增長无明若有智慧
无有信心是人則能增長邪見善男子不信
之人瞋恚心故說言无有佛法僧寶信者无
慧顛倒解義令聞法者謗佛法僧善男子是
故我說不信之人瞋恚心故有信之人无智
慧故是人能謗佛法僧寶善男子若有說言
一闡提等未生善法便得阿耨多羅三藐三
菩提是人亦名謗佛法僧若復有言一闡提
人捨一闡提於異身中得阿耨多羅三藐三
菩提是人亦名謗佛法僧若復說言一闡提
人能生善根生善根已相續不斷得阿耨多
羅三藐三菩提故言一闡提得阿耨多羅三
藐三菩提當知是人不謗三寶善男子若有
人言一切衆生定有佛性常樂我淨不作不
生煩惱因緣故不可見當知是人謗佛法僧
若有說言一切衆生都无佛性猶如兔角從
方便生本无今有已有還无當知是人謗佛
法僧若有說言衆生佛性非有如虛空非无
如兔角何以故虛空常故兔角无故是故得

BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　（20－19）

BD 13869　大般涅槃經卷第三十六　（20－20）

BD 13870　大般涅槃經卷第三十七織錦護首　（20－1）

大般涅槃經卷第三十七
迦葉菩薩言世尊如佛所說眾生佛性猶如
虛空云何名為如虛空耶善男子虛空之性
非過去非未來非現在佛性亦尒善男子虛
空非過去何以故无現在故法若現在可說
過去以无現在故无過去亦无現在何以故
无未來故法若未來可說現在以无未來故
无現在亦无未來何以故无現在過去故若
有現在過去則有未來以无現在過去故則
无未來以是義故虛空之性非三世攝善男子
以虛空无故无有三世不以有故无三世也
如虛空華非是有故无有三世虛空亦尒非
是有故无有三世善男子无物者即是虛
空佛性亦尒善男子虛空无故非三世攝佛
性常故非三世攝善男子如來已得阿耨多
羅三藐三菩提所有佛性一切佛法常无變
易以是義故无有三世猶如虛空善男子虛
空无故非內非外佛性常故非內非外故說
佛性猶如虛空善男子如世間中无罣导處

BD 13870　大般涅槃經卷第三十七　（20－2）

空无故非內非外佛性常故非內非外故說
佛性猶如虛空善男子如世間中无罣导處
名為虛空如來得阿耨多羅三藐三菩提已
於一切佛法无有罣导故言佛性猶如虛空
以是因緣我說佛性猶如虛空迦葉菩薩白
佛言世尊如來佛性涅槃非三世攝而名為
有虛空亦非三世所攝何故不得名為有耶
佛言善男子為非涅槃名為涅槃為非如
來名為如來為非佛性名為佛性云何名為非
涅槃所謂一切煩惱有為之法為破如是
有為煩惱是名涅槃非如來者謂一闡提至
辟支佛為破如是一闡提等至辟支佛是名
如來非佛性者所謂一切牆壁瓦石无情之
物離如是等无情之物是名佛性善男子一
切世間无非虛空對於虛空迦葉菩薩白佛言
世尊世間亦无非四大對猶得名為四大是
有虛空无對何故不得名之為有佛言善男
子若言涅槃非三世攝虛空亦尒者是義不
然何以故涅槃是有可見可證是色足跡章
句是有是相是緣是歸依處寂靜光明安隱
彼岸是故得名非三世攝虛空之性无如是
法是故名无若有離於如是等法更有法者
應三世攝虛空若同是有法者不得非是三
世所攝善男子如世人說虛空名為无色无
對不可覩見若无色无對不可見者即心數
法虛空若同心數法者不得不是三世所攝若
三世攝即是四陰是故離四陰已无有虛空
復次善男子諸外道說虛空者即是光明
若是光明即是色法虛空若尒是色法者即
是无常是无常故三世所攝云何外道說非
三世若三世攝則非虛空亦可說言虛空是

BD 13870　大般涅槃經卷第三十七　（20－3）

是无常是无常故三世所攝云何以道說非
三世攝若三世攝則非虛空亦可說言虛空是
常善男子復有人言虛空者即是住處若有
住處即是色法而一切處皆是无常三世
所攝虛空亦常非三世攝若說處者知无虛空
復有說言虛空者即是次第若是次第即是
數法若是可數即三世攝若三世攝云何言
常善男子若復說言夫虛空者不離三法一
者空二者實三者空實若言空是常當知虛空
是无常法何以故實處无故若言實是常當知
虛空亦是无常何以故空處无故若言空實是
當知虛空亦是无常何以故二處无故是故虛
空名為无常善男子如說虛空是可作法如
說去樹去舍而作虛空平作虛空覆於虛空
上於虛空畫虛空色如大海水是故虛空是可
作法一切作法皆是无常猶如瓶等虛空
若爾應是无常善男子世間人說一切法中
无罣礙處名虛空者是无罣礙處於一切法所
具足有為分有耶若具足有當知餘處則无
虛空若分有者則是彼此可數之法若是可
數當知无常善男子若有人說虛空无礙與
有並合又復說言虛空在物如器中菓二俱
不然何以故若言並合則有三種一異業合如
飛鳥集樹二共業合如兩羊相觸三已合共
合如二夏指合在一處若言異業共合異
則有二一是物業二虛空業若空業合物空
則无常若物業合空物則不遍如其不遍是
亦无常若言虛空是常其性不動與動物合
是義不然何以故虛空若常物亦應常物
若无常空亦无常若言虛空亦常无常
有是處若共業合是義不然何以故虛空名

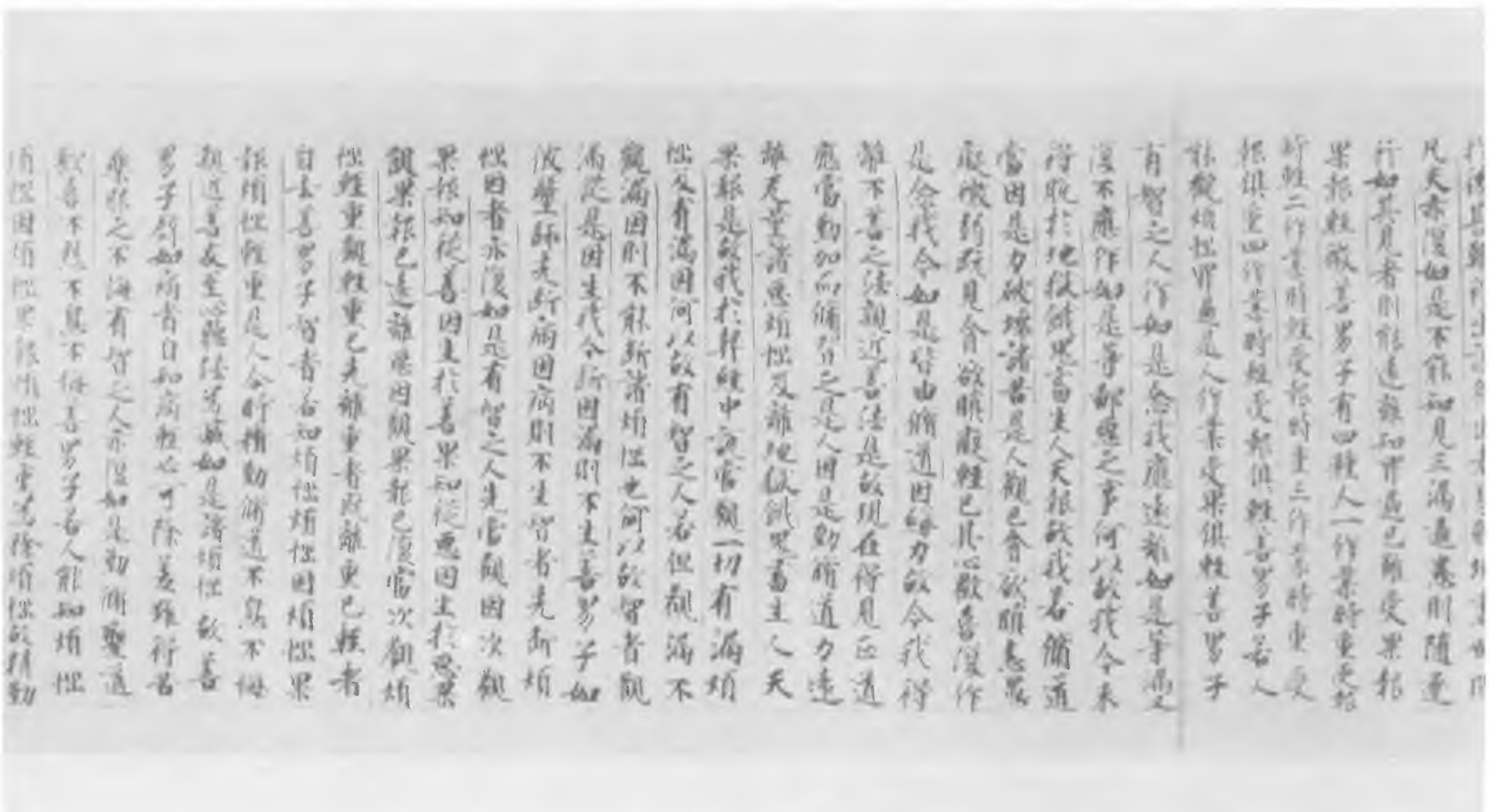
BD 13870 大般涅槃經卷第三十七 (20－4)

若无常空亦无常若言虛空亦常无常无
有是處若共業合是義不然何以故虛空名
遍若與業合業亦應遍若是遍者應一切遍
若一切遍一切合不應說有合與不合若言
已合共合如二夏指合是義不然何以故先
无有合後方合故先无後有是无常法是故
不得說言虛空已合共合如世間法先无後有
是物无常虛空若爾亦應无常若言虛空在
物如器中菓是義不然何以故如是虛空先无
器時在何處住若有住處虛空則多如其多者
云何言常言一言遍若使虛空離空有住
物亦應離虛空住是故當知无有虛空善男
子若有說言指住之處名為虛空當知虛空
是无常法何以故指有四方若有四方當知虛
空亦有四方一切常法都无方所以有方故
虛空无常若是无常不離五陰要離五陰是
无所有善男子有法若從因緣住當知是
法名為无常善男子譬如一切衆生樹木
因地而住地无常故因地之物次第无常
善男子如地因水水无常故地亦无常如水
因風風无常故水亦无常風依虛空虛空无
常故風亦无常若无常者云何說言虛空是
常遍一切處虛空无故非是過去未來現在
亦如兔角是无物故非是過去未來現在是故
我說佛性常故非三世攝虛空无故非三世
攝善男子我終不與世間共諍何以故智者
說有我亦說有智者說无我亦說无迦葉
菩薩言世尊菩薩摩訶薩具足幾法不與世
諍不為世法之所沾汙佛言善男子菩薩摩
訶薩具足十法不與世諍不為世法之所沾
汙何等為十一者信心二者有戒三者親近

BD 13870 大般涅槃經卷第三十七 (20－5)

BD 13870　大般涅槃經卷第三十七　（20－6）

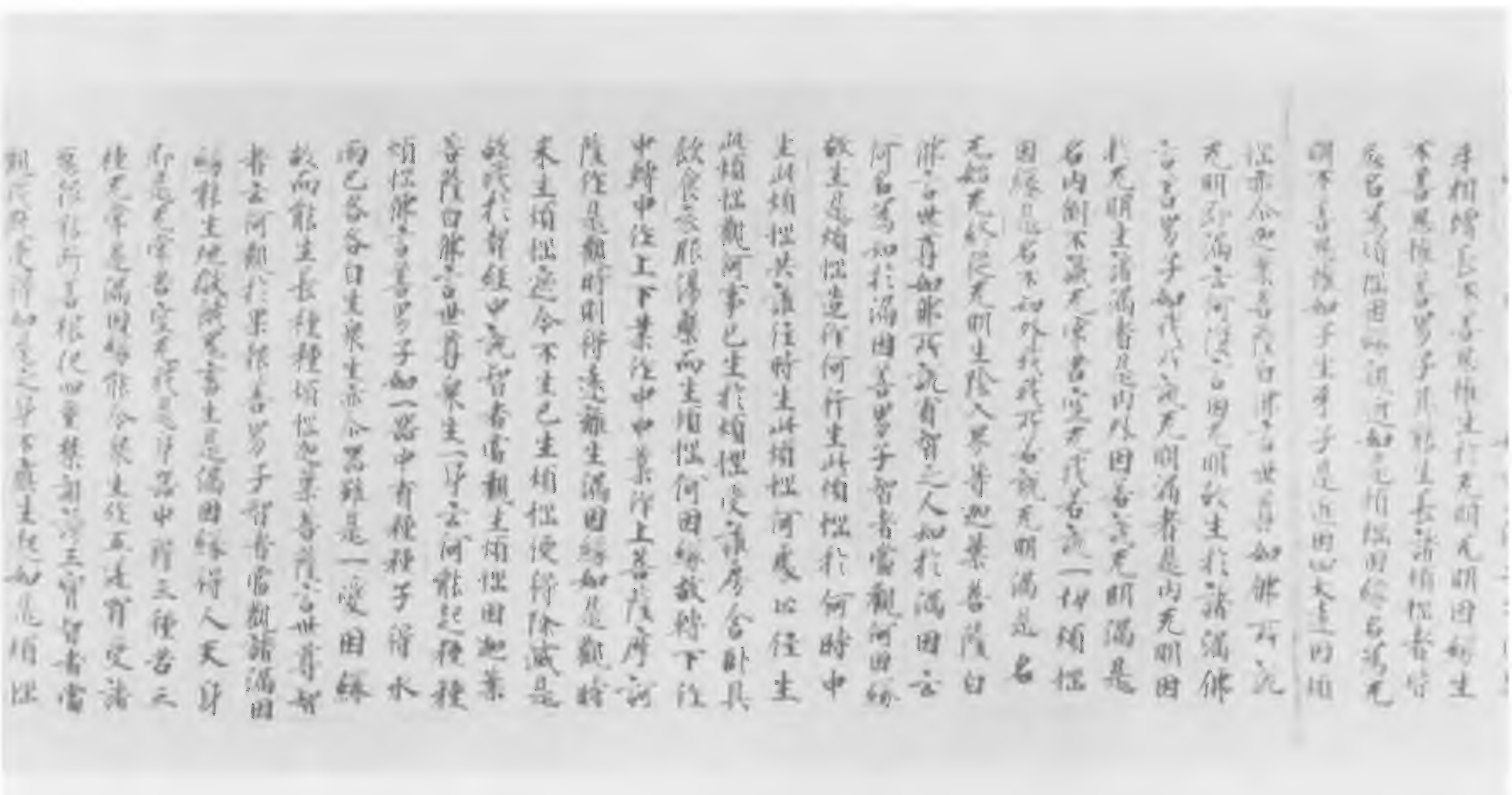

BD 13870　大般涅槃經卷第三十七　（20－7）

亂意不觀不集不修善男子若人能知煩惱
煩惱因煩惱果報煩惱輕重知煩惱故精勤
修道是人不從煩惱生色受想行識亦復如是
若不能知煩惱煩惱因煩惱果報煩惱輕重不
勤修道是人則從煩惱生色受想行識亦復
如是善男子知煩惱煩惱因煩惱果報煩惱輕
重為斷煩惱修行道者即是如來以是因緣
如來色常乃至識常善男子不知煩惱煩
惱因煩惱果報煩惱輕重不能修道即是凡
夫是故凡夫色是無常受想行識悉是無常
善男子世間智者一切聖人菩薩諸佛說是
二義我亦如是說是二義是故我說不與世
間智者共諍不為世法之所污染迦葉菩薩
復白佛言世尊如佛所說三有漏者云何名
為欲漏有漏無明漏佛言善男子欲漏者
內惡覺觀因於外緣生於欲漏是故我昔在
王舍城告阿難言汝今受此女人所說
偈頌是偈乃是過去諸佛之所宣說是故一
切外惡覺觀外諸因緣名之為欲是名欲漏
有漏者色無色界內諸惡法外諸因緣除欲
界中外諸因緣內諸覺觀是名有漏無明漏
者不能了知我及我所不別內外名無明漏
善男子無明即是一切諸漏根本何以故一
切衆生無明因緣於陰入界憶想作相名為
衆生是名想倒心倒見倒以是因緣生一切漏
是故我於十二部經說無明者即是貪因瞋
因癡因迦葉菩薩言世尊如來昔於十二部
經說言不善思惟因緣生於貪欲瞋癡今何
因緣乃說無明善男子如是二法互為因果
互相增長不善思惟生於無明無明因緣生
不善思惟善男子其能生長諸煩惱者皆

BD 13870　大般涅槃經卷第三十七　（20－8）

互相增長不善思惟生於無明無明因緣生
不善思惟善男子其能生長諸煩惱者皆
悉名為煩惱因緣近煩惱因緣名為無
明不善思惟如子生芽子是近因四大是遠因煩
惱亦爾迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說
無明即漏云何復言因無明故生於諸漏佛
言善男子如我所說無明漏者是內無明因
於無明生諸漏者是內外因若說無明漏是
名內倒不識無常苦空無我若說一切煩惱
因緣是名不知外我我所名說無明漏是名
無始無終從無明生陰入界等迦葉菩薩白
佛言世尊如佛所說有智之人知於漏因云
何名為知於漏因善男子智者當觀何因緣
故生是煩惱造作何行生此煩惱於何時中
生此煩惱共誰住時生此煩惱何處住生
此煩惱觀何事已生於煩惱受誰房舍臥具
飲食衣服湯藥而生煩惱何因緣故轉下從
中轉中從上下業從中中業從上菩薩摩訶
薩作是觀時則得遠離生漏因緣如是觀時
未生煩惱遮令不生已生煩惱便得除滅是
故我於契經中說智者當觀生煩惱因迦葉
菩薩白佛言世尊衆生一身云何能起種種
煩惱佛言善男子如一器中有種種子得水
雨已各各自生衆生亦爾器雖是一愛因緣
故而能生長種種煩惱迦葉菩薩言世尊智
者云何觀於果報善男子智者當觀諸漏因
緣能生地獄餓鬼畜生是漏因緣得人天身
即是無常苦空無我是身器中有三種苦三
種無常是漏因緣能令衆生作五逆罪受諸
惡報能斷善根犯四重禁謗三寶智者當
觀我受得如是之身不應生起如是煩惱

BD 13870　大般涅槃經卷第三十七　（20－9）

[illegible]
惡報報所言報化四重禁謗三寶智者當
觀於所受得如是之身不應生恚如是煩惱
受諸惡果迦葉菩薩白佛言世尊有無漏果復言
智者斷諸果報無漏果報在斷中不諸得道
之有無漏果如其智者求無漏果云何佛說一
切智者應斷果報若其斷者今諸聖人云
何得有善男子如來或時因中說果果中說
因如世間人說泥即是瓶縷即是衣是名因中
說果果中說因者牛即水草人即是食我亦
如是因中說果我於經中作是說言我從
心身[illegible]是名因中說果果中
說因因此六入者名過去業是名果中說因善男
子一切聖人真實無有無漏果報一切聖人
所修道果報更不生漏是故名為無漏果報善
男子有智之人如是觀時則得永滅煩惱果
報善男子智者觀已為斷如是煩惱果報修
習聖道聖道者即空無相願修是道已能滅
一切煩惱果報
迦葉菩薩白佛言世尊一切眾生皆是煩惱
而得果報所言煩惱者所謂惡也從惡煩惱所
生煩惱亦名為惡如是煩惱則有二種一因
二果因惡故果惡果惡故子惡如紙婆果其
子苦故華果莖葉一切皆苦如毒樹其子毒
故果亦毒因亦眾生果亦眾生因亦煩惱
果亦煩惱煩惱因果即是眾生眾生即是
煩惱因果若從是義云何如來先喻雪山亦
有毒草微妙藥王若言煩惱即是眾生眾生
即是煩惱云何而言身中有妙藥王佛
言善哉善哉善男子無量眾生咸同此疑汝
今能為請求開解我亦能斷汝諦聽諦聽善
思念之吾當為汝分別解說善男子雪山喻者

BD 13870　大般涅槃經卷第三十七　（20－10）

言善哉善哉善男子無量眾生咸同此疑汝
今能為請求開解我亦能斷汝諦聽諦聽善
思念之吾當為汝分別解說善男子雪山喻者
即是眾生言毒草者即是煩惱妙藥王者即
淨梵行善男子若有眾生能修如是清淨梵
行是名身中有妙藥王迦葉菩薩白佛言世
尊云何眾生有清淨梵行善男子猶如世間
從子生果是果有能與子作因有不能者有
能作者是名果子若不能作唯得名果不得
名子一切眾生亦復如是皆有二種一者有
煩惱果是煩惱因二者有煩惱果非煩惱因
是煩惱果非煩惱因是則名為清淨梵行善
男子眾生觀受知是一切漏之近因所謂內
外漏受因緣故不能斷絕一切諸漏亦不能
出三界牢獄眾生因受著我我所生於心倒
想倒見倒是故眾生先當觀受如是受者為
一切愛而作近因是故智者欲斷愛者當先
觀受善男子一切眾生十二因緣所作善惡
皆因受時是故我為阿難說言阿難一切眾
生所作善惡皆是受時是故智者先當觀受
既觀受已復當更觀如是受者何因緣生若
因緣生如是因緣復從何生若無因生無因
何故不生無受復觀是受不因自在天生不
因士夫生不因微塵生非時節生不因想生
不因性生不從自生不從他生非自他生非
無因生是受皆從緣合而生因緣者即是愛
也是和合中非有受非無受是故我當斷是
和合斷和合故則不生受善男子智者觀因
已次觀果報眾生因受受於地獄餓鬼畜生
乃至三界無量苦惱受因緣故受無常樂受
因緣故斷於善根受因緣故得解脫作是
[illegible]

BD 13870　大般涅槃經卷第三十七　（20－11）

因緣故所有善根受因緣故得解脫作是
觀時不作受因云何名為不作受因謂分別
受何等受能作愛因何等愛能作受因善男子眾
生若能如是深觀愛因受因則便能斷我及
我所善男子若人能作如是等觀則應分別愛
之與受在何處滅則見愛受有少滅處當知
亦應有畢竟滅爾時於解脫中生信心
已是解脫處何由而得知從八正道便修習云
何名為八正道耶是道觀受有三種相一者
苦二者樂三者不苦不樂如是三種俱能增
長身之與心何因緣故能增長耶觸因緣也
是觸三種一者無明觸二者明觸三者非明
無明觸明觸者即八正道其餘二觸增長
於受三種受是故我應斷二種觸因緣觸
則不生三受善男子如是受者亦名為因亦
名為果智者當觀亦因亦果云何為因因受
生愛是名為因云何名果因觸生故名之為果
是故此受亦因亦果智者如是觀是受已
次復觀愛受之果報故名之為愛智者觀愛
愛有二種一者雜食二者無食雜食愛者
因生老病死一切諸有無食愛者斷生老病
死一切諸有貪無漏道智者復當作如是念
我若生是雜食之愛則不能斷生老病死我
今雖貪無漏之道不斷受因則不能得無漏道
果是故應當先斷觸觸斷觸已受則自滅
受既滅已愛亦隨滅是名八正道善男子若
有眾生能如是觀雖有毒身其中亦有微妙
藥王如雪山中雖有毒草亦有妙藥善男子
如是眾生雖從煩惱而得果報而是果報更
不生於煩惱是則名為清淨梵行復次
善男子智者當觀受愛二事何因緣生知因

BD 13870 大般涅槃經卷第三十七 (20－12)

不生於煩惱是則名為清淨梵行復次
善男子智者當觀受愛二事何因緣生知因
想生何以故眾生見色亦不生貪及觀受時
亦不生貪若於色中生顛倒想謂色是常
樂我淨受是常恒無有變易因是顛倒想生
貪恚癡是故智者應當觀想云何觀想當作
是念一切眾生未得正道皆有顛倒云何倒
想於非常中生於常想於非樂中生於樂想
於非淨中生於淨想於空法中生於我想於非
男女大小晝夜歲月衣服房舍臥具生於男
女至臥具想是想三種一者小二者大三者
無邊小因緣故生於小想大因緣故生於大想
無量緣故生無量想復有小想謂未入定復有
大想謂已入定復有無量想謂十一切入
復有小想所謂欲界一切想等復有大想
者所謂色界一切想等復有無量想謂無色
界一切想等三想滅故受則自滅想受滅故名為
解脫迦葉菩薩言世尊滅一切法名為解脫
如來云何說想受滅名解脫耶佛言善男子
如來或時因眾生說法聞者解法或時因法
說於眾生聞者亦解說於眾生云何名為因
眾生說聞者解法如我先為大迦葉說迦葉
眾生滅時善法則滅是名因眾生說聞者解
法云何因法說於眾生聞者亦解說於眾生
如我先為阿難說言我亦不說親近一切法
亦復不說不親近一切法若法近已善法衰
滅不善法增長如是法者不應親近若法近已
不善法滅善法增長如是法者應當親近是
名因法說於眾生聞者亦解說於眾生善男子
如來雖說想受二滅則已總說一切可斷智
者觀想如是觀已次觀想因是無量想因何

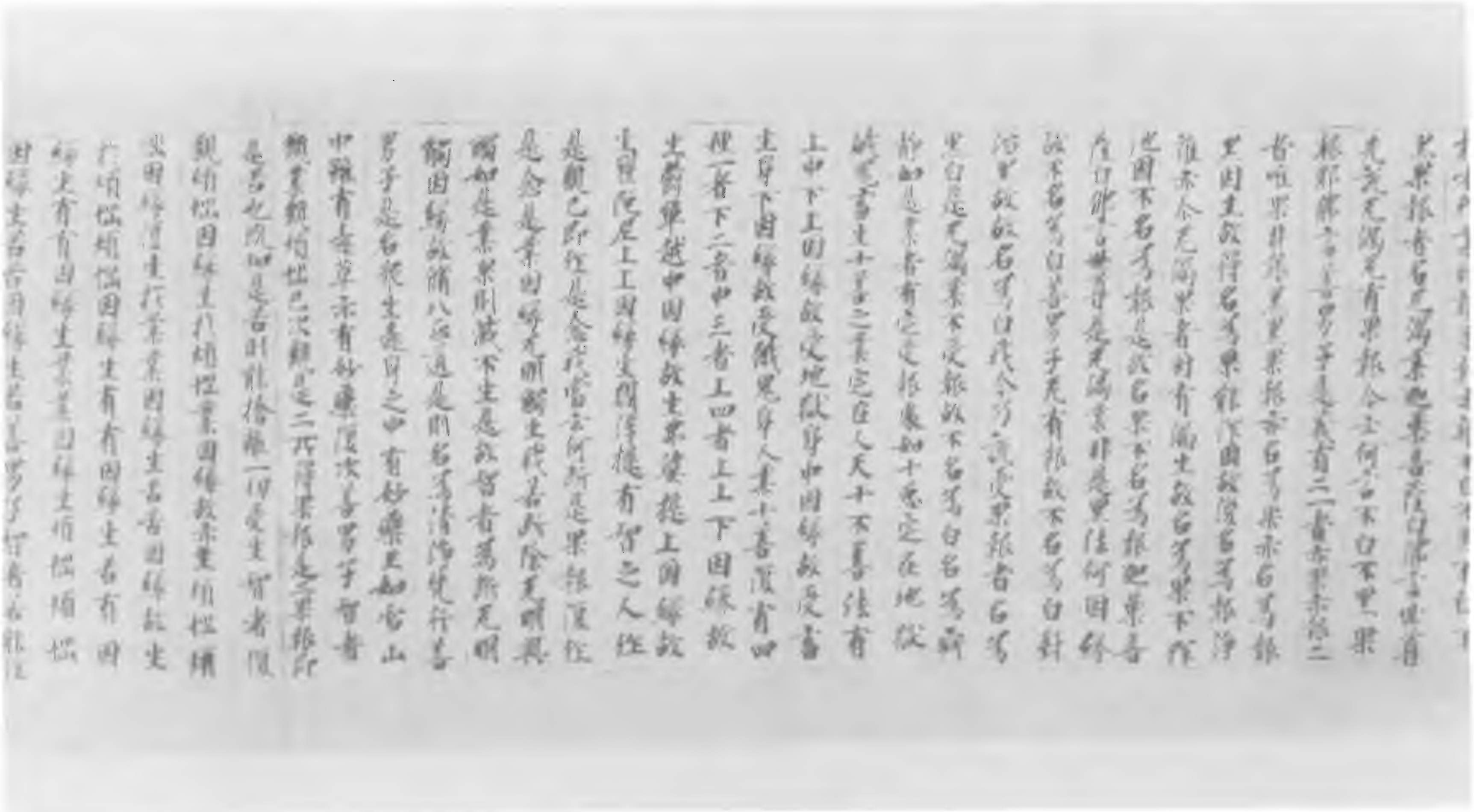
BD 13870 大般涅槃經卷第三十七 (20－13)

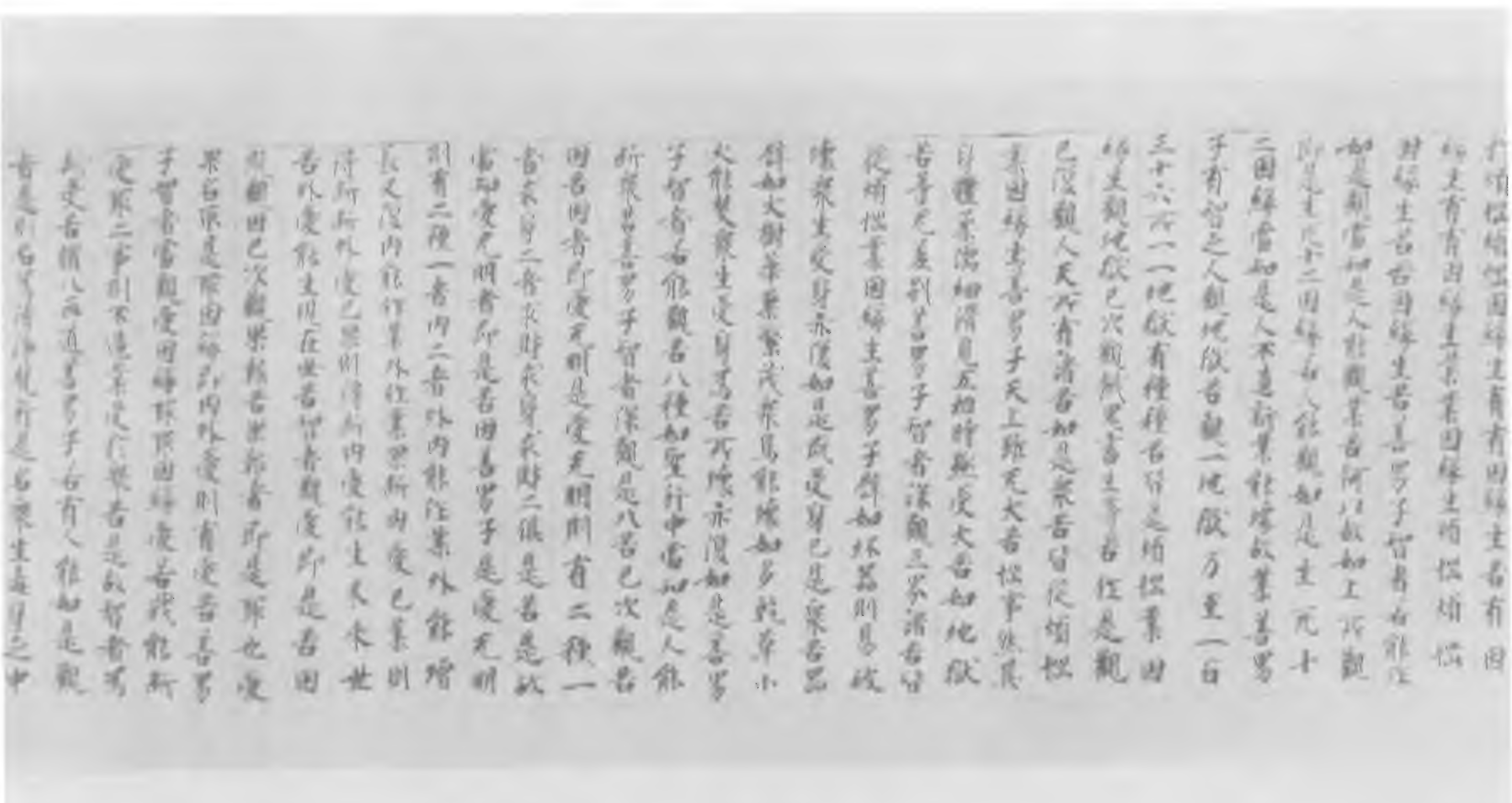
BD 13870　大般涅槃經卷第三十七　（20－14）

BD 13870　大般涅槃經卷第三十七　（20－15）

BD 13870　大般涅槃經卷第三十七　（20－16）

BD 13870　大般涅槃經卷第三十七　（20－17）

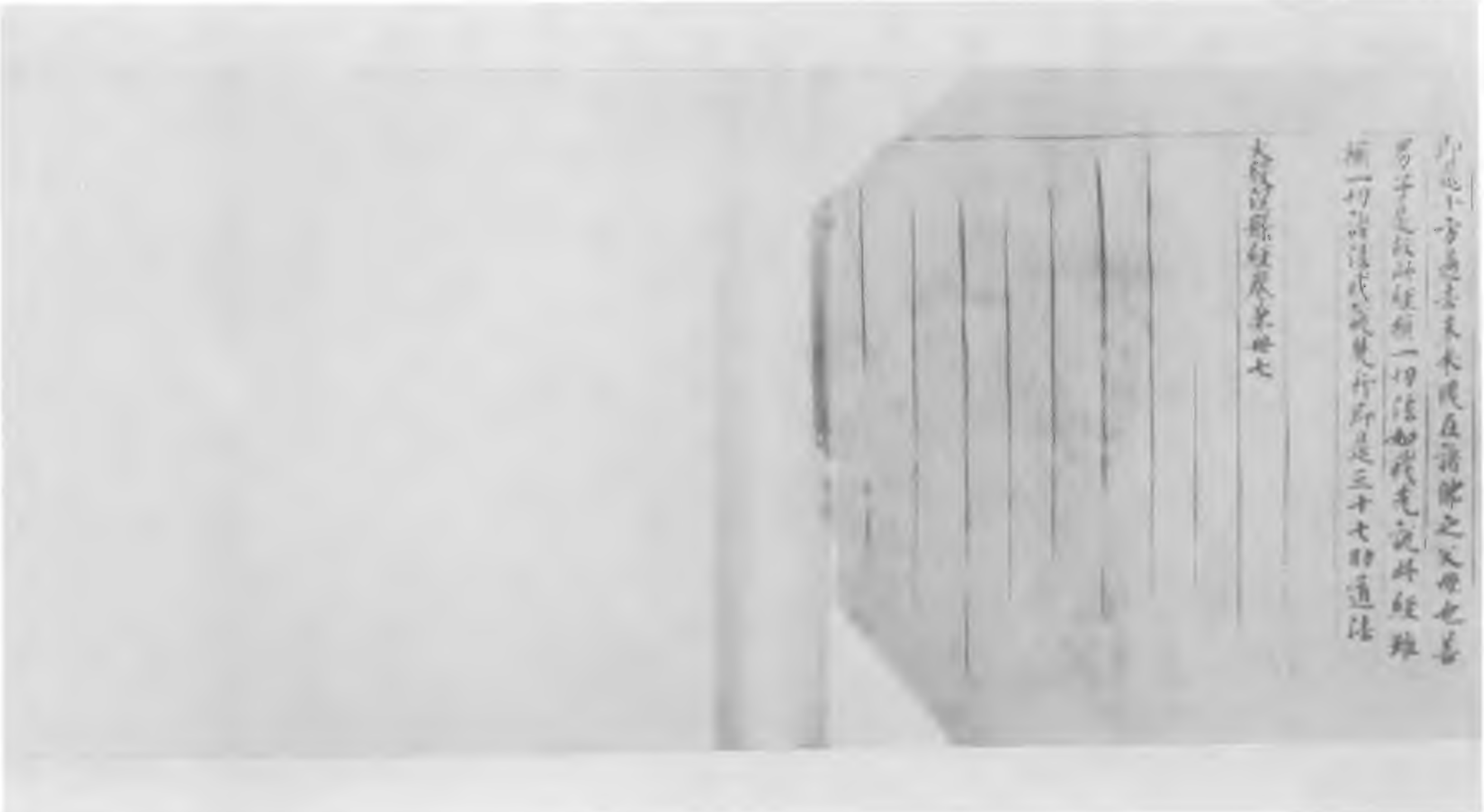
亦是善順八正道善男子若有人能如是觀
者是則名為清淨梵行是名眾生之中
有妙藥王如雪山中雖有毒草亦有妙藥迦
葉菩薩白佛言世尊云何名為清淨梵行
佛言善男子一切法是迦葉菩薩言世尊一
切法者義不決定何以故如來或說是善不
善或時說為四念處或說是十二入或說
是善知識或說是十二因緣或說是眾生或
說是正見或說是邪見或說十二部經或說即是二
諦如來今者說一切法為淨梵行意是何等
一切法耶佛言善哉善哉善男子如是微妙
大涅槃經乃是一切善法寶藏譬如大海是
眾寶藏是涅槃經亦復如是即是一切字義
祕藏善男子如須彌山眾藥根本是經亦爾
即是菩薩戒之根本善男子譬如虛空是一
切物之所住處是經亦爾即是一切善法住
處善男子譬如猛風無能繫縛一切菩薩行
是經者亦復如是不為一切煩惱惡法之所
繫縛善男子譬如金剛無能壞者是經亦爾
雖有外道惡邪之人不能破壞善男子如恒
河沙無能數者如是經義亦復如是無能數
者善男子是經典者為諸菩薩而作法幢如
帝釋幢善男子是經即是趣涅槃城之商主
也如大導師引諸商人趣向大海善男子是
經能為諸菩薩等作法光明如世日月能破
諸闇善男子是經能為病苦眾生作大良藥
如香山中微妙藥王能治眾病善男子是經
能為一闡提作杖猶如羸人因之得起善男子
是經能為一切惡人而作橋梁猶如世橋能
度一切善男子是經能為行五有者遮煩惱
熱而作蔭涼如世間蓋遮覆暑熱善男子是

BD 13870 大般涅槃經卷第三十七 (20－18)

度一切善男子是經能為行五有者遮煩惱
熱而作蔭涼如世間蓋遮覆暑熱善男子是
經即是大無畏王能壞一切煩惱惡魔如師
子王降伏眾獸善男子是經即是大神呪師
能壞一切煩惱惡鬼如世呪師能去魍魎善
男子是經即是無上霜雹能壞一切生死果
報如世霜雹能壞諸果善男子是經能為壞
戒目者作大良藥猶如世間安闍那藥善療
眼痛善男子是經能住一切善法如世間地
能住眾物善男子是經即能為眾生之明
鏡也如世間鏡見諸色像善男子是經能為
無慙愧者而作衣服如世衣裳能蔽形體善
男子是經能為貧善法者作大財寶如功德
天利益貧者善男子是經能為渴法眾生作
甘露漿如八味水充足渴者善男子是經能
為煩惱之人而作法牀如世之人遇安隱牀
善男子是經能為初地菩薩至十住菩薩而
作瓔珞香花塗香末香燒香清淨種姓具足
三乘而作一切六波羅蜜受妙樂處如忉利
天波利質多羅樹善男子是經即是利智
斧能伐一切煩惱大樹即是利刀能割習氣
即是勇健能摧魔怨即是智火焚煩惱薪
即因緣藏出辟支佛即聞藏出聲聞人即
是一切諸天之眼即是一切人之正道即是一
切畜生依處即是餓鬼解脫之處即是地
獄無上之尊即是一切十方眾生無上之器
即是十方過去未來現在諸佛之父母也善
男子是故此經攝一切法如我先說此經雖
攝一切諸法我說梵行即是三十七助道法

大般涅槃經卷第卅七

BD 13870 大般涅槃經卷第三十七 (20－19)

BD 13870　大般涅槃經卷第三十七　　(20－20)

BD 13871　大般涅槃經卷第三十八織錦護首　　(14－1)

BD 13871　大般涅槃經卷第三十八　（14－2）

BD 13871　大般涅槃經卷第三十八　（14－3）

BD 13871　大般涅槃經卷第三十八　(14－4)

BD 13871　大般涅槃經卷第三十八　(14－5)

BD 13871 大般涅槃經卷第三十八 （14－6）

BD 13871 大般涅槃經卷第三十八 （14－7）

BD 13871　大般涅槃經卷第三十八　（14－8）

BD 13871　大般涅槃經卷第三十八　（14－9）

BD 13871　大般涅槃經卷第三十八　（14－10）

BD 13871　大般涅槃經卷第三十八　（14－11）

BD 13871　大般涅槃經卷第三十八　（14－12）

BD 13871　大般涅槃經卷第三十八　（14－13）

BD 13871　大般涅槃經卷第三十八　（14－14）

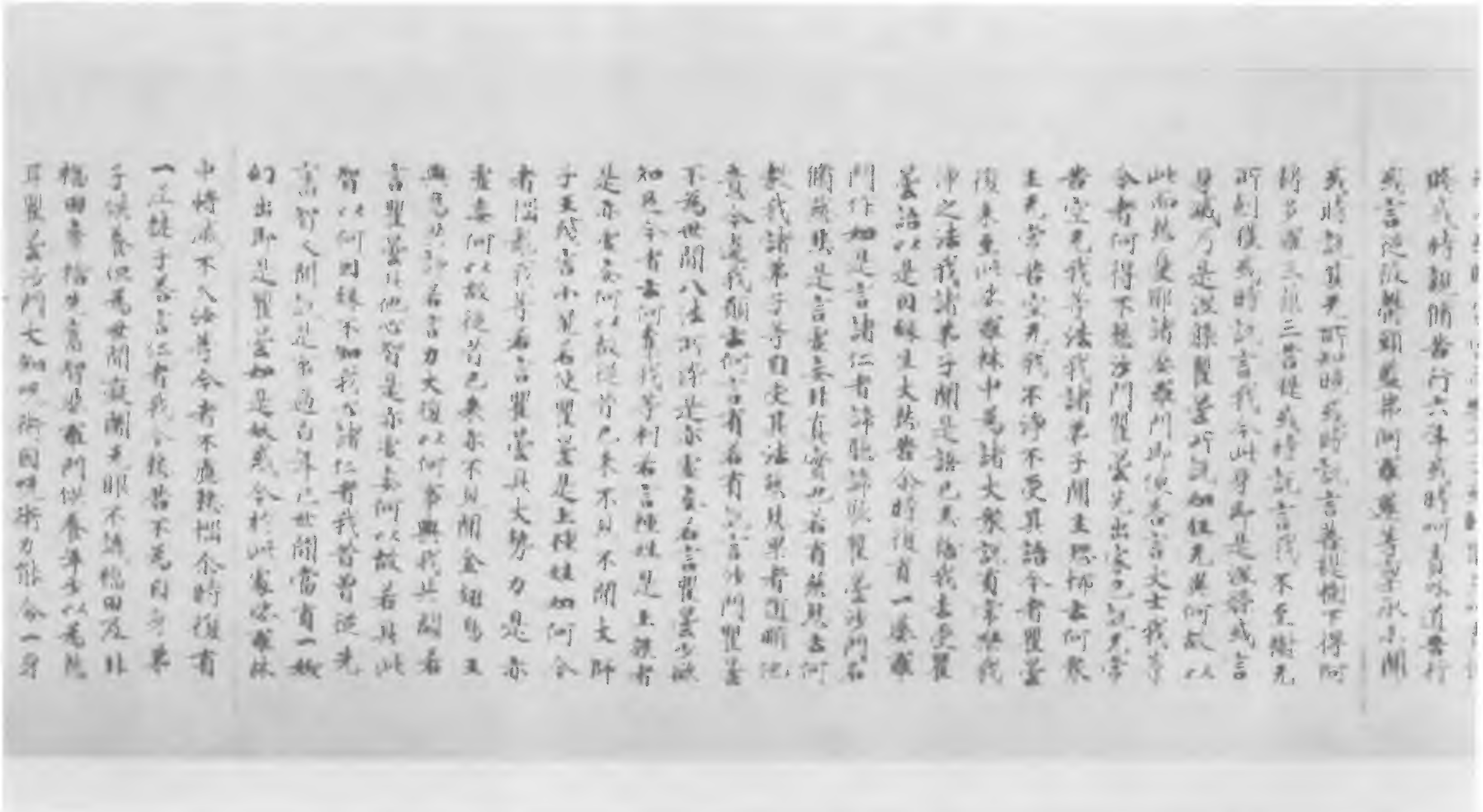
BD 13872　大般涅槃經卷第三十九織錦護首　（21－1）

BD 13872　大般涅槃經卷第三十九　　（21－2）

BD 13872　大般涅槃經卷第三十九　　（21－3）

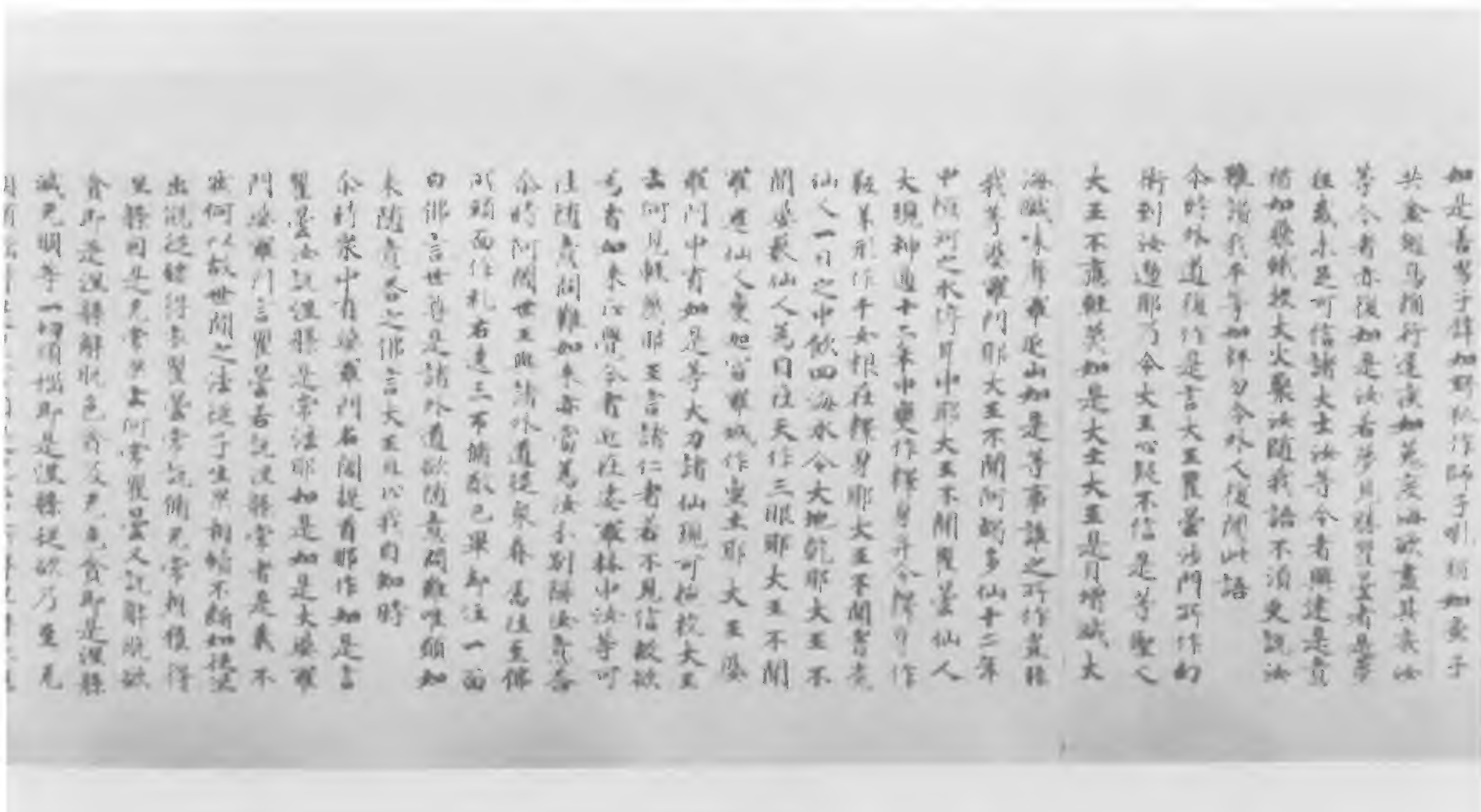
BD 13872　大般涅槃經卷第三十九　（21－4）

BD 13872　大般涅槃經卷第三十九　（21－5）

BD 13872　大般涅槃經卷第三十九　（21－6）

BD 13872　大般涅槃經卷第三十九　（21－7）

滅无明者一切煩惱是涅槃體從了量无
明煩惱皆是无常何得以斷亦無
无常瞿曇又說從因故生天從因故地獄從
因得解脫是故諸法皆從因生若從因故得
解脫者云何言常瞿曇亦說色從緣生故名
无常受想行識亦復如是如是說者是色
者當知无常受想行識亦復如是若離五陰
有解脫者當知解脫非是色若是虛空不
得說言從因緣生何以故是常是一遍一切
處瞿曇亦說從因生者即是苦也若是苦者
云何復說解脫是樂瞿曇又說无常即苦苦
即无我若是无常苦无我者即是不淨一切
從因所生諸法皆是无常苦无我不淨云何復
說涅槃即是常樂我淨若瞿曇說亦常亦无常
亦苦亦樂亦我无我亦淨不淨如是豈非是
二語耶我亦曾從先舊智人聞以是諸佛出
世言則无二瞿曇今者說於二語復言佛
即我身是也是義云何佛言婆羅門如汝所
說我今問汝隨汝意答婆羅門言善哉瞿曇
佛言婆羅門汝性常耶是无常乎婆羅門言
我性是常婆羅門是性能作一切內外法之因
耶如是瞿曇佛言婆羅門云何作因瞿曇從
性生大從大生慢從慢生十六法所謂地水火
風空五知根眼耳鼻舌身五業根手脚口
聲男女二根心平等根是十六法從五法生
色聲香味觸是二十一法根本有三一者染
二者麤三者黑染者名愛麤者名瞋黑者无
明瞿曇是二十五法皆因性生婆羅門是大
等法常耶无常耶瞿曇我法性常大等諸法
悉是无常婆羅門如汝法中因常果无常然
我法中因雖无常果是常者有何等過婆羅
門汝等法中有二因不答言有佛言云何有

BD 13872　大般涅槃經卷第三十九　　(21－8)

我法中因雖无常果是常者有何等過婆羅
門汝等法中有二因不答言有佛言云何有
婆羅門言一者生因二者了因佛言云何生
因云何了因婆羅門言生因者如泥出瓶了因
者如燈照物佛言是二種因因性是一若是
一者可令生因作於了因可令了因作生因
不不也瞿曇佛言若使生因不作了因了因
不作生因可得說言是因相不婆羅門言
雖不相作故有因相婆羅門了因所了即同了
不不也瞿曇佛言我法雖從无常獲得涅
槃而非无常婆羅門從了因得故常樂我
淨從生因得故无常无樂无我无淨是故如
來所說有二如是二語无有二也是故如來名
无二語如汝所說曾從先舊智人聞佛出
於世无有二語是言善哉一切十方三世諸
佛所說无差是故說言佛无二語云何无
二有因說有无因說无故名一義婆羅門如來
世尊雖名二語為了一語故云何二語了於
一語如眼色二語生識一語乃至意法亦復
如是婆羅門言瞿曇善能分別如是語義
我今未能了知二語了於一語爾時世尊即
為宣說四真諦法婆羅門言苦諦者亦二亦一
乃至道諦亦二亦一婆羅門言世尊我已知
已佛言善男子云何知已婆羅門言世尊苦
諦一切凡夫二是聖人一乃至道諦亦復如是
佛言善哉已解婆羅門言世尊我今聞法已
得正見今當歸依佛法僧寶唯願大慈聽我
出家爾時世尊告憍陳如汝當為是闍提首
那剃除鬚髮聽其出家時憍陳如即受佛勅
為其剃髮即下手時有二種落一者鬚髮二者
煩惱即於坐處得阿羅漢果
復有梵志姓婆私吒復作是言瞿曇……

BD 13872　大般涅槃經卷第三十九　　(21－9)

[illegible]
煩惱即於坐處得阿羅漢果
復有梵志姓婆私吒復作是言瞿曇所說涅
槃常耶如是梵志婆私吒言瞿曇將不說
无煩惱為涅槃耶如是梵志婆私吒言瞿曇
世間四種名之為无一者未出之法名之為
无如泥未出瓶時名為无二者已滅之法名
之為无如瓶壞已名為无三者異相互无名
之為无如牛中无馬馬中无牛四者畢竟无故
名之為无如兔角龜毛瞿曇若以除煩惱已名
涅槃者涅槃即无若是无者云何言有常樂我
淨佛言善男子如是涅槃非是先无同泥時瓶
亦非滅无同瓶壞无亦非畢竟无如龜毛兔角
同於異无善男子如汝所言雖牛中无馬不
可說言牛亦是无雖馬中无牛亦不可說馬
亦是无涅槃亦尒煩惱中无涅槃涅槃中无
煩惱是故名為異相互无婆私吒言瞿曇若
以異无為涅槃者夫異无者无常樂我淨
瞿曇云何說言涅槃常樂我淨佛言善男子
如汝所說是異无者有三種无牛馬悉是先
无後有是名先无已有還无是名壞无異相
无者如汝所說善男子是三種无涅槃中无
是故涅槃常樂我淨如世病人一者熱病二
者風病三者冷病是三種病三藥能治有熱
病者蘇能治之有風病者油能治之有冷病
者蜜能治之是三種藥能治如是三種惡病
善男子風中无油油中无風乃至蜜中无冷冷
中无蜜是故能治一切衆生亦復如是有三
種病一者貪二者瞋三者癡如是三病有三
種藥不淨觀者能為貪藥慈心觀者能為
瞋藥觀因緣智能為癡藥善男子為除貪故
作非貪觀為除瞋故作非瞋觀為除癡故作
非癡觀三種病中无三種藥三種藥中无三
種病善男子三種病中无三藥故无常无我

BD 13872 大般涅槃經卷第三十九 (21－10)

種病善男子三種病中无三藥故无常无我
无樂无淨三種藥中无三種病是故得稱常
樂我淨婆私吒言世尊如來為我說常无常
云何无常云何常佛言善男子色是无常
解脫色常乃至識是无常解脫識常善男子
若有善男子善女人能觀色乃至識是无常
者當知是人獲得常法婆私吒言世尊我今
已知常无常法佛言善男子汝云何知常无
常法婆私吒言世尊我今知我色是无常得
解脫常乃至識亦如是佛言善男子汝今善
哉已報是身告憍陳如是婆私吒已證阿羅
漢果汝可施其三衣鉢器時憍陳如如佛所
勑施其衣鉢時婆私吒受衣鉢已作如是言
大德憍陳如我今因是弊惡之身得善果報
唯願大德為我屈意重世尊所具宣我心我
既惡人觸犯如來稱瞿曇姓唯願為我懺悔
此罪我亦不能久住毒身今入涅槃時憍陳
如即往佛所作如是言世尊婆私吒比丘生
慚愧心自言頑嚚觸犯如來稱瞿曇姓不能
久住是毒蛇身今欲滅身寄我懺悔佛言憍
陳如婆私吒比丘已於過去无量佛所成就善
根今受我語如法而住如法住故獲得正果
汝等應當供養其身尒時憍陳如從佛聞
已還其身所而設供養時婆私吒於焚身時
作種種神足諸外道輩見是事已高聲唱言
是婆私吒已得瞿曇沙門呪術是人不久復
當勝彼瞿曇沙門
尒時衆中復有梵志名曰先尼復作是言瞿
曇有我耶如來默然瞿曇无我耶如來默然
第二第三亦如是問佛皆默然先尼言瞿曇
若一切衆生有我遍一切處是一作者瞿曇
何故默然不答佛言先尼汝說是我遍一切
處耶先尼答言瞿曇不但我說一切智人亦
如是說佛言善男子若我周遍一切處者

BD 13872 大般涅槃經卷第三十九 (21－11)

瞿曇先尼言瞿曇不但我立一切智人亦
如是說佛言善男子若我周遍一切處者
應當五道一時受報若有五道一時受報汝
等梵志何因緣故不造衆惡為遮地獄脩諸善
法為受天身先尼言瞿曇我法中我則有二
種一作身我二者常身我為作身我脩離惡
法不入地獄脩諸善法生於天上佛言善男
子如汝說我遍一切處如是我者若作身中
當知無常若作身無云何言遍瞿曇我所
立我亦在作中亦是常法瞿曇如人失火燒舍
宅時其主出去不可說言舍宅被燒主亦被
燒我法亦爾而此作身雖是無常當無常時
我則出去是故我我亦遍亦常佛言善男子
如汝說我亦遍亦常是義不然何以故遍有
二種一者常二者無常復有二種一色二無
色是故若言一切有者亦常亦無常亦色
亦無色若言舍主得出不名無常是義不然何
以故舍不名主主不名舍異燒異出故得如是
我則不尒何以故我即是色色即是我無
色即我我即無色云何而言色無常時我則
得出善男子汝意若謂一切衆生同一我者
如是則違世出世法何以故世間法名父子
母女若我是一父即是子子即是父母即是
女女即是母怨即是親親即是怨此即是彼
彼即是此是故若說一切衆生同一我者是
則違背世出世法先尼言我亦不說一切衆
生同於一我乃說一人各有一我佛言善男子
若說一人各有一我是為多我是義不然
何以故如汝先說我遍一切若遍一切一切衆
生業根應同天得見時佛得亦見天得作
時佛得亦作天得聞時佛得亦聞一切諸法
皆亦如是若天得見非佛得見者不應說我
遍一切處若不遍者是則無常先尼言瞿曇

BD 13872　大般涅槃經卷第三十九　（21－12）

皆亦如是若天得見非佛得見者不應說我
遍一切處若不遍者是則無常先尼言瞿曇
一切衆生我遍一切法與非法不遍一切以是
義故佛得作異天得作異是故瞿曇不應
說言佛得見時天得應見佛得聞時天得應
聞佛言善男子法與非法非業作耶先尼言
瞿曇是業所作佛言善男子若法非法是業
作者即是同法云何言異何以故佛得業處
有天得我天得業處有佛得我是故佛得作
時天得亦作法與非法亦應如是善男子是
故一切衆生法與非法若如是者所得果報
亦應不異善男子從子出果是子終不思惟
分別我唯當作婆羅門果不與剎利毗舍首
陀而作果也何以故從子出果終不障礙如是
四姓法與非法亦復如是不能分別我唯當
與佛得作果不與天得作果作天得果不
作佛得果何以故業平等故先尼言瞿曇譬
如一室有百千燈炷雖有異明則無差燈炷
別異喻法非法其明無差喻衆生我佛言善
男子汝以燈明以喻我者是義不然何以故
室異燈異是燈光明亦在炷邊亦遍室中汝
所言我若如是者法非法邊俱應有我我中
亦應有法非法若法非法無有我者不得說
言遍一切處若俱有者何得復以燈明為喻
善男子汝意若謂燈之與明真實別異何因
緣故燈增明盛燈枯明滅是故不應以法非
法喻於燈炷光明無差喻於我也何以故法非
法我三事即一先尼言瞿曇汝引燈喻是事
不善何以故燈喻若善我已先引如其不善
何故復言善男子我所引喻都亦不作善以
不善隨汝意說是喻亦說離燈有明即燈
有明汝心不等故以燈炷喻法非法明則喻
我是故見汝燈即是明離燈有明法即有我
我即有法非法即我我即非法汝今何故但

BD 13872　大般涅槃經卷第三十九　（21－13）

我是故如汝說即是因緣雖有明法即有我
我即有法非法即我我即非法汝今何故但
受一邊不受一邊如是喻者於汝不善是故
我今還以汝喻善男子如是喻者即是非喻
是非喻故於我則善於汝不善善男子汝意
若謂若我不善汝亦不善是義不然何以故
見世間人自刀自害自作他用汝所引喻亦
復如是於我則善於汝不善善男子汝
先責我心不平等今汝所說亦不平等何以
故瞿曇今者以善向己不善向我以是推之真
是不平佛言善男子如我不平能破汝不
平是故汝平我之不平即是善也我之不平
破汝不平令汝得平即是我平何以故同諸
聖人得平等故先尼言瞿曇我當是平汝義
何言壞我不平一切眾生平等有我云何言
我是不平耶善男子汝亦說言當受地獄當
受餓鬼當受畜生當受人天我若先遍五道
中者云何方言當受諸趣汝亦說言父母和
合然後生子若子先有云何復言和合已有
是故一人有五趣身若是五處先有身者何
因緣故為身造業是故不平善男子汝意
若謂我是作者是義不然何以故若我作者何
因緣故自作苦事然今眾生實有受苦是故
當知我非作者若言是苦非我所作不從因
生一切諸法亦當如是不從因生何因緣故說
我作耶善男子眾生苦樂實從因緣如是苦
樂能作憂喜憂時无喜喜時无憂或喜或
憂智人云何說是常耶善男子汝說我常若
是常者云何說有十時別異常法不應有歌
羅邏時乃至老時虛空常法尚无一時況有
十時善男子我者非是歌羅邏時乃至老時
云何說有十時別異善男子若我作者是我
亦有盛時衰時眾生亦有盛時衰時若我
作者云何是常善男子我若作者云何一人有

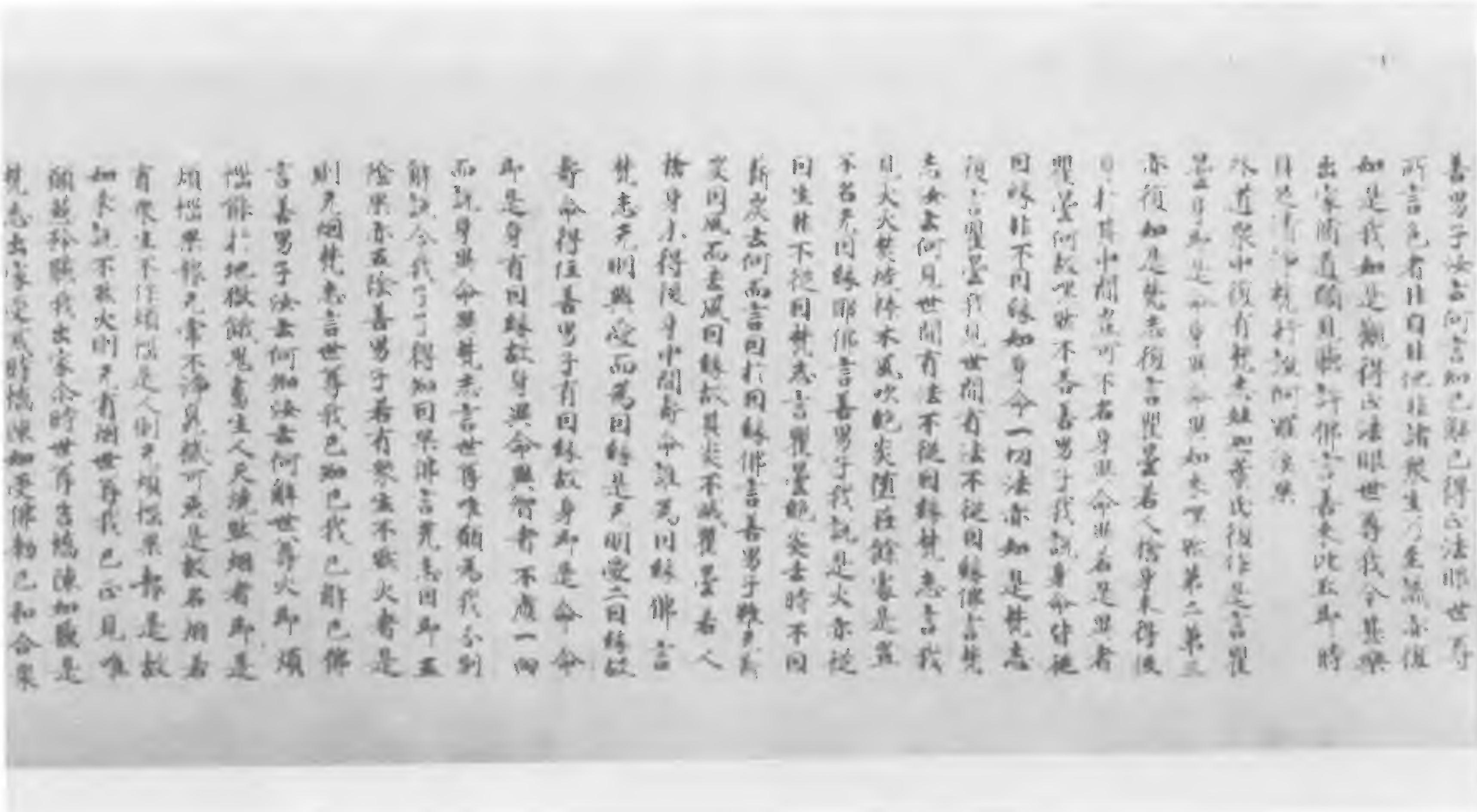
BD 13872　大般涅槃經卷第三十九　（21－14）

亦有盛時衰時眾生亦有盛時衰時若我
作者云何是常善男子我若作者云何一人有
利有鈍善男子我若作者是我能作身業口
業口業若是我所作者云何口說无有我耶
云何自疑有耶无耶善男子汝意若謂離
眼有見是義不然何以故若離眼已別有見者
何須此眼乃至身根亦復如是汝意若謂我
雖能見要因眼見是亦不然何以故如有人
言須曼那華能燒大村云何能燒因火能燒
汝立我見亦復如是先尼言瞿曇如人執鎌則
能刈草我因五根見聞至觸亦復如是善
男子人鎌各異是故執鎌能有所作離根之
外更无別我云何說言我因諸根能有所作
善男子汝意若謂執鎌能刈我亦如是是我
有手耶為无手乎若有手者何不自執若无
手者云何說言我是作者善男子能刈草者
即是鎌也非我非人若我人能何故因鎌善男
子人有二業一則執草二則執鎌是鎌唯有能
斷之功眾生見法亦復如是眼能見色從和
合生若從因緣和合見者智人云何說言
有我善男子汝意若謂身作我受是義
不然何以故世間不見天得作業佛得受果若
言不是身作我非因受汝等何故從於因緣
求解脫耶汝亦是身非因緣生得解脫已亦
應非因而更生身如身一切煩惱亦應如是先
尼言瞿曇我有二種一者有知二者无知无
知之我能得於身有知之我能捨離身猶如
坏瓶瓶破已失於本色更不復生智者煩
惱亦復如是既滅壞已終不更生佛言善
男子汝所言知者智能知耶我能知乎若智
能知何故說言我是知耶若我知者何故方
便求於智汝意若謂我因智知同華喻者善
男子譬如刺樹性自能刺不得說言樹執刺
刺智亦如是智自能知云何說言我執智知

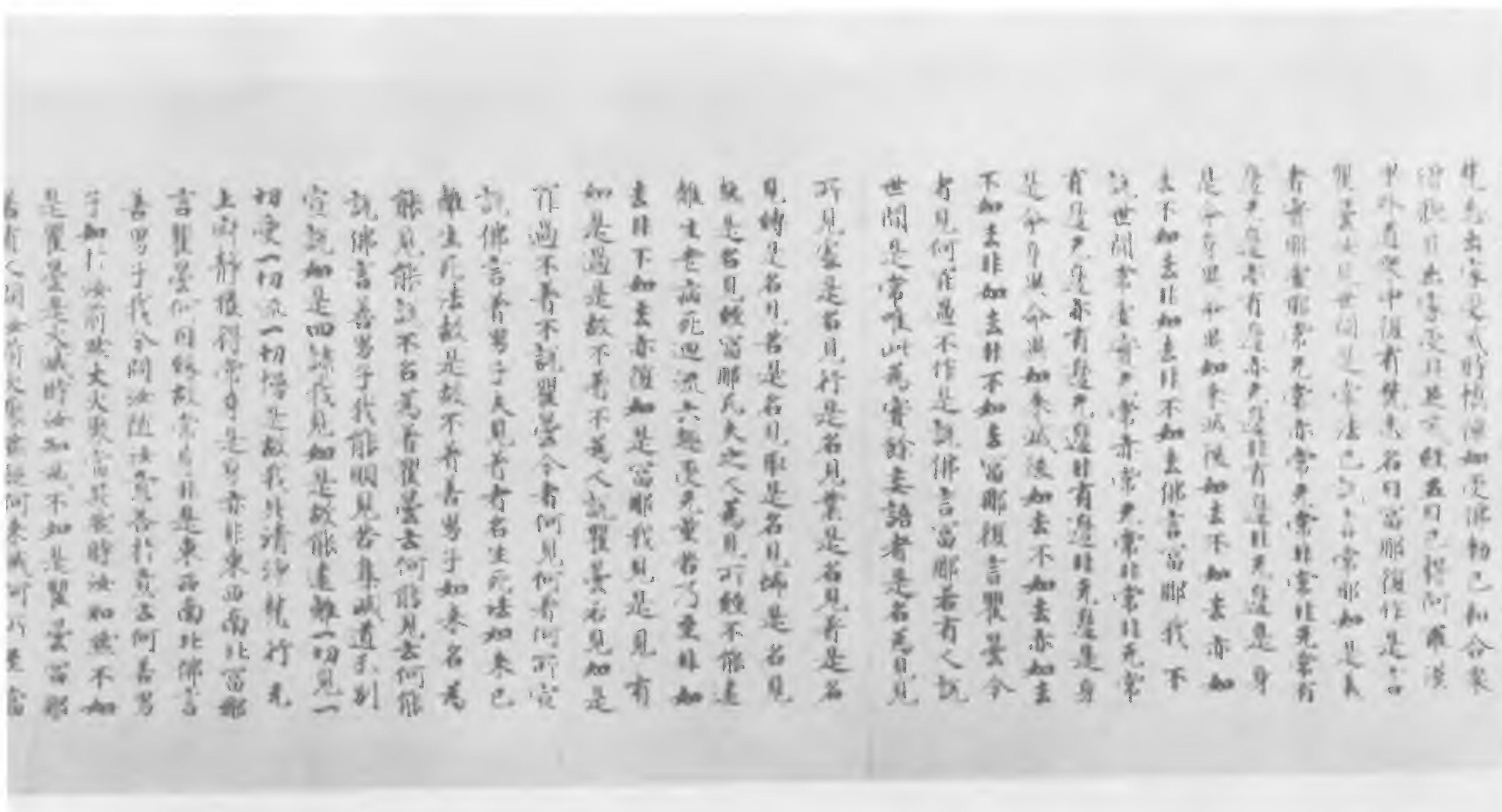
BD 13872　大般涅槃經卷第三十九　（21－15）

男子辟如利斧伐樹不得言斷執利
利智亦如是智自能知云何說言我執智知
善男子如汝法中我得解脫无知我得智我
得解時若无知得當知所說則是煩惱若知得
者當知已有五情諸根何以故離根之外別
更无知若具諸根云何得名得解脫耶若言
是我其性清淨離於五根云何說言遍五道
有以何因緣為解脫故修諸善法善男子辟
如有人拔虛空刺汝亦如是我若清淨云何
復言斷諸煩惱汝意若謂不從因緣得
解脫一切畜生何故不得先尼言瞿曇若无
我者誰能憶念佛告先尼若有我者何緣復忘
善男子若念是我者何因緣故念於惡念念
所不念不念所念先尼復言瞿曇若无我者
誰見誰聞佛言善男子內有六入外有六塵
內外和合生六種識是六種識因緣得名善男
子辟如一火因木得故名為木火因草得故
名為草火因糠得故名為糠火因牛糞得
名牛糞火眾生意識亦復如是因眼因色因
明因欲名為眼識善男子如是眼識不在眼
中乃至欲中四事和合故生是識乃至意識
亦復如是若是因緣和合故生智不應說見
即是我乃至觸即是我善男子是故我說眼
識乃至意識一切諸法即是幻也亦何如幻
本无今有已有還无善男子辟如藥樹蜜蓋
胡椒畢鉢蒲桃胡桃石榴桵子如是和合名
歡喜丸離是和合无歡喜丸內外六入是名
眾生我人士夫離內外入无別眾生我人士夫
先尼言瞿曇若无我者云何說言我見我
聞我苦我樂我憂我喜佛言善男子若言
我見我聞名有我者何因緣故世間復言汝所
作罪非我自聞善男子辟如四兵和合名軍
如是四兵不名為一而亦說言我軍勇健我

如是四兵不名為一而亦說言我軍勇健我
軍勝彼是內外入和合所作亦復如是雖不
是一亦得說言我作我受我見我聞我苦我
樂先尼言瞿曇如汝所言內外和合誰出聲
言我作我受佛言先尼從愛无明因緣生業
從業生有從有出生无量心數心生覺觀
覺觀動風風隨心觸喉舌齒脣眾生想倒聲出
此言我作我受我見我聞善男子如幢頭鈴
風因緣故便出聲響風大聲大風小聲小无
有作者善男子辟如熱鐵投之水中出種種
聲是中真實无有作者善男子凡夫不能思
惟分別如是事故說言有我及有我所我作
我受先尼言如瞿曇說无我我所何緣復說
常樂我淨佛言善男子我亦不說內外六入
及六識意常樂我淨我乃宣說滅內外入所
生六識名之為常以是常故名之為我有常
我故名之為樂常我樂故名之為淨善男子
眾生厭苦斷是苦因自在遠離是名為我以
是因緣我今宣說常樂我淨先尼言世尊唯
願大慈為我宣說我當云何得如是常樂
我淨佛言善男子一切世間從本已來具足
大慢能增長慢亦復造作慢因慢業是故今
者受慢果報不能遠離一切煩惱得常樂我
淨若諸眾生欲得遠離一切煩惱先當離慢
先尼言世尊如是如是誠如聖教我先有慢
因慢因緣故稱如來為瞿曇姓我今已離如
是大慢是故誠心請求法要云何當得常樂
我淨佛言善男子諦聽諦聽今當為汝分別
解說善男子若能非自非他非眾生者遠離
是法先尼言世尊我已知解得正法眼佛言
善男子汝云何言知已解已得正法眼世尊
所言色者非自非他非諸眾生乃至識亦復

善男子汝云何知色解已得正法眼世尊
所言色者非自非他非諸眾生乃至識亦復
如是我如是觀得正法眼世尊我今甚樂
出家修道願見聽許佛言善来比丘即時
具足清淨梵行證阿羅漢果
外道眾中復有梵志姓婆蹉氏復作是言瞿
曇身即是命身異命異如來默然第二第三
亦復如是梵志復言瞿曇若人捨身未得後
身於其中間豈可不名身異命異若是異者
瞿曇何故默然不答善男子我說身命皆從
因緣非不因緣如身命一切法亦如是梵志
復言瞿曇我見世間有法不從因緣佛言梵
志汝云何見世間有法不從因緣梵志言我
見大火焚燒榛木風吹絕炎墮在餘處是豈
不名無因緣耶佛言善男子我說是火亦從
因生非不從因梵志言瞿曇絕炎去時不因
薪炭云何而言因於因緣佛言善男子雖無
炭因風而去風因緣故其炎不滅瞿曇若人
捨身未得後身中間壽命誰為因緣佛言
梵志無明與愛而為因緣是無明愛二因緣故
壽命得住善男子有因緣故身即是命命
即是身有因緣故身異命異智者不應一向
而說身異命異梵志言世尊唯願為我分別
解說令我了了得知因果佛言梵志因即五
陰果亦五陰善男子若有眾生不然火者是
則無烟梵志言世尊我已知已我已解已佛
言善男子汝云何知汝云何解世尊火即煩
惱能於地獄餓鬼畜生人天燒然烟者即是
煩惱果報無常不淨臭穢可惡是故名烟若
有眾生不作煩惱是人則無煩惱果報是故
如來說不然火則無有烟世尊我已正見唯
願慈矜聽我出家爾時世尊告憍陳如聽是
梵志出家受戒時憍陳如受佛勅已和合眾

BD 13872　大般涅槃經卷第三十九　（21－18）

梵志出家受戒時憍陳如受佛勅已和合眾
僧聽其出家受具足戒經五日已得阿羅漢
果外道眾中復有梵志名曰富那復作是言
瞿曇汝見世間是常法已說言常耶如是義
者實耶虛耶常無常亦常亦無常非常非無常有
邊無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊是身
是命身異命異如來滅後如去不如去亦如
去亦不如去非如去非不如去佛言富那我不
說世間常無常亦常亦無常非常非無常
有邊無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊是身
是命身異命異如來滅後如去不如去亦如去
不如去非如去非不如去富那復言瞿曇今
者見何罪過不作是說佛言富那若有人說
世間是常唯此為實餘妄語者是名為見見
所見處是名見行是名見業是名見著是名
見縛是名見苦是名見取是名見怖是名見
熱是名見纏富那凡夫之人為見所纏不能遠
離生老病死迴流六趣受無量苦乃至非如
去非不如去亦復如是富那我見是見有
如是過是故不著不為人說瞿曇若見如是
罪過不著不說瞿曇今者何見何著何所宣
說佛言善男子夫見著者名生死法如來已
離生死法故是故不著善男子如來名為
能見能說不名為著瞿曇云何能見云何能
說佛言善男子我能明見苦集滅道分別
宣說如是四諦我見如是故能遠離一切見一
切愛一切流一切慢是故我具清淨梵行無
上寂靜獲得常身是身亦非東西南北富那
言瞿曇何因緣故常身非是東西南北佛言
善男子我今問汝隨汝意答善男
子如於汝前然大火聚當其然時汝知然不如
是瞿曇是火滅時汝知滅不如是瞿曇富那
若有人問汝前火聚然從何來滅何所至當

BD 13872　大般涅槃經卷第三十九　（21－19）

是瞿曇是火滅時汝知滅不知是瞿曇若都
若有人問汝前火聚從何來滅何所至當
云何答瞿曇若有問者我當答言是火生
時賴於眾緣本緣已盡新緣未至是火則滅
若復有問是火滅已至何方面復云何答瞿曇
我當答言緣盡故滅不至方所善男子如
來亦尒若有无常色乃至无常識因愛故然
然故受二十五有是故然時可說是火東西南
北現在愛滅二十五有果報不然以不然故
不可說有東西南北善男子如來已滅无常
之色乃至无常識是故身常身若是常不得
說有東西南北富那言請說一喻唯願聽採
佛言善哉善哉隨意說之世尊如大村外
有娑羅林中有一樹先林而生足一百年是
時林主灌之以水隨時修治其樹陳朽皮膚
枝葉悉皆脫落唯貞實在如來亦尒所有陳
故悉已除盡唯有一切真實法在世尊我今
甚樂出家修道佛言善來比丘說是語已
即時出家漏盡得證阿羅漢果
復有梵志名淨住作如是言瞿曇一切眾生不
知何法故見世間常无常亦常无常非有常非
无常乃至非如去非不如去佛言善男子不
知色故乃至不知識故見世間常乃至非如
去非不如去梵志言瞿曇眾生知何法故不
見世間常乃至非如去非不如去佛言善男
子知色故乃至知識故不見世間常乃至非
如去非不如去梵志言世尊唯願為我分別
解說世間常无常佛言善男子若人捨故不
造新業是人能知常與无常梵志言世尊我
已知佛言善男子汝云何見汝云何知世尊
故名无明與愛新名為業有人遠離是見
明受不作受者是人真實知常无常我今已
得正法淨眼歸依三寶唯願如來聽我出家
佛告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如

BD 13872　大般涅槃經卷第三十九　（21－20）

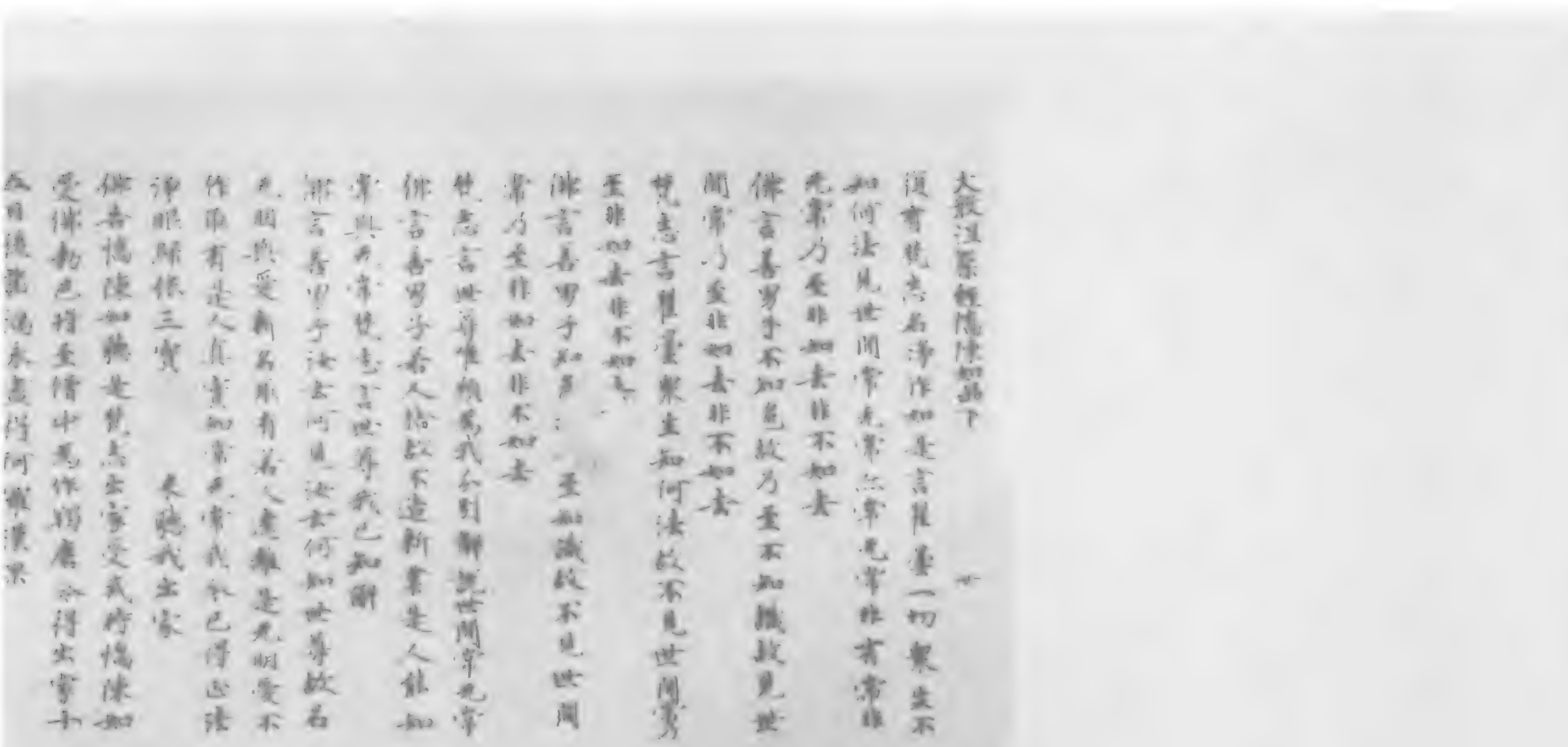
已知佛言善男子汝云何見汝云何知世尊
故名无明與愛新名為業有人遠離是見
明受不作受者是人真實知常无常我今已
得正法淨眼歸依三寶唯願如來聽我出家
佛告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如
受佛勅已將至僧中為作羯磨令得出家十
五日後諸漏永盡得阿羅漢果

大般涅槃經卷第三十九

BD 13872　大般涅槃經卷第三十九　（21－21）

BD 13873　大般涅槃經卷第四十織錦護首　　(22－1)

大般涅槃經憍陳如品下　卌
須跋梵志名淨作如是言瞿曇一切衆生不
知何法見世間常无常亦常无常非有常非
无常乃至非如去非不如去
佛言善男子不知色故乃至不知識故見世
間常乃至非如去非不如去
梵志言瞿曇衆生知何法故不見世間常
乃至非如去非不如去
佛言善男子知色乃至知識故不見世間
常乃至非如去非不如去
梵志言世尊唯願爲我分別解說世間常无常
佛言善男子若人捨故不造新業是人能知
常與无常梵志言世尊我已知解
佛言善男子汝云何見汝云何知世尊故名
无明與愛新名取有若人遠離是无明愛不
作取有是人真實知常无常我今已得正法
淨眼歸依三寶　唯願聽我出家
佛告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如
受佛勅已將至僧中爲作羯磨令得出家十
五日後諸漏永盡得阿羅漢果

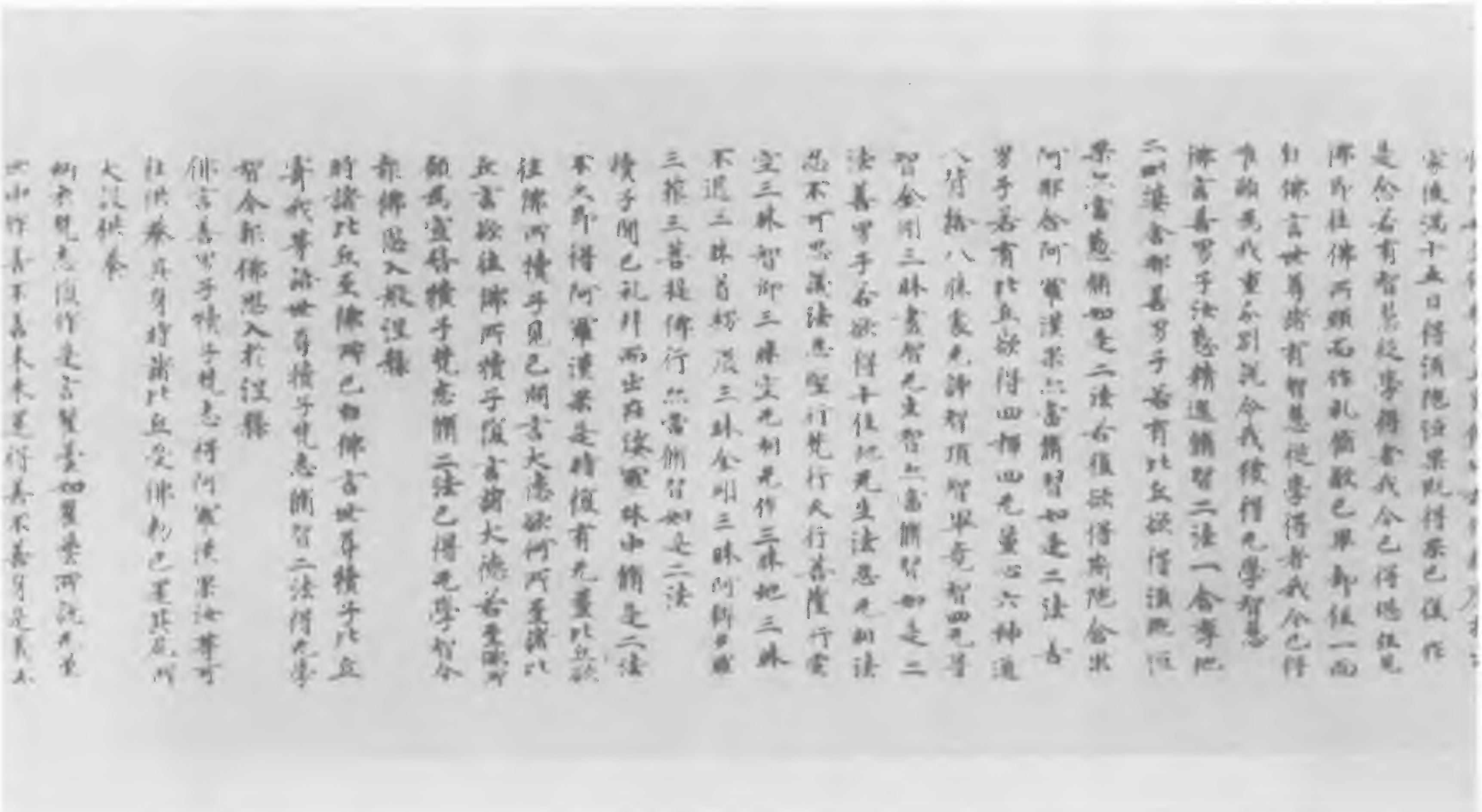
BD 13873　大般涅槃經卷第四十　　(22－2)

受佛勅已將至僧中為作羯磨令得出家十
五日後諸漏永盡得阿羅漢果
犢子梵志復作是言瞿曇我今欲問能見聽不
不如來嘿然第二第三亦復如是犢子復言
瞿曇我久與汝共為親友汝之與我義無有
二我欲諮問何故嘿然
尒時世尊作是思　是梵志其性濡雅純
善質直常為知故而來諮啟不為惱亂彼若
問者當隨意答佛言犢子善哉善哉隨所
疑問吾當答之
犢子言瞿曇世有善耶如是梵志有不善耶
如是梵志瞿曇願為我說令我得知善不善法
佛言善男子我能分別廣說其義今當為汝
簡略說之善男子欲名不善解脫欲者名之
為善瞋恚愚癡亦復如是　殺名不善不殺名
善乃至邪見亦復如是善男子我今為汝已
說三種善不善法及說十種善不善法若我
弟子能作如是分別三種善不善法乃至十
種善不善法當知是人能盡貪欲瞋恚愚癡
一切諸漏斷一切有
梵志言瞿曇是佛法中頗有一比丘能盡
如是貪欲瞋癡一切諸漏一切有不
佛言善男子是佛法中非一二三乃至五百
乃有無量諸比丘等能盡如是貪欲恚癡
一切諸漏一切諸有
瞿曇置一比丘是佛法中頗有一比丘尼能
盡如是貪欲瞋癡一切諸漏一切有不
佛言善男子是佛法中非一二三乃至五百
乃有無量諸比丘尼能斷如是貪欲瞋癡一
切諸漏一切諸有
犢子言瞿曇置一比丘一比丘尼是佛法中

BD 13873　大般涅槃經卷第四十　（22－3）

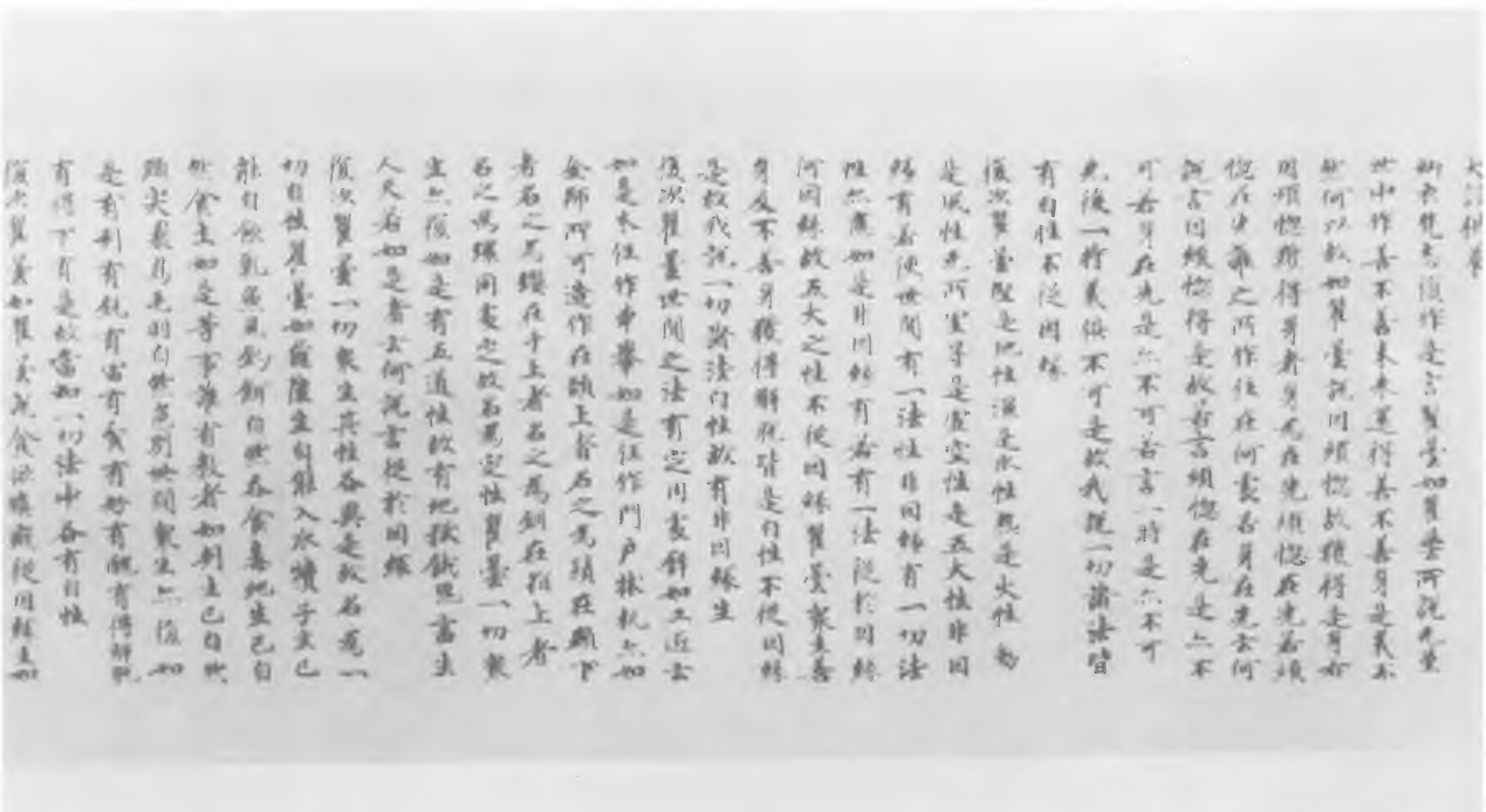
切諸漏一切諸有
犢子言瞿曇置一比丘一比丘尼是佛法中
頗有一優婆塞持戒精懃梵行清淨度疑
彼岸斷疑网不
佛言善男子我佛法中非一二三乃至五百
乃有無量諸優婆塞持戒精懃梵行清淨
斷五下結得阿那含度疑彼岸斷於疑网
犢子言瞿曇置一比丘一比丘尼一優婆塞
是佛法中頗有一優婆夷持戒精懃梵行
清淨度疑彼岸斷疑网不
佛言善男子我佛法中非一二三乃至五百
乃有無量諸優婆夷持戒精懃梵行清淨
斷五下結得阿那含度疑彼岸斷於疑网
犢子言瞿曇置一比丘一比丘尼盡一切漏
一優婆塞一優婆夷持戒精懃梵行清淨斷
於疑网是佛法中頗有優婆塞受五欲樂
心無疑网不
佛言善男子是佛法中非一二三乃至五百
乃有無量諸優婆塞斷於三結得須陀洹薄
貪恚癡得斯陀含如優婆塞優婆夷亦如是
世尊我於今者樂說譬喻
佛言善哉善哉樂說便說
世尊譬如難陀婆難陀龍王等降大雨如來
法雨亦復如是平等雨於優婆塞優婆夷世
尊若諸外道欲來出家不審如來幾月試之
佛言善男子皆四月試不必一種世尊若不
一種唯願大慈聽我出家
尒時世尊告憍陳如聽是犢子出家受戒時
憍陳如受佛勅已於衆僧中為作羯磨於出
家後滿十五日得須陀洹果既得果已復作
是念若有智慧從學得者我今已得堪任見

BD 13873　大般涅槃經卷第四十　（22－4）

[illegible]
家復過十五日得須陀洹果既得果已復作
是念若有智慧從學得者我今已得應往見
佛即往佛所頭面作禮禮敬已畢却住一面
白佛言世尊諸有智慧從學得者我今已得
唯願如來重分別說令我獲得無學智慧
佛言善男子汝應精進修習二法一奢摩他
二毗婆舍那善男子若有比丘欲得須陀洹
果亦當勤修如是二法若復欲得斯陀含果
阿那含阿羅漢果亦當修習如是二法善
男子若有比丘欲得四禪四無量心六神通
八背捨八勝處無諍智頂智畢竟智四無导
智金剛三昧盡智無生智亦當修習如是二
法善男子若欲得十住地無生法忍無相法
忍不可思議法忍聖行梵行天行菩薩行虛
空三昧智印三昧空無相無作三昧地三昧
不退三昧首楞嚴三昧金剛三昧阿耨多羅
三藐三菩提佛行亦當修習如是二法
犢子聞已禮拜而出在娑羅林中修是二法
不久即得阿羅漢果是時復有無量比丘欲
往佛所犢子見已問言大德欲何所至諸比
丘言欲往佛所犢子復言諸大德若至佛所
願爲宣啓犢子梵志修二法已得無學智今
報佛恩入般涅槃
時諸比丘至佛所已白佛言世尊犢子比丘
寄我等語世尊犢子梵志修習二法得無學
智今報佛恩入於涅槃
佛言善男子犢子梵志得阿羅漢果汝等可
往供養其身時諸比丘受佛勅已還其屍所
大設供養
納衣梵志復作是言瞿曇如瞿曇所說無量
世中作善不善未來還得善不善身是義不

BD 13873　大般涅槃經卷第四十　（22－5）

大設供養
納衣梵志復作是言瞿曇如瞿曇所說無量
世中作善不善未來還得善不善身是義不
然何以故如瞿曇說因煩惱故獲得是身若
因煩惱獲得身者身爲在先煩惱在先若煩
惱在先誰之所作住在何處若身在先云何
說言因煩惱得是故若言煩惱在先是亦不
可若身在先是亦不可若言一時是亦不可
先後一時義俱不可是故我說一切諸法皆
有自性不從因緣
復次瞿曇堅是地性濕是水性熱是火性動
是風性無所罣礙是虛空性是五大性非因
緣有若使世間有一法性非因緣有一切法
性亦應如是非因緣有若有一法從因緣有
何因緣故五大之性不從因緣瞿曇衆生善
身及不善身獲得解脫皆是自性不從因緣
是故我說一切諸法自性故有非因緣生
復次瞿曇世間之法有定用處譬如工匠言
如是木任作車輿如是任作門戶牀机亦如
金師所可造作在頸上者名之爲瓔在臂上
者名之爲鐶在手上者名之爲釧在指上者
名之爲環用處定故名爲定性瞿曇一切衆
生亦復如是有五道性故有地獄餓鬼畜生
人天若如是者云何說言從於因緣
復次瞿曇一切衆生其性各異是故名爲一
切自性瞿曇如龜陸生自能入水犢子生已
能自飲乳魚見鉤餌自然吞食毒蛇生已自
然食土如是等事誰有教者如刺生已自然
頭尖飛鳥毛羽自然色別世間衆生亦復如
是有利有鈍有富有貧有好有醜有得解脫
有得不者是故當知一切法中各有自性
復次瞿曇如瞿曇說貪欲瞋癡從因緣生如

BD 13873　大般涅槃經卷第四十　（22－6）

有得下有是故當知一切法中各有自性
復次瞿曇如瞿曇說貪欲瞋癡從因緣生
是亦壽因緣五塵是義不然何以故眾生睡
時遠離五塵亦復生於貪欲瞋癡在胎亦爾
初出胎時未能分別五塵好醜亦復生於貪
欲瞋癡諸仙賢聖處在靜處无有五塵亦能
生於貪欲瞋癡亦復有人因於五塵生於不
貪不瞋不癡是故不必從於因緣生一切法以
自性故
復次瞿曇我見世人五根不具多饒財寶得
大自在有根具足貧窮下賤不得自在為人
僕使若有因緣何故如是是故諸法各有自
性不由因緣
瞿曇世間小兒亦復未能分別五塵或咲或
啼咲時知喜啼時知愁是故當知一切諸法
各有自性
復次瞿曇世法有二一者有二者无有即虛
空无即龜毛如是二法一是有故不從因緣
二是无故亦非因緣是故諸法有自性故不從因緣
佛言善男子如汝所言如五大性一切諸法
亦應如是是義不然何以故善男子汝法中
以五大是常何因緣故一切諸法悉不是常
若世間物是无常者是五大性何因緣故不
是无常若五大常世間之物亦應是常是故
汝說五大之性有自性故不從因緣令一切法
同五大者无有是處
善男子汝言因塵定故有自性者是義不然
何以故瞿從因緣得名故若從因緣得名亦
從因得義云何名為從因得名如在頭上名
之為冠在頸名瓔在手名釧在車名輪火在
草木名草木火善男子樹初生時无箭槊性

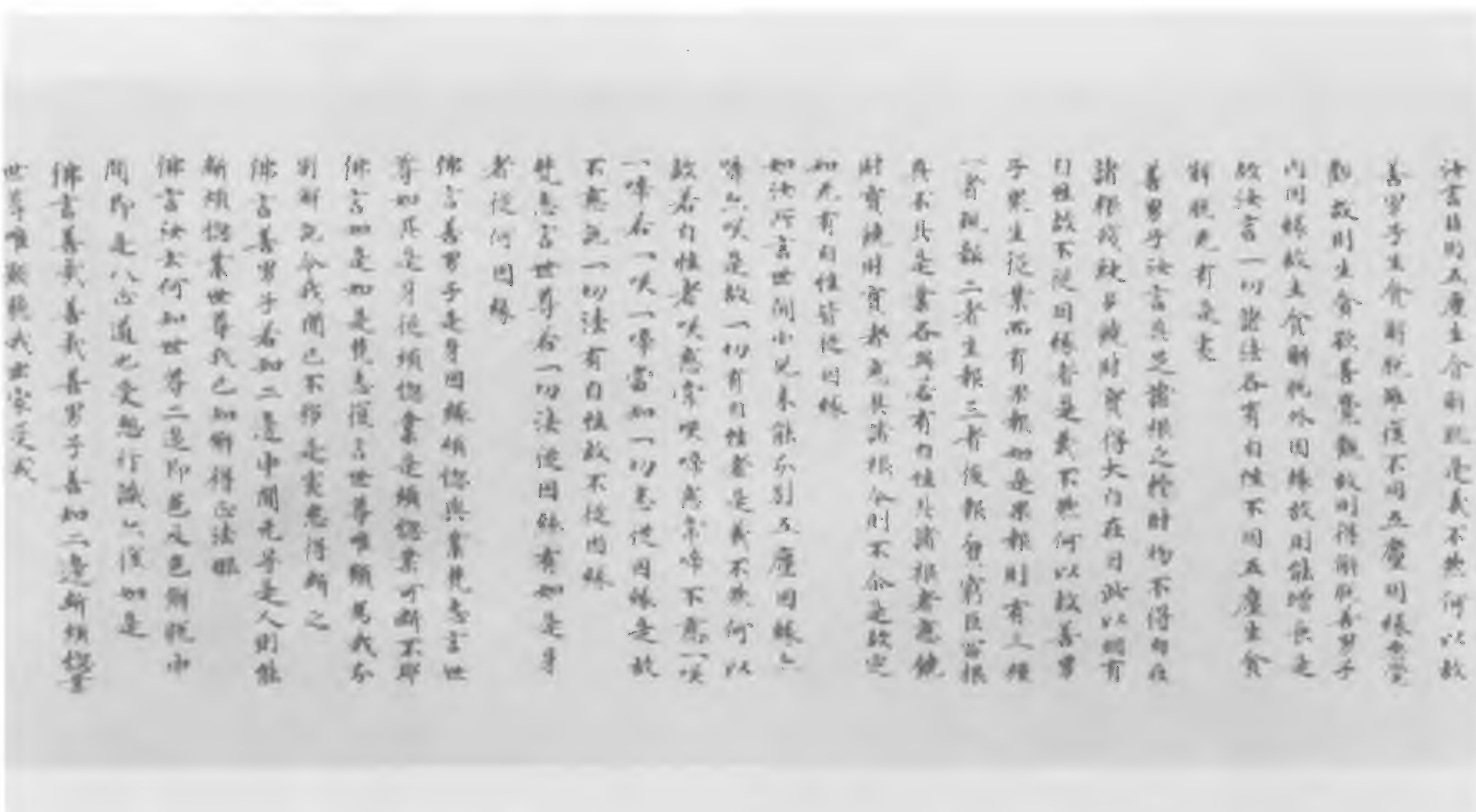
BD 13873　大般涅槃經卷第四十　（22－7）

之為冠在頸名瓔在手名釧在車名輪火在
草木名草木火善男子樹初生時无箭槊性
從因緣故工造為箭從因緣故工造為槊是
故不應說一切法有自性也
汝言如龜陸生性自入水犢子生已性能飲
乳是義不然何以故若言入水非因緣者誰
非因緣何不入火犢子生已性能飲乳不從
因緣但非因緣何不嗽角善男子若言諸法
悉有自性不須教習无有增長是義不然何
以故今見有教緣教增長是故當知无有自
性善男子若一切法有自性者諸婆羅門一
切不應為清淨身然羊祠祀若為身祠是故
當知无有自性善男子世間語法凡有三種
一者欲作二者作時三者作已若一切法有自
性者何故世中有是三語有三語故故知一
切无有自性善男子若言諸法有自性者
當知諸法各有定性若有定性甘蔗一物何
緣作漿作蜜石蜜酒苦酒等若有一性何緣
乃出如是等物若一物中出如是等當知諸
法不得一定各有一性善男子若一切法有
定性者聖人何故飲甘蔗漿石蜜黑蜜酒時
不飲後為苦酒復還得飲是故當知无有定
性若无定性云何不因因緣而有善男子汝
說一切法有自性者云何說喻若有喻者當
知諸法无有自性若有自性當知无喻世間智
者皆說譬喻當知諸法无有自性无有一性
善男子汝言身為在先煩惱先者是義不然
何以故若我當說身在先者汝可難言汝亦
同我身不在先何因緣故而作是難善男子
一切眾生身及煩惱俱无先後一時而有雖
一時有要因煩惱而得有身終不因身有煩

BD 13873　大般涅槃經卷第四十　（22－8）

一時有受因煩惱而得有身然不因身有煩
惱也汝意若謂如人二眼一時而得不相因
待左不因右右不因左煩惱及身亦如是者
是義不然何以故善男子世間眼見炷之與
明雖復一時明要因炷終不因明而有炷也
善男子汝意若謂身不在先故知无因是義
不然何以故若以身先无因緣故名為无者
汝不應說一切諸有因緣若言不見故不說
者今見瓶等從因緣出何故不說如瓶身先
因緣亦復如是善男子若見不見一切諸法
皆從因緣无有自性善男子若言一切法悉
有自性无因緣者汝何因緣說於五大是五
大性即是因緣善男子五大因緣雖復如是
亦不應說諸法皆同五大因緣如世人說一切
出家精懃持戒旃陀羅等亦應如是精勤持戒
善男子汝言五大有定性者何故觀是性轉故
不定善男子蘇膩蠟胡膠於汝法中名之為地
是地不定或同於水或同於地故不得說自
性故堅善男子白鑞鉛錫銅鐵金銀於汝法
中名之為火是火四性流時水性動時風性熱
時火性堅時地性云何說言定名火性善
男子水性名流若水凍時不名為地故名水
者何因緣故說動之時不名為風若動不名
風凍時亦應不名為水若是二義從因緣者
何故說言一切諸法不從因緣善男子若言
五根性能見聞覺知觸是自性不從因緣
是義不然何以故善男子自性之性性不可
轉若言眼性見者常應能見不應有見有不
見時是故當知從因緣見非无因緣
汝言自性五塵生貪斷於是義不然何以故

BD 13873　大般涅槃經卷第四十　（22－9）

汝言自性五塵生貪斷於是義不然何以故
善男子生貪斷貪雖復不因五塵因緣而覺
觀故則生貪觀善覺觀故則得斷貪善男子
內因緣故生貪斷貪外因緣故則能增長是
故汝言一切諸法各有自性不因五塵生貪
斷貪无有是處
善男子汝言具足諸根之物財物不得自在
諸根殘缺多饒財寶得大自在以此以明有
自性故不從因緣者是義不然何以故善男
子眾生從業而有果報如是果報則有三種
一者現報二者生報三者後報貧窮巨富根
具不具是業各異若有自性具諸根者應饒
財寶饒財寶者應具諸根今則不尒是故定
知无有自性皆從因緣
如汝所言世間小兒未能分別五塵因緣亦
啼亦咲是故一切有自性者是義不然何以
故若自性者咲應常咲啼應常啼不應一咲
一啼若一咲一啼當知一切悉從因緣是故
不應說一切法有自性故不從因緣
梵志言世尊若一切法從因緣有如是身
者從何因緣
佛言善男子是身因緣煩惱與業梵志言世
尊如其是身從煩惱業是煩惱業可斷不耶
佛言如是如是梵志復言世尊唯願爲我分
別解說令我聞已不移是處悉得斷之
佛言善男子若知二邊中間无导是人則能
斷煩惱業世尊我已知解得正法眼
佛言汝云何知世尊二邊即是色及色解脫中
間即是八正道也受想行識亦復如是
佛言善哉善哉善男子善知二邊斷煩惱業
世尊唯願聽我出家受戒

BD 13873　大般涅槃經卷第四十　（22－10）

BD 13873　大般涅槃經卷第四十　（22－11）

BD 13873　大般涅槃經卷第四十　（22－12）

相空无相空陰空入空界空善空不善空无
記空菩提空道空涅槃空行空得空第一義
空空空大空亦有示現神通變化身出水
火身上出水身下出火身下出水身上出火
左脅在下右脅出水右脅在下左脅出火一
身震雷一身降雨亦有示現諸佛世界亦
復示現菩薩初生行至七步處在深宮受五欲
時初始出家修苦行時往菩提樹坐三昧時
壞魔軍眾轉法輪時示大神通入涅槃時世
尊阿難比丘見是事已作是念言如是神變
昔來未見誰之所作將非世尊釋迦作耶欲
起欲語都不從意阿難比丘入魔罥故復
作是念諸佛所說各各不同我於今者當受
誰語世尊阿難今者極受大苦雖念如來无
能救者以是因緣不來至此大眾之中
爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊此
大眾中有諸菩薩已於一生發阿耨多羅三
藐三菩提心无量生發菩提心已能供養
无量諸佛其心堅固具足修行檀波羅蜜乃
至般若波羅蜜成就功德已親近无量諸
佛淨修梵行得不退轉菩提之心得不退忍
不退轉持得如法忍首楞嚴等无量三昧如
是等輩聞大乘經終不生疑善能分別廣說
三寶同一性相常住不變聞不思議不生驚
怪聞種種空心不怖懼了了通達一切法性
能持一切十二部經廣解其義亦能受持无
量諸佛十二部經何憂不能受持如是大涅
槃經何因緣故問憍陳如阿難所在
爾時世尊告文殊師利諦聽諦聽善男子我
成佛已過卅年住王舍城爾時我告諸比丘
言諸比丘今此眾中誰能為我受持如來十

BD 13873　大般涅槃經卷第四十　(22－13)

爾時世尊告文殊師利諦聽諦聽善男子我
成佛已過卅年住王舍城爾時我告諸比丘
言諸比丘今此眾中誰能為我受持如來十
二部經供給左右所須之事亦使不失自身善利
時憍陳如在彼眾中來白我言我能受持十
二部經供給左右不失所作自利益事我言
憍陳如汝已朽邁當須使人云何方欲為我給使
時舍利弗復作是言我能受持佛一切語供
給所須不失所作自利益事我言舍利弗汝
已朽邁當須使人云何方欲為我給使乃至
五百諸阿羅漢皆亦如是佛悉不受
爾時目連在大眾中作是思惟如來今者不
受五百比丘給使佛意為欲令誰作耶思惟
是已即便入定見如來心在阿難所如日初
出光照西壁見是事已即從定起語憍陳如
大德我觀如來欲令阿難給事左右
爾時憍陳如與五百阿羅漢往阿難所作如
是言阿難汝今當為如來給使請受是事
阿難言諸大德我實不堪給事如來何以故
如來尊重如師子王如龍如火我今穢弱云何能辦
諸比丘言阿難汝受我語給事如來得大利益
第二第三亦復如是
阿難言大德我亦不求大利益事實不堪
任給事左右
時目揵連復作是言阿難汝今未知阿難言
大德唯願說之
目揵連言如來日前僧中求覓五百羅漢皆
欲為之如來不聽我即入定見如來意欲令
汝為汝今云何反更不受
阿難聞已合掌長跪作如是言諸大德若有
是事如來世尊與我三願當順僧命給事左右
目揵連言何等三願阿難言一者如來設以

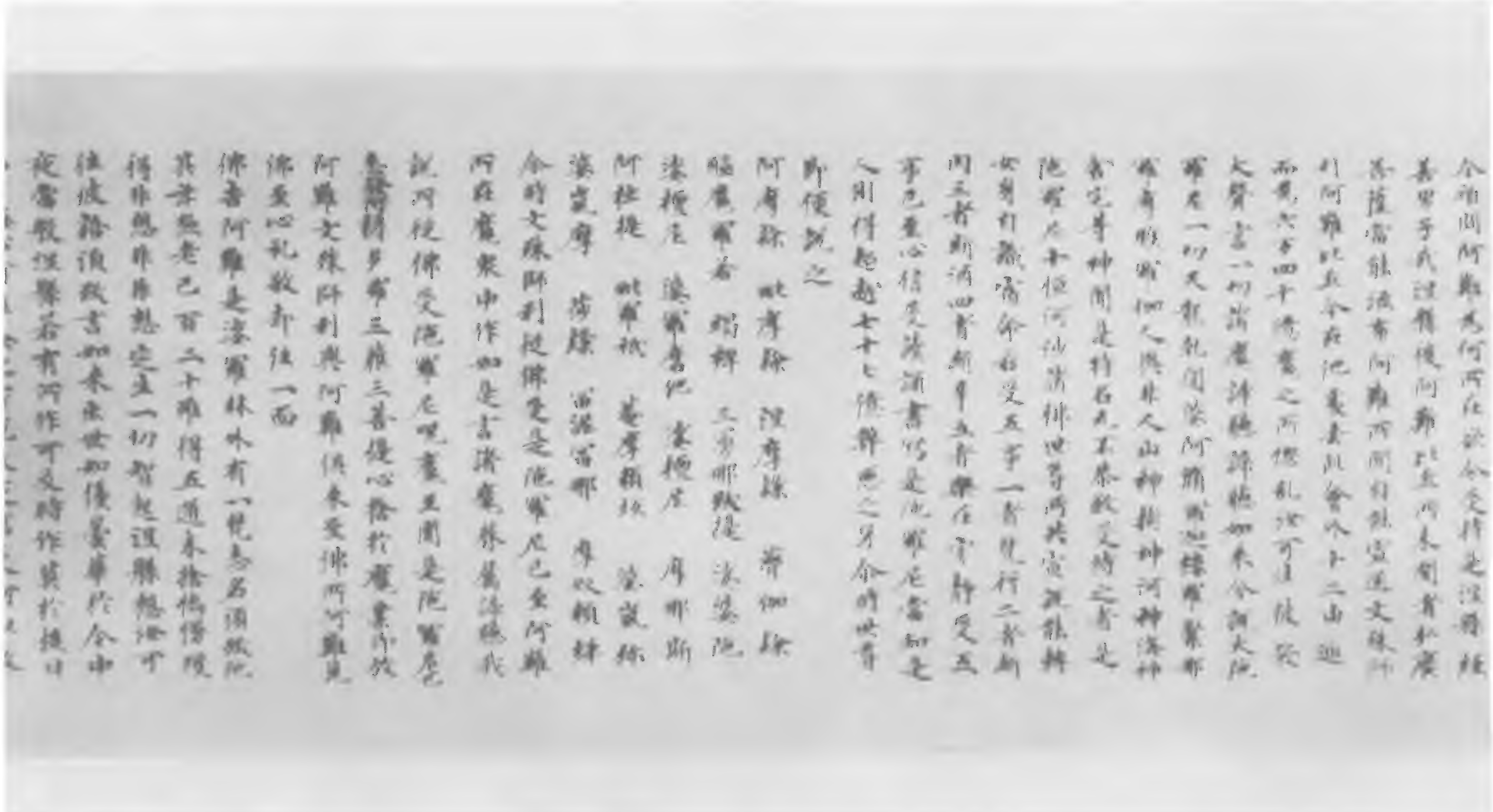
BD 13873　大般涅槃經卷第四十　(22－14)

是事如來世尊與我之願當聽僧命給事左右
目揵連言何等三願阿難言一者如來所以
故衣賜我聽我不受二者如來設受檀越別
請聽我不往三者聽我出入無有時節如是
三事佛若聽者當順僧命奉給如來
時憍陳如五百比丘還來我所作如是言我
等已勸阿難比丘唯求三願若佛聽者當順僧命
文殊師利我於爾時讚阿難言善哉善哉阿
難比丘具足智慧預見譏嫌何以故當有人
言為衣食故奉給如來是故先求不受故衣
不隨別請憍陳如阿難比丘具足智慧入出
有時則不能得廣作利益四部之眾是故求
欲出入無時憍陳如我為阿難開是三事隨
其意願
時目揵連還阿難所語阿難言吾已為汝啟
請三事如來大慈皆已聽許阿難言大德若
佛聽者請往給侍
文殊師利阿難事我二十餘年具足八種不
可思議何等為八一者事我已來廿餘年初
不隨我受別請食二者事我已來初不受我
陳故衣服三者自事我來至我所時終不非
時四者自事我來具足煩惱隨我入出諸王
剎利豪貴大姓見諸女人及天龍女不生欲
心五者自事我來持我所說十二部經一經
於耳曾不再問如寫瓶水置之一瓶唯除一
問善男子瑠璃太子殺滅釋氏壞迦毘羅城
阿難爾時心懷愁惱發聲大哭來至我所作
如是言我與如來俱生此城同一釋種云何
如來光顏如常我則憔悴我時答言阿難我
脩空定故不同汝過三年已還來問我世尊
我往昔於迦毘羅城曾聞如來脩空三昧是

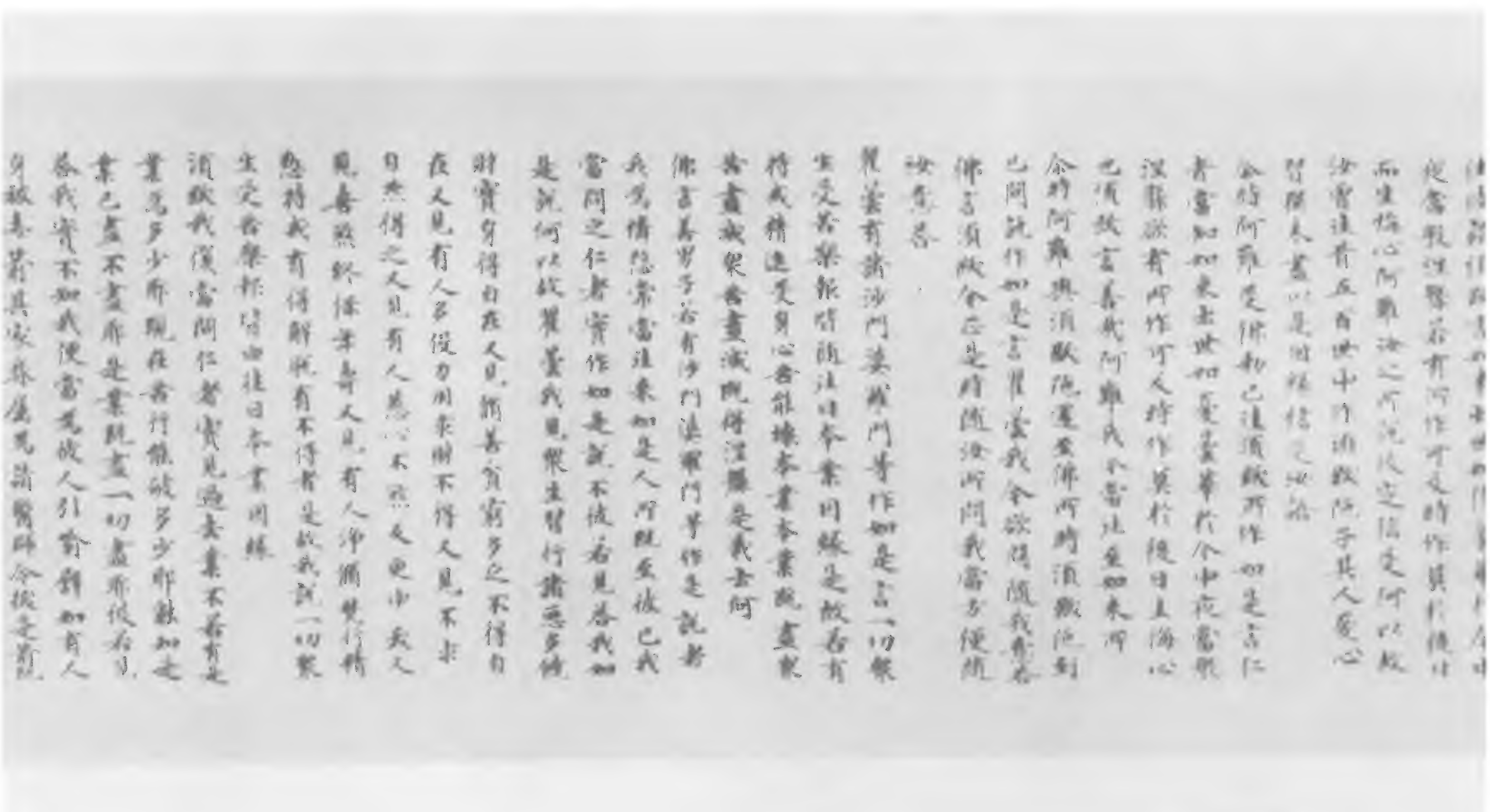
BD 13873　大般涅槃經卷第四十　（22－15）

脩空定故不同汝過三年已還來問我世尊
我往昔於迦毘羅城曾聞如來脩空三昧是
事虛實我言阿難如是如是如汝所說六者
自事我來雖未獲得知他心智常知如來所
入諸定七者自事我來未得願智而能了知
如是眾生到如來所現在能得四沙門果有
後得者有得人身有得天身八者自事我來
如來所有祕密之言悉能了知善男子阿難
比丘具足如是八不思議是故我稱阿難比
丘為多聞藏
善男子阿難比丘具足八法能具足持十二
部經何等為八一者信根堅固二者其心質
直三者身無病苦四者常勤精進五者具足
念心六者心無憍慢七者成就定意八者具
足從聞生智
文殊師利毘婆尸佛侍者弟子名阿叔迦然
復具足如是八法尸棄如來侍者弟子名差
摩迦羅毘舍浮佛侍者弟子名憂波扇陀迦
羅鳩村大佛侍者弟子名曰跋提迦那牟尼
佛侍者弟子名曰蘇坻迦葉佛侍者弟子名
葉婆蜜多皆亦具足如是八法我今阿難亦復
如是具足八法是故我稱阿難比丘為多聞藏
善男子如汝所說此大眾中雖有無量無邊
菩薩是諸菩薩皆有重任所謂大慈大悲如
是慈悲之因緣故各各忿務調伏眷屬莊嚴
自身以是因緣我涅槃後不能宣通十二部
經若有菩薩或時能說人不信受文殊師利
阿難比丘是吾之弟給事我來二十餘年所可
聞法具足受持喻如寫水置之一器是故我
今顧問阿難為何所在欲令受持是涅槃經
善男子我涅槃後阿難比丘所未聞者弘廣

BD 13873　大般涅槃經卷第四十　（22－16）

今者阿難為何所在欲令受持是涅槃經
善男子我涅槃後阿難比丘所未聞者弘廣
菩薩當能流布阿難所聞自能宣通文殊師
利阿難比丘今在他處去此會外十二由旬
而為六萬四千億魔之所嬈亂汝可往彼發
大聲言一切諸魔諦聽諦聽如來今說大陀
羅尼一切天龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人山神樹神河神海神
舍宅等神聞是持名無不恭敬受持之者是
陀羅尼十恒河沙諸佛世尊所共宣說能轉
女身自識宿命若受五事一者梵行二者斷
肉三者斷酒四者斷辛五者樂在寂靜受五
事已至心信受讀誦書寫是陀羅尼當知是
人則得超越七十七億弊惡之身爾時世尊
即便說之
阿摩隸　毗摩隸　涅摩隸　瞢伽隸
醯摩羅若　竭鞞　三曼那䟦提　娑婆他
娑檀尼　婆羅摩他　娑檀尼　摩那斯
阿拙提　毗羅祇　菴摩㘓低　婆嚂祢
婆嚂摩　莎隸　富羅富那　摩奴賴婥
爾時文殊師利從佛受是陀羅尼已至阿難
所在魔衆中作如是言諸魔眷屬諦聽我
說所從佛受陀羅尼呪魔王聞是陀羅尼已
悉發阿耨多羅三藐三菩提心捨於魔業即放
阿難文殊師利與阿難俱來至佛所阿難見
佛至心禮敬却住一面
佛告阿難是娑羅林外有一梵志名須跋陀
其年衰老已百二十雖得五通未捨憍慢獲
得非想非非想定生一切智起涅槃想汝可
往彼語須跋言如來出世如優曇華於今中
夜當般涅槃若有所作可及時作莫於後日

BD 13873　大般涅槃經卷第四十　（22－17）

往彼語須跋言如來出世如優曇華於今中
夜當般涅槃若有所作可及時作莫於後日
而生悔心阿難汝之所說必定信受何以故
汝曾往昔五百世中作須跋陀子其人愛心
習猶未盡以是因緣信汝所語
爾時阿難受佛敕已往須跋所作如是言仁
者當知如來出世如優曇華於今中夜當般
涅槃欲有所作可及時作莫於後日生悔心
也須跋言善哉阿難我今當往至如來所
爾時阿難與須跋陀還至佛所時須跋陀到
已問訊作如是言瞿曇我今欲問隨我意答
佛言須跋今正是時隨汝所問我當方便隨
汝意答
瞿曇有諸沙門婆羅門等作如是言一切衆
生受苦樂報皆隨往日本業因緣是故若有
持戒精進受身心苦能壞本業本業既盡衆
苦盡滅衆苦盡滅即得涅槃是義云何
佛言善男子若有沙門婆羅門等作是說者
我為憐愍常當往來如是人所既至彼已我
當問之仁者實作如是說不彼若見答我如
是說何以故瞿曇我見衆生習行諸惡多饒
財寶身得自在又見修善貧窮多乏不得自
在又見有人多役力用求財不得又見不求
自然得之又見有人慈心不殺更中夭又
見喜煞終保年壽又見有人淨修梵行精
懃持戒有得解脫有不得者是故我說一切衆
生受苦樂報皆由往日本業因緣
須跋我復當問仁者實見過去業不若有是
業為多少耶現在苦行能破多少耶能知是
業已盡不盡耶是業既盡一切盡耶彼若見
答我實不知我便當為彼人引喻譬如有人
身被毒箭其家眷屬為請醫師令拔是箭

BD 13873　大般涅槃經卷第四十　（22－18）

事已盡不[illegible]是業既盡一切盡[illegible]
答我實不知我便當為說引喻譬如有人
身被毒箭其家眷屬為請醫師令拔是箭
拔箭已身得安隱其後十年是人猶憶了了
分明是醫為我拔出毒箭以藥塗治令我得
差安隱受樂仁既不知過去本業云何能知
現在苦行定能破壞過去業耶
彼若復言瞿曇汝今亦有過去本業何故獨
責我過去業瞿曇經中亦作是說若見有人
豪富自在當知是人先世好施如是不名比
去業耶
我復答言仁者如是知者名為比知不名真
知我佛法中或有從因知果或有從果知因
我佛法中有過去業有現在業汝則不爾唯
有過去業無現在業汝法不從方便斷業我
法不爾從方便斷汝業盡已則得苦盡我則
不爾煩惱盡已業苦則盡是故我今責汝過去業
彼人若言瞿曇我實不知從師受之師作是
說我實無咎
我言仁者汝師是誰彼若見答是富蘭那我
復言曰汝昔何不一一諮問大師實知過去
業不汝師若言我不知者汝復云何受是師
語若言我知復應問言下苦因緣受中上苦
不中苦因緣受下上苦不上苦因緣受中下
苦不若言不者復應問言師云何說苦樂之
報唯過去業非現在耶復應問言是現在苦
過去有不若過去有過去之業悉已都盡若
都盡者云何復受今日之身若過去無唯現
在有云何復言眾生苦樂皆過去業仁者若
知現在苦行能壞過去業現在苦行以何
破如其不破苦即是常若是常者云何說言
得苦解脫若更有行壞苦行者過去已盡云

BD 13873　大般涅槃經卷第四十　（22－19）

[illegible]
破如其不破苦即是常若是常者云何說言
得苦解脫若更有行壞苦行者過去已盡云
何有苦仁者如是苦行能令樂業受苦果不
復令苦業受樂果不能令無苦無樂業作不
受果不能令現報作生報不能令生報作現
報不令是二報作無報不能令定報作無報
不能令無報作定報不彼若復言瞿曇不能
我復當言仁者如其不能何因緣故受是苦
行仁者當知定有過去業現在因緣是故我
言因煩惱生業因業受報仁者當知一切眾
生有過去業有現在因眾生雖有過去壽業
要賴現在飲食因緣仁者若說眾生受苦受
樂定由過去本業因緣是事不然何以故仁
者譬如有人為王除怨以是因緣多得財寶
因是財寶受現在樂如是之人現作樂因現
受樂報譬如有人殺王愛子以是因緣喪失
身命如是之人現作苦因現受苦報仁者一
切眾生現在因於四大時節土地人民受苦
受樂是故我說一切眾生不必盡因過去本
業受苦樂也仁者若以斷業因緣力故得解
脫者一切聖人不得解脫何以故一切眾生
過去本業無始終故是故我說修聖道時是
道能遮無始終業仁者若受苦行便得道者
一切畜生悉應得道是故先當調伏其心不
調伏身以是因緣我經中說斫伐此林莫斫
伐樹何以故從林生怖不從樹生欲調伏身
先當調心心喻於林身喻於樹
須跋陀言世尊我已先調伏心
佛言善男子汝今云何能先調心
須跋陀言世尊我先思惟欲是無常無樂無淨
觀色即是常樂我淨作是觀已欲界結斷

BD 13873　大般涅槃經卷第四十　（22－20）

須跋陀言世尊我先思惟說是无常无樂无淨
觀色即是常樂我淨作是觀已欲界結斷獲
得色處是故名為先調伏心次復觀色色是
无常如癰如瘡如毒如箭見无色常清淨寂
靜如是觀已色界結盡得无色處是故名為
先調伏心次復觀想想即是无常癰瘡毒箭如
是觀已獲得非想非非想處是非想非非想
即一切智寂靜清淨无有墮墜常恒不變是
故我能調伏其心
佛言善男子汝云何能調伏心耶汝今所得
非想非非想定猶名為想涅槃无想汝云何
言獲得涅槃善男子汝已先能呵責麤想今
者云何愛著細想不知呵責如是非想非非
想處故名為想如癰如瘡如毒如箭善男子
汝師欝頭藍弗利根聰明尚不能斷如是非
想非非想處受於惡身況其餘者
世尊云何能斷一切諸有
佛言善男子若觀實想是人能斷一切諸有
須跋陀言世尊云何名為實想
善男子无想之想名為實想
世尊云何名為无想之想
善男子一切法无自相他相及自他相无无因
相无作相无受相无作者相无受者相无
法非法相无男女相无士夫相无微塵相无
時節相无為自相无為他相无為自他相
无有相无无相无生相无生者相无因相无因
因相无果相无果果相无晝夜相无明闇相
无見相无見者相无聞相无聞者相无覺知
相无覺知者相无菩提相无得菩提者相无
業相无業主相无煩惱相无煩惱主相善男
子如是等相隨所滅處名真實想善男子一
切諸法皆是虛假隨其滅處是名為實是名

BD 13873　大般涅槃經卷第四十　（22－21）

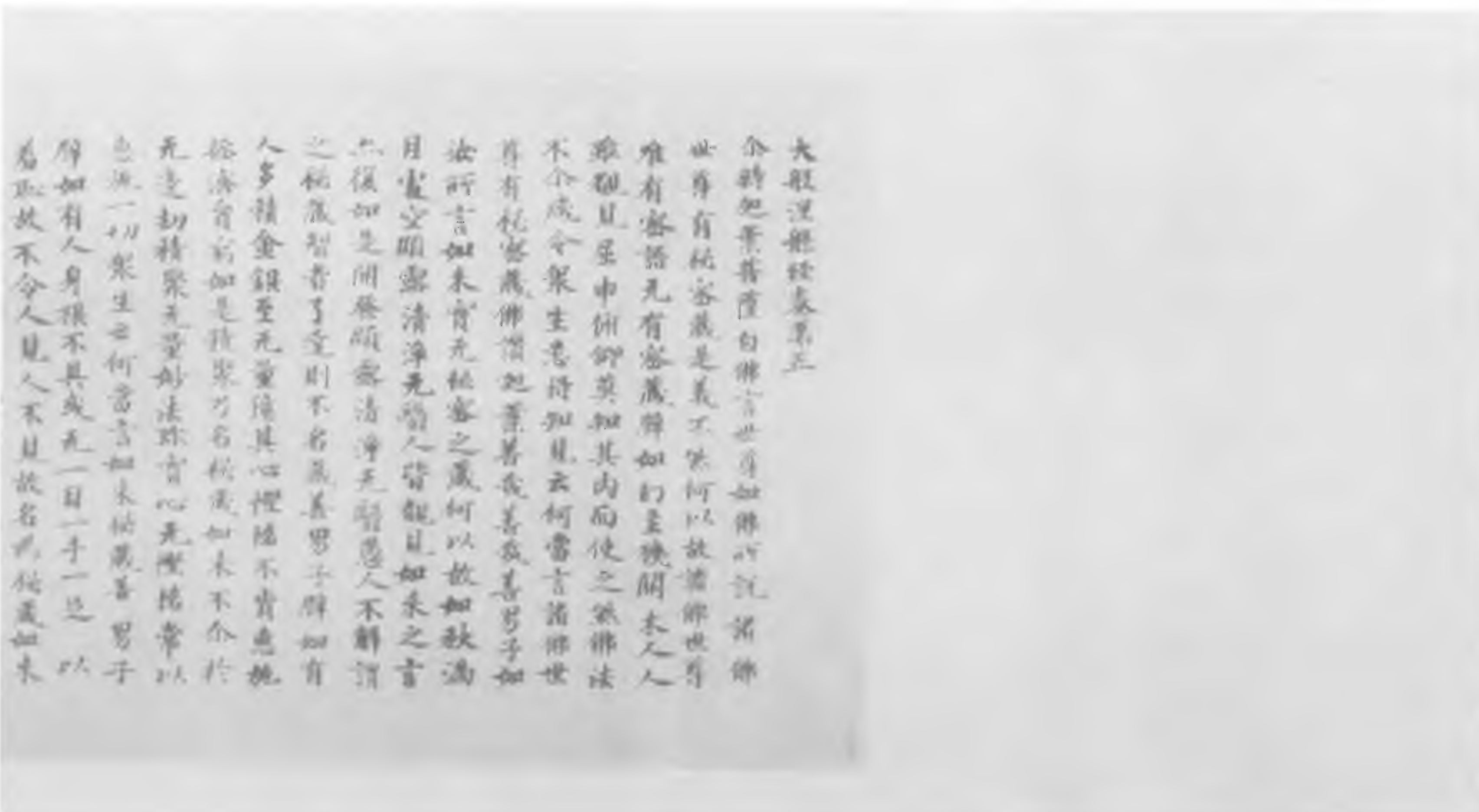
因相无果相无果果相无晝夜相无明闇相
无見相无見者相无聞相无聞者相无覺知
相无覺知者相无菩提相无得菩提者相无
業相无業主相无煩惱相无煩惱主相善男
子如是等相隨所滅處名真實想善男子一
切諸法皆是虛假隨其滅處是名為實是名
實想是名法界名畢竟智名第一義諦名第
一義空善男子是想法界畢竟智第一義諦
第一義空下智觀故得聲聞菩提中智觀故
得緣覺菩提上智觀故得无上菩提
說是法時十千菩薩得一生實想万五千菩
薩得二生法界二万五千菩薩得畢竟智三
万五千菩薩悟第一義諦是第一義諦亦名
第一義空亦名首楞嚴三昧四万五千菩薩
得虛空三昧是虛空三昧亦名廣大三昧亦
名智印三昧五万五千菩薩得不退忍是不
退忍亦名如法忍亦名如法界六万五千菩
薩得陀羅尼是陀羅尼亦名大念心亦名无
㝵智七万五千菩薩得師子吼三昧是師子
吼三昧亦名金剛三昧亦名五智印三昧八万
五千菩薩得平等三昧是平等三昧亦名
大慈大悲无量恒河沙等衆生發阿耨多羅三
藐三菩提心无量恒河沙等衆生發緣覺心
无量恒河沙等衆生發聲聞心人女天女二
万億人現轉女身得男子身須跋陀羅得阿
羅漢果

大般涅槃經卷第卅

BD 13873　大般涅槃經卷第四十　（22－22）

BD 13874　大般涅槃經卷第五織錦護首　（24－1）

大般涅槃經卷第五
尒時迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說諸佛
世尊有秘密藏是義不然何以故諸佛世尊
唯有密語無有密藏譬如幻主機關木人
雖覩見屈申俯仰莫知其內而使之然佛法
不尒咸令衆生悉得知見云何當言諸佛世
尊有秘密藏佛讚迦葉善哉善哉善男子如
汝所言如來實無秘密之藏何以故如秋滿
月處空顯露清淨無翳人皆覩見如來之言
亦復如是開發顯露清淨無翳愚人不解謂
之秘藏智者了達則不名藏善男子譬如有
人多積金銀至無量億其心慳悋不肯惠施
拯濟貧窮如是積聚乃名秘藏如來不尒於
無量劫積聚無量妙法珍寶心無慳悋常以
惠施一切衆生云何當言如來秘藏善男子
譬如有人身根不具或無一目一手一足以
羞恥故不令人見人不見故名爲秘藏如來

BD 13874　大般涅槃經卷第五　（24－2）

如有人身根不具若无一目一手一足以
慚恥故不令人見人不見故名為祕藏如來
不尒所有正法具足无缺令人覩見云何當
言如來祕藏善男子譬如貧人多負人財怖
畏責主隱不欲現故名為藏如來不尒不負
一切眾生世法雖負眾生出世之法而亦不
藏何以故恒於眾生生一子想而為演說无
上法故善男子譬如長者多有財寶唯有一
子心甚愛重情无捨離所有珍寶悉用示之
如來亦尒視諸眾生同於一子善男子如世
間人以男女根醜陋鄙惡以衣覆藏故名為
藏如來不尒永斷此根以无根故无所覆藏
善男子如婆羅門所有論議終不令剎利
毘舍首陀等聞何以故以此論中有過惡故
如來正法則不如是初中後善是故不得名
之祕藏善男子譬如長者唯有一子心常憶
念愛重无已將詣師所欲令受學懼不速成
尋便將還以愛念故晝夜慇懃教其半字而
不教誨毘伽羅論何以故以其幼稚力未堪
故善男子假使長者教半字已是兒即時能
得了知毘伽論不不也世尊如是長者於是
子所有祕藏不不也世尊何以故以子年幼
故不為說不以祕悋而不現示所以者何若
有嫉妬祕悋之心乃名為藏如來不尒云何
當言如來祕藏佛言善哉善哉善男子如汝
所言若有瞋心嫉妬慳悋乃名為藏如來无
有瞋心嫉妬云何名藏善男子長者者謂如
來也所言一子者謂一切眾生如來視於一
切眾生猶如一子教一子者謂聲聞弟子半
字者謂九部經毘伽羅論者所謂方等大乘
經典以諸聲聞无有慧力是故如來為說半

BD 13874　大般涅槃經卷第五　（24－3）

字者謂九部經毘伽羅論者所謂方等大乘
經典以諸聲聞无有慧力是故如來為說半
字九部經典而不為說毘伽羅論方等大乘
善男子如彼長者子既長大堪任讀學若不
為說毘伽羅論可名為藏若諸聲聞有堪任
力能受大乘毘伽羅論如來祕惜不為說者
可言如來有祕密藏如來不尒是故如來无
有祕藏如彼長者教半字已次為演說毘伽
羅論我今亦尒為諸弟子說於半字九部經
已次為演說毘伽羅論所謂如來常存不變
復次善男子譬如夏月興大雲雷降注大雨
令諸農夫下種之者多獲果實不下種者
无所利獲无所獲者非龍王咎而此龍王亦无
所藏我今如來亦復如是降大法雨大涅槃
經若諸眾生種善子者得慧牙果无善子者
則无所獲无所獲者非如來咎然佛如來實
无所藏迦葉復言我今定知如來世尊无所
祕藏如佛所說毘伽羅論謂佛如來常存不
變是義不然何以故佛昔說偈
諸佛與緣覺　及以弟子眾　猶捨无常身　何況諸凡夫
今者乃說常存无變是義云何佛言善男子
我為一切聲聞弟子教半字故而說是偈善
男子波斯匿王其母命終悲號戀慕不能自
勝來至我所我即問言大王何以悲號懊惱
乃至於此王言世尊國大夫人昨日命終假
使有人能令我母還如本者我當捨國及象馬
七珍及以身命悉以賞之我復語言大王且
莫愁惱憂悲啼哭一切眾生壽命盡者名之
為死諸佛緣覺聲聞弟子尚捨此身况復凡
夫善男子我為波王教半字故而說是偈我
今為諸聲聞弟子說毘伽羅論謂如來常存

BD 13874　大般涅槃經卷第五　（24－4）

為死畏佛猶受聲聞弟子曲躬此身況復凡
夫善男子我為破王驕慢心故而說是偈我
今為諸聲聞弟子說毗伽羅論謂如來常存
无有變易若有人言如來无常云何是人舌
不墮落迦葉復言如佛所說
无所積聚　於食知足　如鳥飛空　跡不可尋
是義云何世尊於此衆中誰得名為无所積
聚誰得名於食知足誰行於空跡不可尋
而此去者為至何方佛言迦葉夫積聚者名
曰財貨善男子積聚有二種一者有為二者
无為有為積聚者即聲聞行无為積聚者
即如來行善男子僧亦二種有為无為有為
僧者名曰聲聞聲聞僧者无有積聚所謂奴
婢非法之物庫藏穀米鹽豉胡麻大小諸豆若
有說言如來聽畜奴婢僕使如是之物舌則
卷縮我諸聲聞弟子名无積聚亦得名
為於食知足若有貪食名不知足不貪食者
是名知足跡難尋者則近无上菩提之道我
說是人雖去无至迦葉復言若有為僧尚无
積聚況无為僧无為僧者即是如來如來云
何當有積聚夫積聚者名為藏匿是故如來
凡有所說无所悋惜云何名藏跡不可尋者
所謂涅槃涅槃之中无有日月星辰諸宿寒
熱風雨生老病死二十五有離諸憂苦及諸
煩惱如是涅槃如來住處常不變易以是因
緣如來至是娑羅樹間於大涅槃而般涅槃
佛告迦葉大者其性廣博猶如有人壽命
无量名大丈夫是人若能安住正法名人
中勝如我所說八大人覺為一人有為多人
有若一人具八則為最勝所言涅槃者无瘡

BD 13874　大般涅槃經卷第五　（24－5）

有若一人具八則為最勝所言涅槃者无瘡
疣善男子譬如有人為毒箭所射多受苦
痛值遇良醫為拔毒箭傅以妙藥令其離苦
得受安樂是醫即便遊於城邑及諸聚落隨
有瘡疣苦惱之處即往其所為療衆苦善男
子如來亦尒成等正覺為大醫王見閻浮提
苦惱衆生无量劫中被婬怒癡煩惱毒箭受
大苦切為如是等說大乘經甘露法藥療治
此已復至他方有諸煩惱毒箭之處示現作
佛為其療治是故名曰大般涅槃大般涅槃
者名解脫處隨有調伏衆生之處如來於中
而作示現以是真實甚深義故名大涅槃迦
葉菩薩白佛言世尊世間醫師悉能療治一
切衆生瘡疣病不善男子世間瘡疣凡有二
種一者可治二不可治凡可治者醫則能治
不可治者則不能治迦葉復言如佛言者如
來則為於閻浮提治衆生已若言治已是諸
衆生其中云何復有未能得涅槃者若未悉
得云何如來說言治竟欲至他方善男子閻
浮提內衆生有二一者有信二者无信有信
之人則名可治何以故定得涅槃无瘡疣故
是故我說治閻浮提諸衆生已无信之人名
一闡提一闡提者名不可治除一闡提餘悉
治已是故涅槃名无瘡疣世尊何等名涅槃
善男子夫涅槃者名為解脫迦葉復言所言
解脫為是色耶為非色乎佛言善男子或有
是色或非是色言非色者即是聲聞緣覺解
脫言是色者即是諸佛如來解脫善男子是
故解脫亦色非色如來為諸聲聞弟子說為
非色世尊聲聞緣覺若非色者云何得住善

BD 13874　大般涅槃經卷第五　（24－6）

非色世尊聲聞緣覺若非色者云何得住善
男子如非想非非想天亦色非色我亦說爲
非色若人難言非想非非想天若無色者云
何得住去來進止如是之義諸佛境界非諸
聲聞緣覺所知解脫亦尒亦色非色說爲非
色亦想非想亦爲非想如是之義諸佛境界
非諸聲聞緣覺所知尒時迦葉菩薩復白佛
言世尊唯願哀愍重垂廣說大涅槃行解脫
之義佛讚迦葉善哉善哉善男子真解脫者
名曰遠離一切繫縛若真解脫離諸繫縛
則无有生亦无和合譬如父母和合生子真解
脫者則不如是是故解脫名曰不生迦葉譬如
醍醐其性清淨如來亦尒非因父母和合而
生其性清淨所以示現有父母者爲欲化度
諸衆生故真解脫者即是如來如來解脫无
二无別譬如春月下諸種子得煖潤氣尋便
出生真解脫者則不如是又解脫者名曰虛
无虛无即是解脫解脫即是如來如來即是
虛无非作所作凡是作者猶如城郭樓觀却
敵真解脫者則不如是是故解脫即是如來
又解脫者即无爲法譬如陶師作已還破解
脫不尒真解脫者不生不滅是故解脫即是
如來如來亦尒不生不滅不老不死不破不
壞非有爲法以是義故名曰如來入大涅槃
不老不死有何等義老者名爲遷變髮白面
皺死者身壞命終如是等法解脫中无以无
是事故名解脫如來亦无髮白面皺有爲之
法是故如來无有老也无有老故則无有死
又解脫者名曰无病所謂病者四百四病及
餘外來侵損身者是處无故故名解脫无病

BD 13874　大般涅槃經卷第五　（24－7）

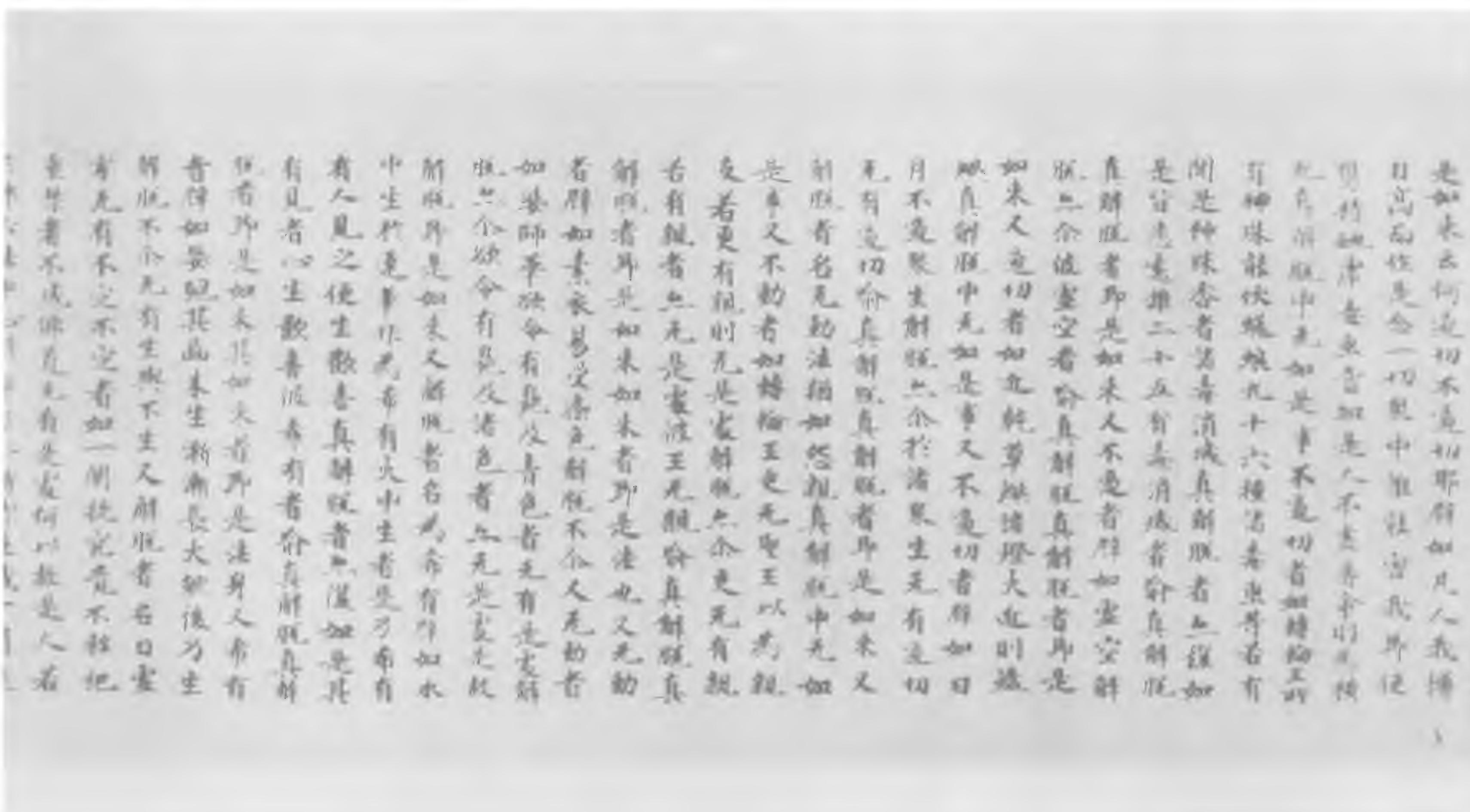
又解脫者名曰无病所謂病者四百四病及
餘外來侵損身者是處无故故名解脫无病
病者即真解脫真解脫者即是如來如來无
病是故法身亦无有病如是无病即是如來
死者名曰身壞命終是處无死即是甘露是
甘露者即真解脫真解脫者即是如來如來
成就如是功德云何當言如來无常若言无
常无有是處是金剛身云何无常是故如
來不名命終如來清淨无有垢穢如來之身非
胎所汙如分陀利本性清淨如來解脫亦復
如是如是解脫即是如來是故如來清淨无
垢又解脫者諸漏瘡疣永无遺餘如來亦尒
无有一切諸漏瘡疣又解脫者无有鬪諍譬
如飢人見他飲食生貪奪想解脫不尒又解
脫者名曰安靜凡夫人言夫安靜者謂摩醯
首羅如是之言即是虛妄真安靜者畢竟解
脫畢竟解脫即是如來又解脫者名曰安隱
如多賊處不名安隱清夷之處乃名安隱是
解脫中无有怖畏故名安隱是故安隱即真
解脫真解脫者即是如來如來者即是法也
又解脫者无有等侶有等侶者如有國王有
鄰國等夫解脫者則无如是无等侶者謂轉
輪聖王无有能與作儔等者解脫亦尒无有
等侶无等侶者即真解脫真解脫者即是如
來轉法輪王是故如來无有等侶有等侶者
无有是處又解脫者名无憂愁有憂愁者
譬如國王畏難強隣而生憂愁夫解脫者則无
是事譬如壞怨則无憂慮解脫亦尒是无憂
愁无憂愁者即是如來又解脫者名无憂喜
譬如女人唯有一子從遠行來卒得凶問
之聞其後復聞在生歡喜夫解脫中无如

BD 13874　大般涅槃經卷第五　（24－8）

之貌者後復聞法便生歡喜夫解脫中无如
是事无憂喜者即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者名无塵霧譬如春月日沒之後
風起塵霧夫解脫中无如是事无塵霧者喻
真解脫真解脫者即是如來譬如聖王髻中
明珠无有垢穢夫解脫性亦復如是无有垢
穢无垢穢者喻真解脫真解脫者即是如來
如真金性不雜沙石乃名真寶有人得之生
於財想夫解脫性亦復如是如彼真寶真
寶者喻真解脫真解脫者即是如來譬如瓦
器破聲嘶破金剛寶器則不如是夫解脫者
亦无嘶破金剛寶器喻真解脫真解脫者即
是如來是故如來身不可壞嘶破聲者如蓖
麻子成熟之時置之日中出聲振爆夫解脫
者无如是事如彼金剛真實之器无有破聲
假使无量百千之人悉共射之无能壞者无
破聲者喻真解脫真解脫者即是如來如貧
窮人負他物故為他所繫枷鎖鞭撻受諸苦
毒夫解脫中无如是事无有負債猶如長者
多有財寶无量億數勢力自在不負他物夫
解脫者亦復如是多有无量法財珍寶勢力
自在无所負故无所負者喻真解脫真解脫
者即是如來又解脫者名无逼切如春之時
夏日食甜冬日冷觸真解脫中无有如是不
適意事无逼切者喻真解脫真解脫者即是
如來又无逼切者譬如有人飽食魚肉而復
飲乳是人則為近死不久真解脫中无如是
事是人若得甘露良藥所患得除真解脫者
亦復如是甘露良藥喻真解脫真解脫者即
是如來云何逼切不逼切耶譬如凡夫我慢

BD 13874 大般涅槃經卷第五 (24－9)

是如來云何逼切不逼切耶譬如凡人我慢
自高而作是念一切衆中誰能害我即便
執持毒蛇虎狼毒蟲當知是人不盡壽命而橫
死真解脫中无如是事不逼切者如轉輪王所
有神珠能伏蛇蚖九十六種諸毒惡虫若有
聞是神珠香者諸毒消滅真解脫者亦復如
是皆悉遠離二十五有毒消滅者喻真解脫
真解脫者即是如來又不逼者譬如虛空解
脫亦尒彼虛空者喻真解脫真解脫者即是
如來又逼切者如近乾草然燈炬火近則燒
然真解脫中无如是事又不逼切者譬如日
月不逼衆生解脫亦尒於諸衆生无有逼切
无逼切者喻真解脫真解脫者即是如來又
解脫者名无動法猶如怨親真解脫中无如
是事又不動者如轉輪王更无聖王以為親
友若更有親則无是處解脫亦尒更无有親
若有親者亦无是處彼王无親喻真解脫真
解脫者即是如來如來者即是法也又无動
者譬如素衣易受染色解脫不尒又无動者
如婆師華欲令有臭及青色者无有是處解
脫亦尒欲令有臭及諸色者亦无是處是故
解脫即是如來又解脫者名為希有譬如水
中生於蓮華非為希有火中生者是乃希有
有人見之便生歡喜真解脫者亦復如是其
有見者心生歡喜希有者喻真解脫真解
脫者即是如來如來者即是法身又希有
者譬如嬰兒其齒未生漸漸長大然後乃生
解脫不尒无有生與不生又解脫者名曰虛
寂无有不定不定者如一闡提究竟不移犯
重禁者不成佛道无有是處何以故是人若

BD 13874 大般涅槃經卷第五 (24－10)

[illegible]者如一闡提究竟不移犯
重禁者不成佛道无有是處何以故是人若
於佛正法中心得淨信尒時即便滅一闡提
若復得作優婆塞者亦得斷滅於一闡提犯
重禁者滅此罪已則得成佛是故若言畢定
不移不成佛道无有是處真解脫中都无如
是盡滅之事又虛空者喻於法界如法界性
即真解脫真解脫者即是如來又一闡提若
盡滅者則不得稱一闡提也何等名為一闡
提耶一闡提者斷滅一切諸善根本心不攀
緣一切善法乃至不生一念之善真解脫中
都无是事无是事故即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名不可量譬如聚米其量
可知真解脫者則不如是譬如大海不可度
量解脫亦尒不可度量不可量者即真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名无量法如
一衆生多有業報解脫亦尒有无量報无量
報者即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名為廣大譬如大海无與等者解脫亦尒
无能與等无與等者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名曰最上譬如虛空最高
无比解脫亦尒最高无比高无比者即真解
脫真解脫者即是如來又解脫者名无能過
譬如師子所住之處一切百獸无能過者解
脫亦尒无有能過无能過者即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名為无上譬如北
方諸方中上解脫亦尒為无有上无有上者
即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名
无上上譬如北方之於東方為无上上解脫
亦尒无有上上无上上者即真解脫真解脫
者即是如來又解脫者名曰恒法譬如人天

BD 13874 大般涅槃經卷第五 (24－11)

[illegible]
亦尒无有上上无上上者即真解脫真解脫
者即是如來又解脫者名曰恒法譬如人天
身壞命終是名曰恒非不恒也解脫亦尒非
是不恒非不恒者即真解脫真解脫者即是
如來又解脫者名曰堅實如佉陁羅栴檀沉
水其性堅實解脫亦尒其性堅實性堅實者
即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名
曰不虛譬如葦竹其體空踈解脫不尒當知
解脫即是如來又解脫者名不可汙譬如牆
壁未見塗治蚉虻在上止住遊戲若已塗治
綵畫彫飾虫聞綵香則便不住如是不住即
真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰
无邊譬如村落皆有邊表解脫不尒譬如虛
空无有邊際解脫亦尒無有邊際如是解脫
即是如來又解脫者名不可見譬如空中鳥
跡難見如是難見尒真解脫真解脫者即是
如來又解脫者名曰甚深何以故聲聞緣覺
所不能入不能入者即真解脫真解脫者即
是如來又甚深者諸佛菩薩之所恭敬譬如
孝子供養父母功德甚深功德甚深真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名不可
見譬如有人不見自頂解脫亦尒聲聞緣覺
所不能見不能見者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名无屋宅譬如虛空无有屋
宅解脫亦尒言屋宅者喻二十五有无有屋
宅者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名不可取如阿摩勒果人可取持解脫不尒
不可取持不可取持即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名不可執譬如幻物不可
執持解脫亦尒不可執持不可執持即真解
[illegible]

BD 13874 大般涅槃經卷第五 (24－12)

執持解脫亦尒不可執持不可執持即真解
脫真解脫者即是如來又解脫者无有身體
辟如有人體生瘡癬及諸癰疽狂乾枯真
解脫中无如是病无如是病即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名爲一味如乳一
味解脫亦尒唯有一味如是一味即真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名曰清淨如
水无泥澄靜清淨解脫亦尒澄靜清淨澄靜
清淨即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名曰一味如空中雨一味清淨一味清淨
喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者名
曰除却辟如滿月无諸雲翳解脫亦尒无諸
雲翳无諸雲翳即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者名曰寂靜辟如有人熱病除愈
身得寂靜解脫亦尒身得寂靜身得寂靜即
真解脫真解脫者即是如來又解脫者即是
平等辟如野田毒虵鼠狼俱有煞心解脫不
尒无有煞心无煞心者即真解脫真解脫者
即是如來又平等者辟如父母等心於子解
脫亦尒其心平等心平等者即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名无異處辟如有
人唯居上妙清淨屋宅更无異處解脫亦尒
无有異處无異處者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名曰知足辟如飢人值遇
甘膳食之无厭解脫不尒如食乳糜更无所
須更无所須喻真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名曰斷絕如人被縛斷縛得脫解脫
亦尒斷絕一切疑心結縛如是斷疑即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名到彼
岸辟如大河有此彼岸解脫不尒雖无此岸

BD 13874　大般涅槃經卷第五　(24－13)

解脫真解脫者即是如來又解脫者名到彼
岸辟如大河有此彼岸解脫不尒雖无此岸
而有彼岸有彼岸者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名爲默然辟如大海其水
汎長多諸音聲解脫不尒如是解脫即是如
來又解脫者名曰美妙辟如衆藥雜呵梨勒
其味則苦解脫不尒味如甘露味如甘露喻
真解脫真解脫者即是如來又解脫者除諸
煩惱辟如良醫和合諸藥善療衆病解脫亦
尒能除煩惱除煩惱者即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名曰无迮辟如小舍不
容多人解脫不尒多所容受多所容受即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名滅諸
愛不雜淫欲辟如女人多諸愛欲解脫不尒
如是解脫即是如來如來无有貪欲瞋恚
愚癡憍慢等結又解脫者名曰无愛愛有二種
一餓鬼愛二者法愛真解脫者離餓鬼愛憐
愍衆生故有法愛如是法愛即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者離我我所如是解
脫即是如來如來者即是法也又解脫者即
是滅盡離諸有貪如是解脫即是如來如來
者即是法也又解脫者即是救護能救一切
諸怖畏者如是解脫即是如來如來者即是
法也又解脫者即是歸處若有歸依如是
解脫不求餘依辟如有人依恃於王不求餘依
雖復依王則有動轉依解脫者无有動轉无
動轉者即真解脫真解脫者即是如來如來
者即是法也又解脫者名爲屋宅辟如有人
行於曠野則有險難解脫不尒无有險難无
險難者即真解脫真解脫者即是如來又解

BD 13874　大般涅槃經卷第五　(24－14)

怜愍者即真解脫真解脫者即是如來又解
脫者是无所畏如師子王於諸百獸不生怖
畏解脫亦尒於諸魔衆不生怖畏无怖畏者
即真解脫真解脫者即是如來又解脫者无
有迮狹譬如隘路乃至不受二人並行解脫
不尒如是解脫即是如來又有不迮譬如有
人畏而隨科解脫不尒如是解脫即是如來
又有不迮如大海中捨於小船得堅牢舡
乘之度海到安隱處心得快樂解脫亦尒得
快樂得快樂者即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者拔諸因緣譬如因乳得酪因酪
得蘇因蘇得醍醐真解脫中都无是因无是
因者即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者能伏憍慢譬如大王慢於小王解脫不尒
如是解脫即是如來如來者即是法也又解
脫者伏諸放逸放逸者多有貪欲真解脫
中无有是名无是名者即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者能除无明如上妙蘇除
諸滓穢乃名醍醐解脫亦尒除无明滓生於
真明如是真明即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者名爲寂靜純一无二如空野象
獨一无侶解脫亦尒獨一无二獨一无二即
真解脫真解脫者即是如來又解脫者名爲
堅實如竹葦蓖麻莖幹虛空而子堅實除佛
如來其餘人天皆不堅實真解脫者遠離一
切諸有流等如是解脫即是如來又解脫者
名能覺了增益於我真解脫者亦復如是如
是解脫即是如來又解脫者名捨諸有譬如
有人食已而吐解脫亦尒捨於諸有捨諸有
者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者

BD 13874　大般涅槃經卷第五　（24－15）

者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名曰決定如婆師華香七葉中无解脫亦尒
如是解脫即是如來又解脫者名曰水大譬
如水大於諸大勝能潤一切草木種子解脫
亦尒能潤一切有生之類如是解脫即是如
來又解脫者名曰爲入如有門戶則通入路
有金性處金則可得解脫亦尒如彼門戶
脩无我者則得入中如是解脫即是如來又
解脫者名曰爲善譬如弟子隨逐於師善奉
教勅得名爲善解脫亦尒如是解脫即是如
來又解脫者名出世法於一切法中最爲出
過如衆味中蘇乳最勝解脫亦尒如是解脫
即是如來又解脫者名曰不動譬如門閫風
不能動真解脫者亦復如是如是解脫即是
如來又解脫者名无濤波如彼大海其水濤
波解脫不尒如是解脫即是如來又解脫者
譬如宮殿解脫亦尒當知解脫即是如來又
解脫者名曰所用如閻浮檀金多有所任无
有能說是金過惡解脫亦尒无有過惡无有
過惡即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者捨嬰兒行譬如大人捨小兒行解脫亦尒
除捨五陰除捨五陰即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名曰究竟如彼繫者從繫
得脫洗浴清淨然後還家解脫亦尒畢竟清
淨畢竟清淨即真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名无作樂无作樂者貪欲瞋恚愚
癡吐故譬如有人誤飲蛇毒爲除毒故即
服吐藥既得吐已毒即除愈身得安樂解脫
亦尒吐於煩惱結縛毒身得安樂名无作樂
无作樂者即真解脫真解脫者即是如來又

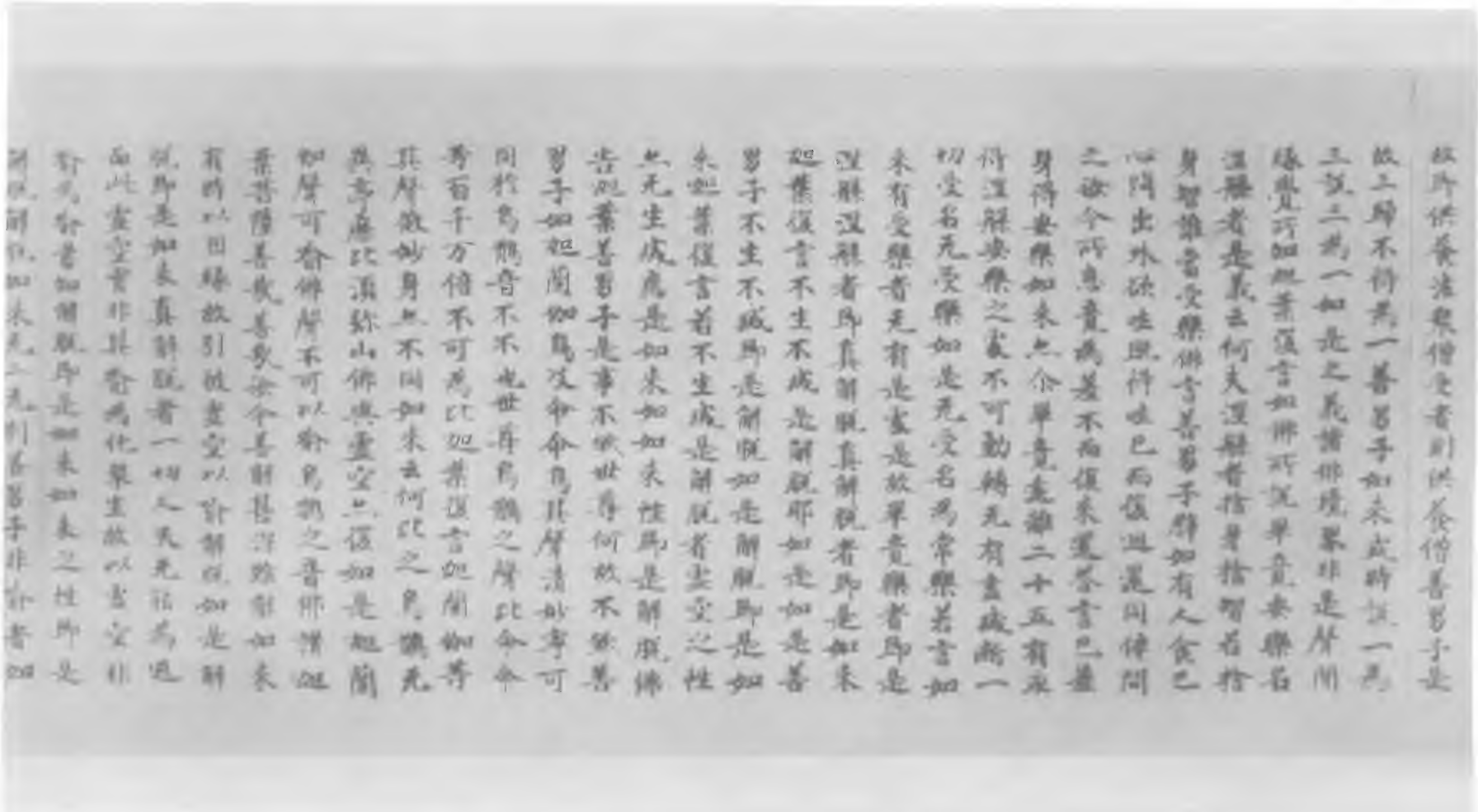
BD 13874　大般涅槃經卷第五　（24－16）

又尒唯於煩惱諸結毒身得安樂名无住樂
无住樂者即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者名斷四種毒蛇煩惱斷煩惱者即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名離諸
有為一切苦得一切樂永斷貪欲瞋恚愚癡
拔斷一切煩惱根本拔根本者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名斷一切有為
之法出生一切无漏善法斷塞諸道所謂若
我无我非我非无我唯斷取著不斷我見我
見者名為佛性佛性者即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名不空空不空空者名
无所有无所有者即是外道尼乾子等所計
解脫而是尼乾實无解脫故名空空真解脫
者則不如是故不空空不空空者即真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名曰不空如
水酒酪酥蜜等瓶雖无水酒酪酥蜜時猶故
得名為水等瓶而是瓶等不可說空及以不
空若言空者則不得有色香味觸若言不空
而復无有水酒等實解脫亦尒不可說色及
以非色不可說空及以不空若言空者則不
得有常樂我淨若言不空誰受是常樂我淨
者以是義故不可說空及以不空空者謂无
二十五有及諸煩惱一切苦一切相一切有
為行如瓶无酪則名為空不空者謂真實善
色常樂我淨不動不變猶如彼瓶色香味觸
故名不空是故解脫喻如彼瓶彼瓶遇緣則
有破壞解脫不尒不可破壞不可破壞即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰離
愛譬如有人愛心希望釋提桓因大梵天王
自在天王解脫不尒若得成於阿耨多羅三

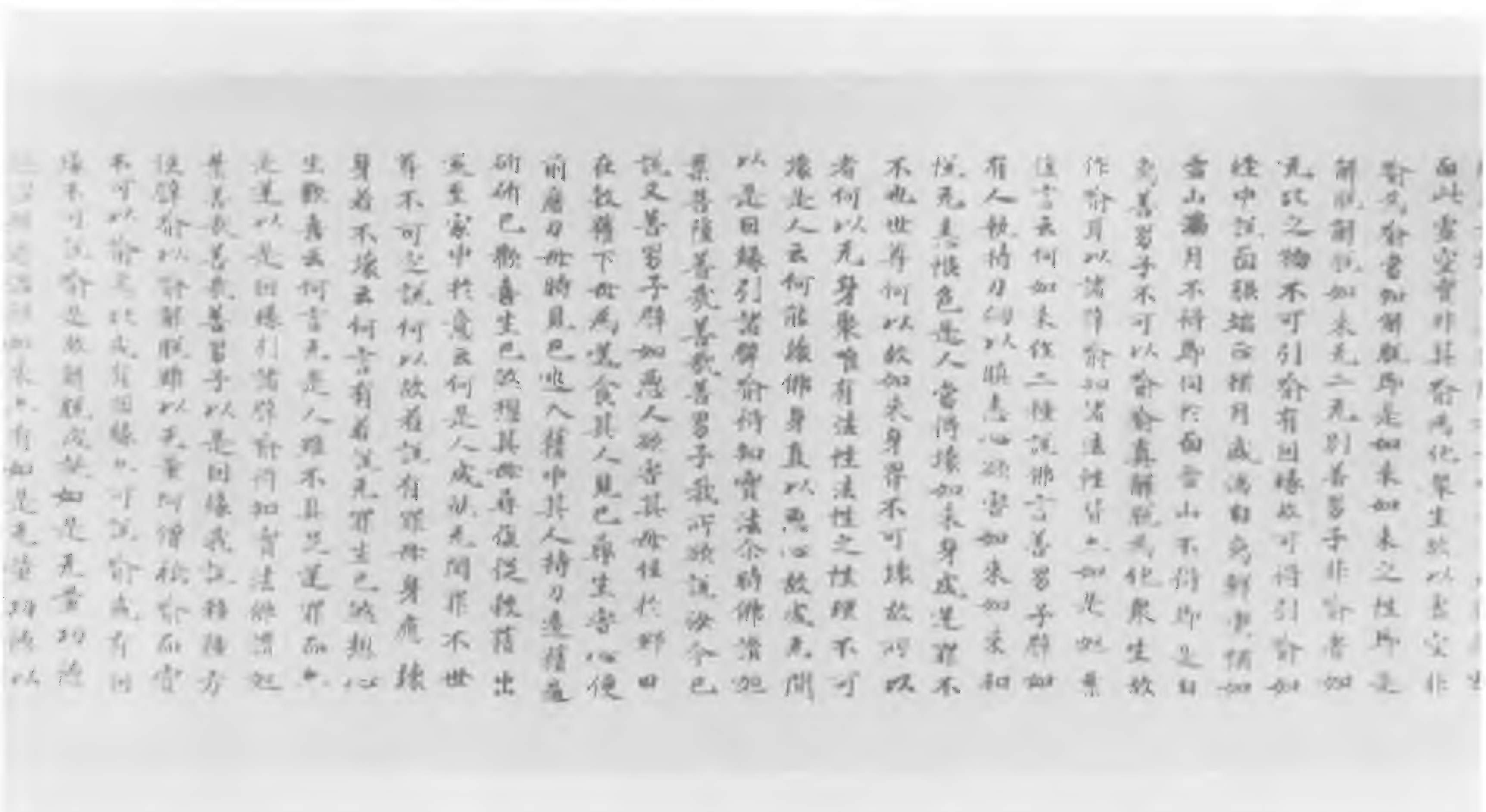
BD 13874　大般涅槃經卷第五　（24－17）

愛譬如有人愛心希望釋提桓因大梵天王
自在天王解脫不尒若得成於阿耨多羅三
藐三菩提已无愛无疑无愛无疑即真解脫
真解脫者即是如來若言解脫有愛疑者无
有是處又解脫者斷諸有貪斷一切相一切
繫縛一切煩惱一切生死一切因緣一切果
報如是解脫即是如來如來者即是涅槃一
切眾生怖畏生死諸煩惱故受三歸譬如
羣鹿怖畏獵師既得免離若得一跳則喻一
歸如是三跳則喻三歸以三跳故得受安樂
眾生亦尒怖畏四魔惡獵師故受三歸依三
歸依故則得安樂受安樂者即真解脫真解
脫者即是如來如來者即是涅槃涅槃者即
是无盡无盡者即是佛性佛性者即是決定
決定者即是阿耨多羅三藐三菩提迦葉菩
薩白佛言世尊若涅槃佛性決定如來是一
義者云何說言有三歸依佛告迦葉善男子
一切眾生怖畏生死故求三歸以三歸故則
知佛性決定涅槃善男子有法名一義異有
法名義俱異名一義異者佛常法常比丘僧
常涅槃虛空皆亦是常是名名一義異名義
俱異者佛名為覺法名不覺僧名和合涅槃
名解脫虛空名非善亦名无㝵是為名義俱
異善男子三歸依者亦復如是名義俱異云
何為一是故我告摩訶波闍波提憍曇弥莫
供養我當供養僧若供養僧則得具足供養
三歸摩訶波闍波提即答我言眾僧之中无
佛无法云何說言供養眾僧則得具足供養
三歸我復告言汝隨我語則供養佛為解脫
故即供養法眾僧受者則供養僧善男子是

BD 13874　大般涅槃經卷第五　（24－18）

故所供養法衆僧受者則供養僧善男子是
故三歸不得異一善男子如來或時說一為
三說三為一如是之義諸佛境界非是聲聞
緣覺所知迦葉復言如佛所說畢竟安樂名
涅槃者是義云何夫涅槃者捨身捨智若捨
身智誰當受樂佛言善男子譬如有人食已
心悶出外欲吐既得吐已而復迴還同伴問
之汝今所患竟為差不而復來還答言已差
身得安樂如來亦尒畢竟遠離二十五有永
得涅槃安樂之處不可動轉无有盡滅斷一
切受名无受樂如是无受名為常樂若言如
來有受樂者无有是處是故畢竟樂者即是
涅槃涅槃者即真解脫真解脫者即是如來
迦葉復言不生不滅是解脫耶如是如是善
男子不生不滅即是解脫如是解脫即是如
來迦葉復言若不生不滅是解脫者虛空之性
亦无生滅應是如來如來性即是解脫佛
告迦葉善男子是事不然世尊何故不然善
男子如迦蘭伽鳥及命命鳥其聲清妙寧可
同於烏鵲音不不也世尊烏鵲之聲比命命
聲百千万倍不可為比迦葉復言迦蘭伽等
其聲微妙身亦不同如來云何比之烏鵲无
異芥子比須彌山佛與虛空亦復如是迦蘭
伽聲可喻佛聲不可以喻烏鵲之音佛讚迦
葉菩薩善哉善哉汝今善解甚深難解如來
有時以因緣故引彼虛空以喻解脫如是解
脫即是如來真解脫者一切人天无能為匹
而此虛空實非其喻為化衆生故以虛空非
喻為喻當知解脫即是如來如來之性即是
解脫解脫如來无二无別善男子非喻者如

BD 13874　大般涅槃經卷第五　（24－19）

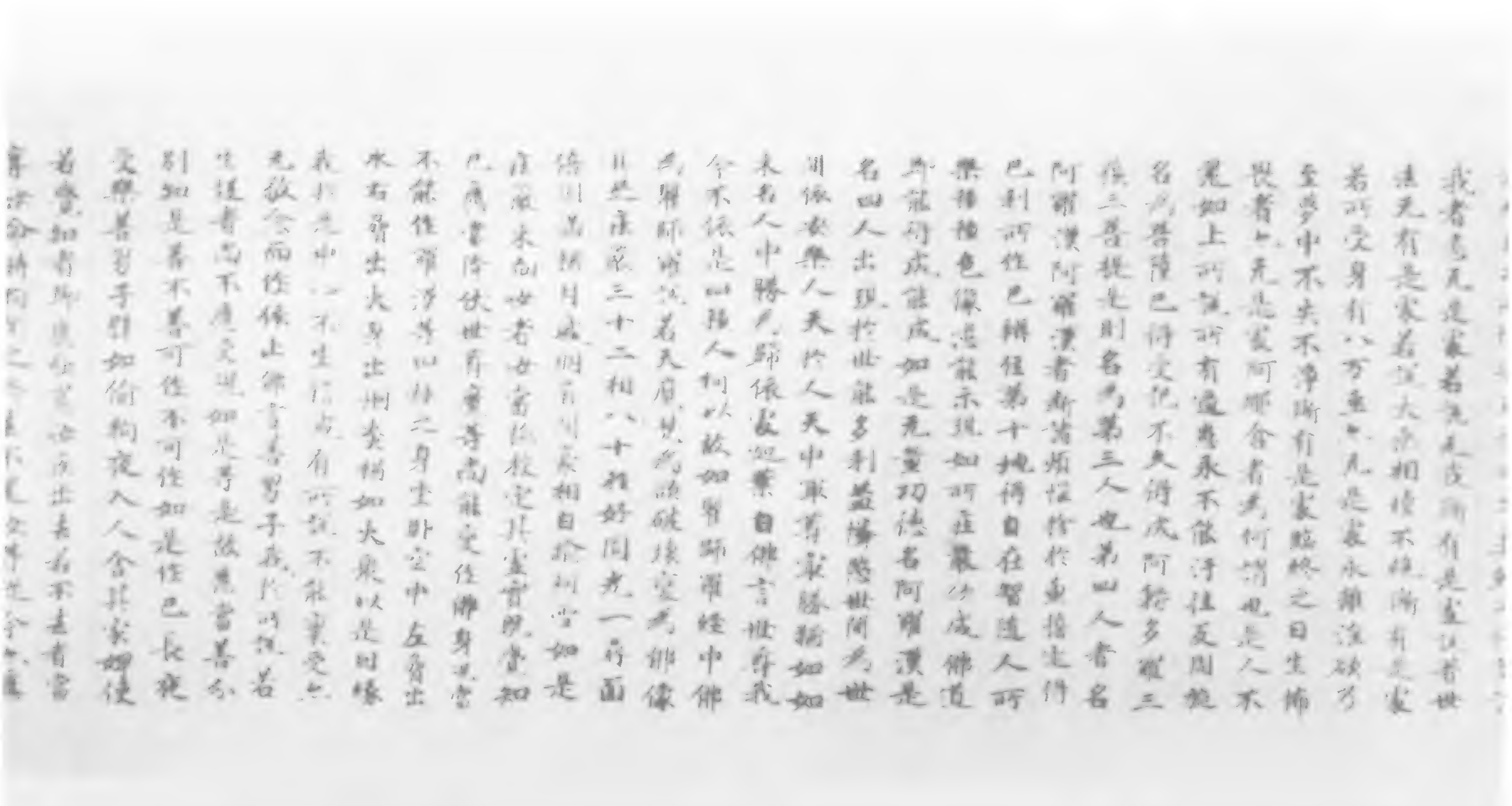

而此虛空實非其喻為化衆生故以虛空非
喻為喻當知解脫即是如來如來之性即是
解脫解脫如來无二无別善男子非喻者如
无比之物不可引喻有因緣故可得引喻如
經中說面貌端正猶月盛滿白象鮮潔猶如
雪山滿月不得即同於面雪山不得即是白
象善男子不可以喻喻真解脫為化衆生故
作喻耳以諸譬喻知諸法性皆亦如是迦葉
復言云何如來作二種說佛言善男子譬如
有人執持刀劍以瞋恚心欲害如來如來和
悅无恚恨色是人當得壞如來身成逆罪不
不也世尊何以故如來身界不可壞故所以
者何以无身聚唯有法性法性之性理不可
壞是人云何能壞佛身直以惡心故成无間
以是因緣引諸譬喻得知實法尒時佛讚迦
葉菩薩善哉善哉善男子我所欲說汝今已
說又善男子譬如惡人欲害其母住於野田
穀積之下母為送食其人見已尋生害心便
前磨刀其母知已入積中其人持刀遍積刺
斫斫已歡喜生已殺想其母尋復從積而出
還至家中於意云何是人成就无間罪不不
也世尊不可定說何以故若言有罪母身應
壞身若不壞云何有罪若言无罪生已殺想
心生歡喜云何言无是人雖不具足逆罪而亦
是逆以是因緣引諸譬喻得知實法佛讚迦
葉菩薩善哉善哉善男子以是因緣我說種種方
便譬喻以喻解脫雖以无量阿僧祇喻而實
不可以喻為比或有因緣亦可說喻或有因
緣不可說喻是故解脫成就如是无量功德

BD 13874　大般涅槃經卷第五　（24－20）

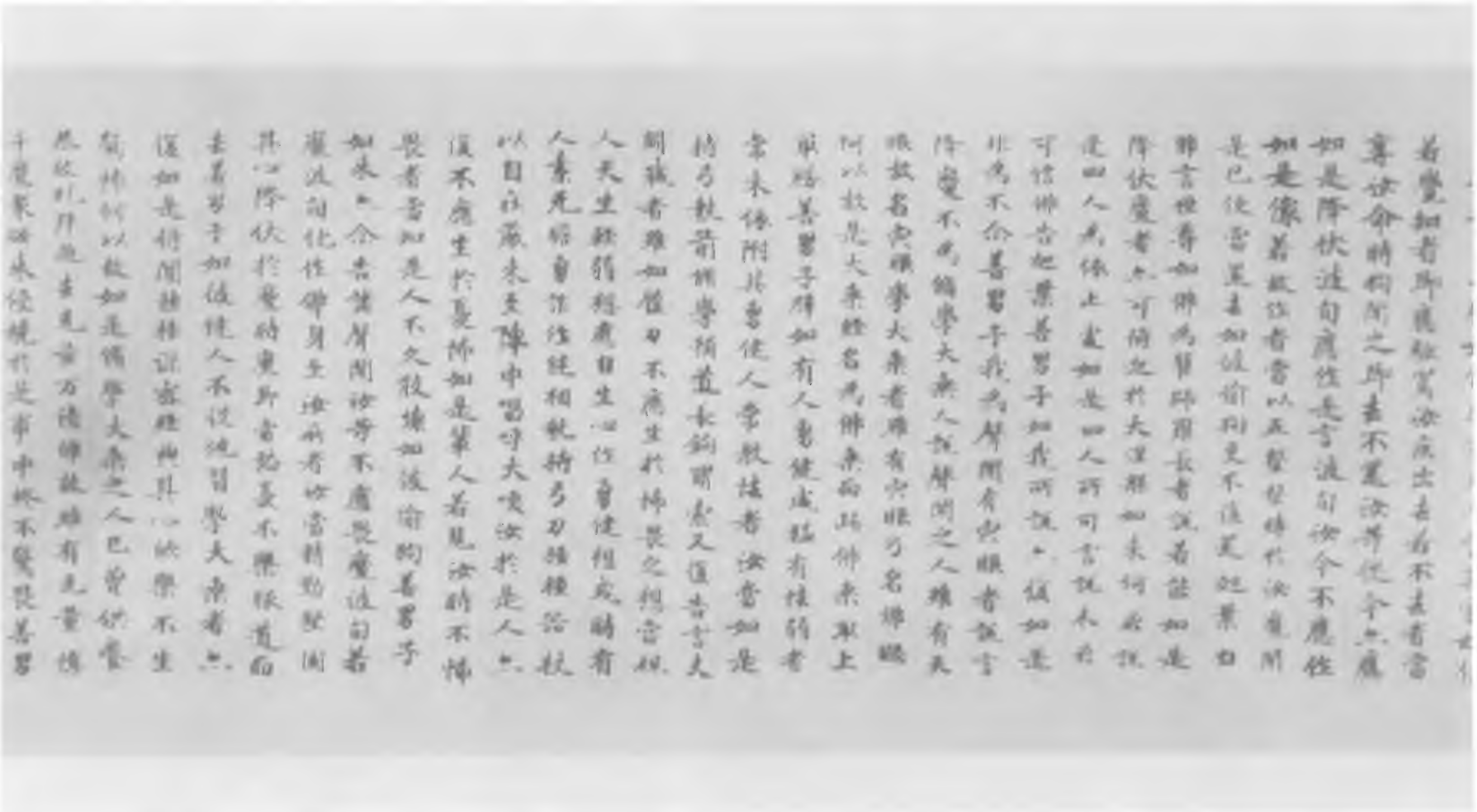
[illegible]
如是等无量功德成就故名大涅槃
迦葉菩薩白佛言世尊我今始知如來至處
无有盡處若无盡者當知壽命亦无有盡佛
讚善哉善哉善男子汝今善能護持正法若
有善男子善女人欲斷煩惱諸結縛者當作
如是護持正法善男子是大涅槃微妙經中
有四種人能護正法建立正法憶念正法能
多利益憐愍世間為世間依安樂人天何等
為四有人出世具煩惱性是名第一須陀洹
人斯陀含人是名第二阿那含人是名第三
阿羅漢人是名第四是四種人出現於世能
多利益憐愍世間為世間依安樂人天云何
名為具煩惱性若有人能奉持禁戒威儀具
足建立正法從佛所聞解其文義轉為他人
分別宣說所謂少欲是道多欲非道廣說如是八
大人覺有犯罪者教令發露懺悔滅除善
知菩薩方便所行祕密之法是名凡夫非第八
人第八人者不名凡夫名為菩薩不名為佛
第二人者名須陀洹斯陀含人若得正法受
持正法從佛聞法如其所聞聞已書寫受持
讀誦轉為他說若聞法已不寫不受不持不
說而言奴婢不淨之物佛聽畜者无有是處
是名第二人如是之人未得第二第三住處
名為菩薩已得受記第三人者名阿那含阿
那含者誹謗正法若言聽畜奴婢僕使不淨
之物受持外道典籍書論及為客塵煩惱所
鄣諸舊煩惱之所覆蓋若藏如來真實舍利及
為外病之所惱害或為四大毒蛇所侵論說
我者无有是處若說无我斯有是處說著世
法无有是處若說大乘相續不絕斯有是處

BD 13874　大般涅槃經卷第五　　(24－21)

[illegible]
我者无有是處若說无我斯有是處說著世
法无有是處若說大乘相續不絕斯有是處
若所受身有八萬戶蟲无有是處永離淫欲乃
至夢中不失不淨斯有是處臨終之日生怖
畏者亦无是處阿那含者為何謂也是人不
還如上所說所有過患永不能污往反周旋
名為菩薩已得受記不久得成阿耨多羅三
藐三菩提是則名為第三人也第四人者名
阿羅漢阿羅漢者斷諸煩惱捨於重擔逮得
己利所作已辦住第十地得自在智隨人所
樂種種色像悉能示現如所莊嚴欲成佛道
即能成就能成如是无量功德名阿羅漢是
名四人出現於世能多利益憐愍世間為世
間依安樂人天於人天中最尊最勝猶如如
來名人中勝為歸依處迦葉白佛言世尊我
今不依是四種人何以故如瞿師羅經中佛
為瞿師羅說若天魔梵為欲破壞變為佛像
具足莊嚴三十二相八十種好圓光一尋面
貌圓滿猶月盛明眉間毫相白踰珂雪如是
莊嚴來向汝者汝當撿校定其虛實既覺知
已應當降伏世尊魔等尚能變作佛身況當
不能作羅漢等四種之身坐臥空中左脅出
水右脅出火身出煙炎猶如火聚以是因緣
我於是中心不生信或有所說不能稟受亦
无敬念而作依止佛言善男子於我所說若
生疑者尚不應受況如是等是故應當善分
別知是善不善可作不可作如是作已長夜
受樂善男子譬如偷狗夜入人舍其家婢使
若覺知者即應驅罵汝疾出去若不出者當
奪汝命偷狗聞之即去不還汝等從今亦應如是

BD 13874　大般涅槃經卷第五　　(24－22)

BD 13874　大般涅槃經卷第五　　（24－23）

BD 13874　大般涅槃經卷第五　　（24－24）

BD 13875　大般涅槃經卷第五織錦護首　（23－1）

BD 13875　大般涅槃經卷第五　（23－2）

慚愧故不令人見人不見故名為祕藏如來
不尒所有正法具足无缺令人覩見云何當
言如來祕藏善男子譬如貧人多負人債怖
畏債主隱不欲現故名為藏如來不尒不負
一切衆生世法雖負衆生出世之法而亦不
藏何以故恒於衆生生一子想而為演說无
上法故善男子譬如長者多有財寶唯有一
子心常愛重情无捨離所有珍寶悉用示之
如來亦尒視諸衆生同於一子善男子如世
間人以男女根醜陋鄙惡以衣覆之故名為
藏如來不尒永斷此根以无根故无所覆藏
善男子如婆羅門所有語論終不欲令剎利
毘舍首陀等聞何以故以此論中有過惡故
如來正法則不如是初中後善是故不得名
為祕藏善男子譬如長者唯有一子心常憶
念憐愛无已將詣師所欲令受學懼不速成
尋便將還以愛念故晝夜慇懃教其半字而
不教誨毘伽羅論何以故以其幼稚力未堪
故善男子假使長者教半字已是兒即時能
得了知毘伽羅論不不也世尊如是長者於是
子所有祕藏不不也世尊何以故以子年幼
故不為說不以祕悋而不現示所以者何若
有嫉妬祕悋之心乃名為藏如來不尒云何
當言如來祕藏佛言善哉善哉善男子如汝
所言若有瞋心嫉妬悋惜乃名為藏如來无
有瞋心嫉妬云何名藏善男子彼大長者謂如
來也所言一子者謂一切衆生如來視於一
切衆生猶如一子教一子者謂聲聞弟子半
字者謂九部經毘伽羅論者所謂方等大乘
經典以諸聲聞无有慧力是故如來為說半
字九部經典而不為說毘伽羅論方等大乘
善男子如彼長者子既長大堪任讀學若不

BD 13875　大般涅槃經卷第五　（23－3）

字九部經典而不為說毘伽羅論方等大乘
善男子如彼長者子既長大堪任讀學若不
為說毘伽羅論可名為藏若諸聲聞有堪任
力能受大乘毘伽羅論如來祕惜不為說者
可言如來有祕密藏如來不尒是故如來无
有祕藏如彼長者教半字已次為演說毘伽
羅論我亦如是為諸弟子說於半字九部經
已次為演說毘伽羅論所謂如來常存不變
復次善男子譬如夏月興大雲雷霔大洪雨
令諸農夫下種之者多獲果實不下種者无
所獲无所獲者非龍王咎而彼龍王亦无
所藏我今如來亦復如是降大法雨大涅槃
經若諸衆生種善子者得慧牙果无善子者
則无所獲无所獲者非如來咎然佛如來實
无所藏迦葉復言我今定知如來世尊无所
祕藏如佛所說毘伽羅論謂佛如來常存不
變是義不然何以故佛昔說偈
諸佛與緣覺　及以弟子衆　猶捨无常身　何況諸凡夫
今者乃說常存无變是義云何佛言善男子
我為一切聲聞弟子教半字故而說是偈善
男子波斯匿王其母命終悲號戀慕不能自
勝來至我所我即問言大王何以悲啼懊惱
乃至於此王言世尊國大夫人昨日命終假
使有能令我母命還如本者我當捨國并及
七珍及以身命悉以賞之我復語言大王且
莫愁惱憂悲啼哭一切衆生壽命盡者名之
為死諸佛緣覺聲聞弟子尚捨此身況復凡
夫善男子我為波斯匿王教半字故而說是偈我
今為諸聲聞弟子說毘伽羅論謂如來常存
无有變易若有人言如來无常云何是人舌
不墮落迦葉復言如佛所說
无所積聚　於食知足　如鳥飛空　跡不可尋

BD 13875　大般涅槃經卷第五　（23－4）

BD 13875 大般涅槃經卷第五 (23－5)

BD 13875 大般涅槃經卷第五 (23－6)

非諸聲聞緣覺所知今於此經皆悉宣說復白佛
言世尊唯願哀愍重垂廣說大涅槃行解脫
之義佛讚迦葉善哉善哉善男子真解脫者
名曰遠離一切繫縛若真解脫離諸繫縛則
无有生亦无和合譬如父母和合生子真解
脫者則不如是是故解脫名曰不生迦葉譬
如醍醐其性清淨如來亦尒非因父母和合
生其性清淨所以示現有父母者為欲化度
諸衆生故真解脫者即是如來如來解脫无
二无別譬如春月下諸種子得煖潤氣尋便
出生真解脫者則不如是又解脫者名曰虛
无虛无即是解脫解脫即是如來如來即是
虛无非作所作凡是作者猶如城郭樓觀却
敵真解脫者則不如是是故解脫即是如來
又解脫者即无為法譬如陶師作已還破解
脫不尒真解脫者不生不滅是故解脫即是
如來如來亦尒不生不滅不老不死不破不
壞非有為法以是義故名曰如來入大涅槃
不老不死有何等義老者名為遷變髮白面
皺死者身壞命終如是等法解脫中无以无
是事故名解脫如來亦无髮白面皺有為之
法是故如來无有老也无有老故則无有死
又解脫者名曰无病所謂病者四百四病及
餘外來侵損身者是處无故故名解脫无病
病者即真解脫真解脫者即是如來如來无
病是故法身亦无有病如是无病即是如來
死者名曰身壞命終是處无死即是甘露是
甘露者即真解脫真解脫者即是如來如來
成就如是功德云何當言如來无常若言无
常无有是處是金剛身云何无常是故如來
不名命終如來清淨无有垢穢如來之身

BD 13875 大般涅槃經卷第五 (23－7)

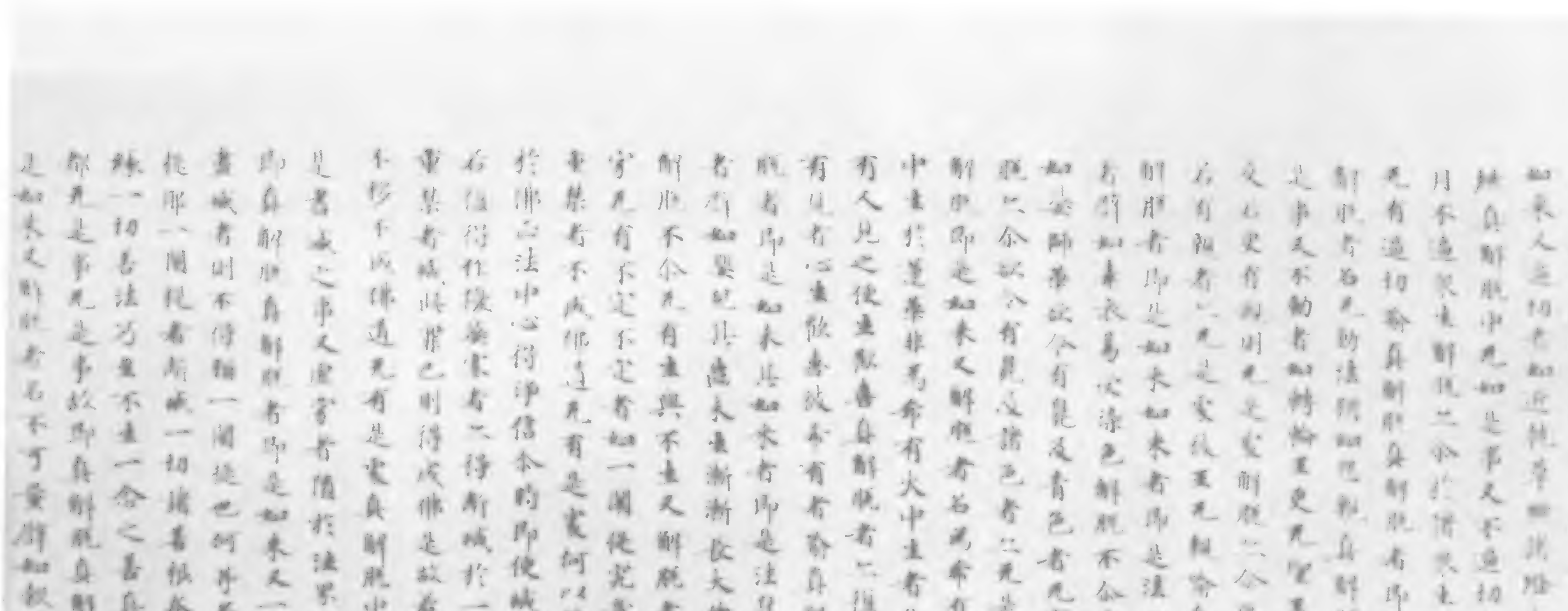
不名命終如來清淨无有垢穢如來之身胞
胎所汙如分陀利本性清淨如來解脫亦尒
如是如是解脫即是如來是故如來清淨无
垢又解脫者諸漏瘡疣永无遺餘如來亦尒
无有一切諸漏瘡疣又解脫者无有鬪諍
如飢人見他飲食生貪奪想解脫不尒又解
脫者名曰安靜凡夫人言夫安靜者謂摩醯
首羅如是之言即是虛妄真安靜者畢竟解
脫畢竟解脫即是如來又解脫者名曰安隱
如多賊處不名安隱清夷之處乃名安隱是
解脫中无有怖畏故名安隱是故安隱即真
解脫真解脫者即是如來如來者即是法也
又解脫者无有等侶有等侶者如有國王有
隣國等夫解脫者則无如是无等侶者謂轉
輪聖王无有能與作等侶者解脫亦尒无有
等侶无等侶者即真解脫真解脫者即是如
來轉法輪王是故如來无有等侶有等侶者
无有是處又解脫者名无憂愁有憂愁者譬
如國王畏難強隣而生憂愁夫解脫者則无
是事譬如壞怨則无憂慮解脫亦尒无有憂
畏无憂畏者即是如來又解脫者名无憂喜
譬如女人止有一子從役遠行卒得凶問聞
之愁苦後復聞活便生歡喜夫解脫中无如
是事无憂喜者即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者无有塵垢譬如春月日沒之後
風起塵霧夫解脫中无如是事无塵霧者喻
真解脫真解脫者即是如來譬如聖王髻中
明珠无有垢穢夫解脫性亦復如是无有垢
穢无垢穢者喻真解脫真解脫者即是如來
如真金性不雜沙石乃名真寶有人得之生
於財想夫解脫性亦復如是如彼真寶真
寶者喻真解脫真解脫者即是如來譬如凡

BD 13875 大般涅槃經卷第五 (23－8)

於財物夫解脫惟一但如是如彼真實故真
實者喻真解脫真解脫者即是如來譬如瓦
瓶破而有聲金剛寶瓶則不如是夫解脫者
亦無有破金剛寶瓶喻真解脫真解脫者即
是如來是故如來身不可壞其有聲者如鉀
麻子蔵熟之時置之日曝出聲振爆夫解脫
者無如是事如彼金剛真實之瓶無有破聲
假使無量百千之人悉共射之無能壞者無
有破聲喻真解脫真解脫者即是如來如貧
窮人負他物故為他所繫枷鏁杻械備受諸苦
苦夫解脫中無如是事無有債負猶如長者
多有財寶無量億數勢力自在不負他物夫
解脫者亦復如是多有無量法財珍寶勢力
自在無所負也無所負者喻真解脫真解脫
者即是如來又解脫者名無逼切如春涉熱
夏日食甜冬日觸寒真解脫中無有如是不
適意事無逼切者喻真解脫真解脫者即是
如來又無逼切者譬如有人飽食魚肉而復
飲乳是人則為近死不久真解脫中無如是
事是人若得甘露良藥所患得除真解脫者
亦復如是甘露良藥喻真解脫真解脫者即
是如來云何逼切不逼切耶譬如凡人我慢
自高而作是念一切衆中誰能害我即便捉
持蛇虎毒蟲當知是人不盡壽命則為橫死
真解脫中無如是事不逼切者如轉輪王所
有神珠能伏蛇虺九十六種諸毒蟲等若有
聞是神珠香者諸毒消滅真解脫者亦復如
是皆悉遠離二十五有毒消滅者喻真解脫
真解脫者即是如來又不逼者譬如虛空解
脫亦爾彼虛空者喻真解脫真解脫者即是
如來又逼切者如近乾草燃諸燈火近則燒
然真解脫中無如是事又不逼切者猶如日

BD 13875　大般涅槃經卷第五　（23－9）

如來又逼切者如近乾草燃諸燈火近則燒
然真解脫中無如是事又不逼切者猶如日
月不逼衆生真解脫亦爾於諸衆生無有逼切
無有逼切者喻真解脫真解脫者即是如來又
解脫者名無動法猶如怨親真解脫中無如
是事又不動者如轉輪王更無聖王以為親
友若更有者則無是處解脫亦爾更無有親
若有親者亦無是處彼轉輪王喻真解脫真
解脫者即是如來如來者即是法也又無動
者譬如素衣易受染色解脫不爾又無動者
如婆師華欲令有臭及青色者無有是處解
脫亦爾欲令有臭及諸色者亦無是處是故
解脫即是如來又解脫者名為希有譬如水
中生於蓮華非為希有火中生者是乃希有
有人見之便生歡喜真解脫者亦復如是其
有見者心生歡喜希有者喻真解脫真解
脫者即是如來如來者即是法身又希有
者譬如嬰兒其齒未生漸漸長大然後乃生
解脫不爾無有生與不生又解脫者名曰虛
寂無有不定不定者如一闡提究竟不移犯
重禁者不成佛道無有是處何以故是人若
於佛正法中心得淨信爾時即便滅一闡提
若復得作優婆塞者亦得斷滅於一闡提犯
重禁者滅此罪已則得成佛是故若言畢定
不移不成佛道無有是處真解脫中都無如
是滅盡之事又虛寂者隨於法界如法界性
即真解脫真解脫者即是如來又一闡提若
盡滅者則不得稱一闡提也何等名為一闡
提耶一闡提者斷滅一切諸善根本心不攀
緣一切善法乃至不生一念之善真解脫中
都無是事無是事故即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名不可量譬如穀聚其量

BD 13875　大般涅槃經卷第五　（23－10）

[illegible]
脫无之事无之事故即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名不可量譬如穀聚其量
可知真解脫者則不如是譬如大海不可度
量解脫亦尒不可度量不可量者即真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名无量法如
一衆生多有業報解脫亦尒有无量報无量
報者即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名爲廣大譬如大海无與等者解脫亦尒
无能與等无與等者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名曰最上譬如虛空最高
无比解脫亦尒最高无比高无比者即真解
脫真解脫者即是如來又解脫者名无能過
譬如師子所住之處一切百獸无能過者解
脫亦尒无有能過无能過者即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名爲无上譬如北
方諸方中上解脫亦尒爲无有上无有上者
即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名
无上上譬如北方之於東方爲无上上解脫
亦尒无有上上无上上者即真解脫真解脫
者即是如來又解脫者名曰恒法譬如人天
身壞命終是名曰恒非不恒也解脫亦尒非
是不恒非不恒者即真解脫真解脫者即是
如來又解脫者名曰堅住如佉陀羅栴檀沉
水其性堅實解脫亦尒其性堅實性堅實者
即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名
曰不虛譬如草竹其體空疎解脫不尒當知
解脫即是如來又解脫者名不可汙譬如墻
壁未被塗治蚊虻在上止住遊戲若已塗治
畫衆彩色蚊蝱聞香則便不住如是不住諭
真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰
无邊譬如村落皆有邊表解脫不尒譬如虛
空无有邊際解脫亦尒无邊際如是解脫

BD 13875　大般涅槃經卷第五　（23－11）

[illegible]
无邊譬如村落皆有邊表解脫不尒譬如虛
空无有邊際解脫亦尒无邊際如是解脫
即是如來又解脫者名不可見譬如空中鳥
跡難見如是難見喻真解脫真解脫者即是
如來又解脫者名曰甚深何以故聲聞緣覺
所不能入不能入者即真解脫真解脫者即
是如來又甚深者諸佛菩薩之所恭敬譬如
孝子供養父母功德甚深功德甚深喻真解
脫真解脫者即是如來又解脫者名不可見
譬如有人不見自頂解脫亦尒聲聞緣覺所
不能見不能見者即真解脫真解脫者即是
如來又解脫者名无屋宅譬如虛空无有屋
宅解脫亦尒言屋宅者喻二十五有无有屋
宅喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名不可取如阿摩勒菓人可取持解脫不尒
不可取持不可取持即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名不可執譬如幻物不可
執持解脫亦尒不可執持不可執持即真解
脫真解脫者即是如來又解脫者无有身體
譬如有人體生瘡癬及諸癰疽癲狂乾枯身
解脫中无如是病无如是病喻真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名爲一味如乳一
味解脫亦尒唯有一味如是一味即真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名曰清淨如
水无泥澄靜清淨解脫亦尒澄靜清淨澄靜
清淨即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名曰一味如空中雨一味清淨一味清淨
喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者名
曰除却譬如滿月无諸雲翳解脫亦尒无諸
雲翳无諸雲翳即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者名曰寂靜譬如有人熱病除差
身得寂靜解脫亦尒身得寂靜身得寂靜即

BD 13875　大般涅槃經卷第五　（23－12）

來又解脫者名曰寂靜譬如有人熱病除愈
身得寂靜解脫亦尒身得寂靜身得寂靜即
真解脫真解脫者即是如來又解脫者即是
平等譬如野田毒虵鼠狼俱有殺心解脫不
尒無有殺心無殺心者即真解脫真解脫者
即是如來又平等者譬如父母等心於子解
脫亦尒其心平等心平等者即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名無異處譬如有
人唯居上妙清淨屋宅更無異處解脫亦尒
無有異處無異處者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名曰知足譬如飢人值遇
甘饍食之無厭解脫不尒如食乳糜更無所
須更無所須喻真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名曰斷絕如人被縛斷縛得脫解
脫亦尒斷絕一切疑心結縛如是斷疑即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名到彼
岸譬如大河有此彼岸解脫不尒雖無此岸
而有彼岸有彼岸者即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名為嘿然譬如大海其水
汎長多諸音聲解脫不尒如是解脫即是如
來又解脫者名曰美妙譬如眾藥雜呵梨勒
其味則苦解脫不尒味如甘露味如甘露喻
真解脫真解脫者即是如來又解脫者除諸
煩惱譬如良醫和合諸藥善療眾病解脫亦
尒能除煩惱除煩惱者即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名曰無迮譬如小舍不
容多人解脫不尒多所容受多所容受即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名滅諸
愛不雜淫欲譬如女人多淫愛欲解脫不尒
如是解脫即是如來如來無有貪欲瞋恚愚
癡憍慢等結又解脫者名曰無愛愛有二種
一餓鬼愛二者法愛真解脫者離餓鬼愛憐

BD 13875　大般涅槃經卷第五　（23－13）

癡憍慢等結又解脫者名曰無愛愛有二種
一餓鬼愛二者法愛真解脫者離餓鬼愛憐
愍眾生故有法愛如是法愛即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者離我我所如是解
脫即是如來如來者即是法也又解脫者即
是滅盡離諸有貪如是解脫即是如來如來
者即是法也又解脫者即是救護能救一切
諸怖畏者如是解脫即是如來如來者即是
法也又解脫者即是歸處若有歸依如是解
脫不求餘依譬如有人依恃於王不求餘依
雖復依王則有動轉依解脫者無有動轉無
動轉者即真解脫真解脫者即是如來如來
者即是法也又解脫者名為屋宅譬如有人
行於曠野則有險難解脫不尒無有險難無
險難者即真解脫真解脫者即是如來又解
脫者是無所畏如師子王於諸百獸不生怖
畏解脫亦尒於諸魔眾不生怖畏無怖畏者
即真解脫真解脫者即是如來又解脫者無
有迮陿譬如陿路乃至不受二人並行解脫
不尒如是解脫即是如來又有不迮譬如有
人畏虎隨井解脫不尒如是解脫即是如來
又有不迮如大海中捨壞小船得堅牢船乘
之度海到安隱處心得快樂解脫亦尒心得
快樂得快樂者即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者拔諸因緣譬如因乳得酪因酪
得蘇因蘇得醍醐真解脫中都無是因無是
因者即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者能伏憍慢譬如大王憍於小王解脫不尒
如是解脫即是如來如來者即是法也又解
脫者伏諸放逸調放逸者多有貪欲真解脫
中無有是名無是名者即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者能除無明如上好蘇除

BD 13875　大般涅槃經卷第五　（23－14）

中无有是名无是名者即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者非[illegible]无明如上妙[illegible]作
[illegible]持戒方名[illegible]解脫亦介作无[illegible]上於
身明如是真明即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者名為寂靜一无二如空野象
獨一无侶解脫亦介獨一无二獨一无二即
真解脫真解脫者即是如來又解脫者名為
堅實如竹葦蓖麻莖幹空虛而子堅實除佛
如來其餘人天皆不堅實真解脫者遠離一
切諸有流等如是解脫即是如來又解脫者
名能覺了增益於我真解脫者亦復如
是解脫即是如來又解脫者名捨諸有譬如
有人食已而吐解脫亦介捨於諸有捨諸有
者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名曰決定如婆師華香七葉中无解脫亦介
如是解脫即是如來又解脫者名曰水大譬
如水大於諸大能潤一切草木種子解脫
亦介能潤一切有生之類如是解脫即是如
來又解脫者名曰為入如有門戶則通入路
有金性處金則可得解脫亦介如彼門戶
修无我者則得入中如是解脫即是如來又
解脫者名曰為善譬如弟子隨逐於師善奉
教勅得名為善解脫亦介如是解脫即是如
來又解脫者名出世法於一切法中最為出
過如酥味中醍醐最勝解脫亦介如是解脫
即是如來又解脫者名曰不動譬如門閫風
不能動真解脫者亦復如是如是解脫即是
如來又解脫者名无濤波如彼大海其水濤
波解脫不介如是解脫即是如來又解脫者
譬如宮殿解脫亦介當知解脫即是如來又
解脫者名曰所用如閻浮檀金多有所任无
有能說是金過患解脫亦介无有過患无有

BD 13875　大般涅槃經卷第五　（23－15）

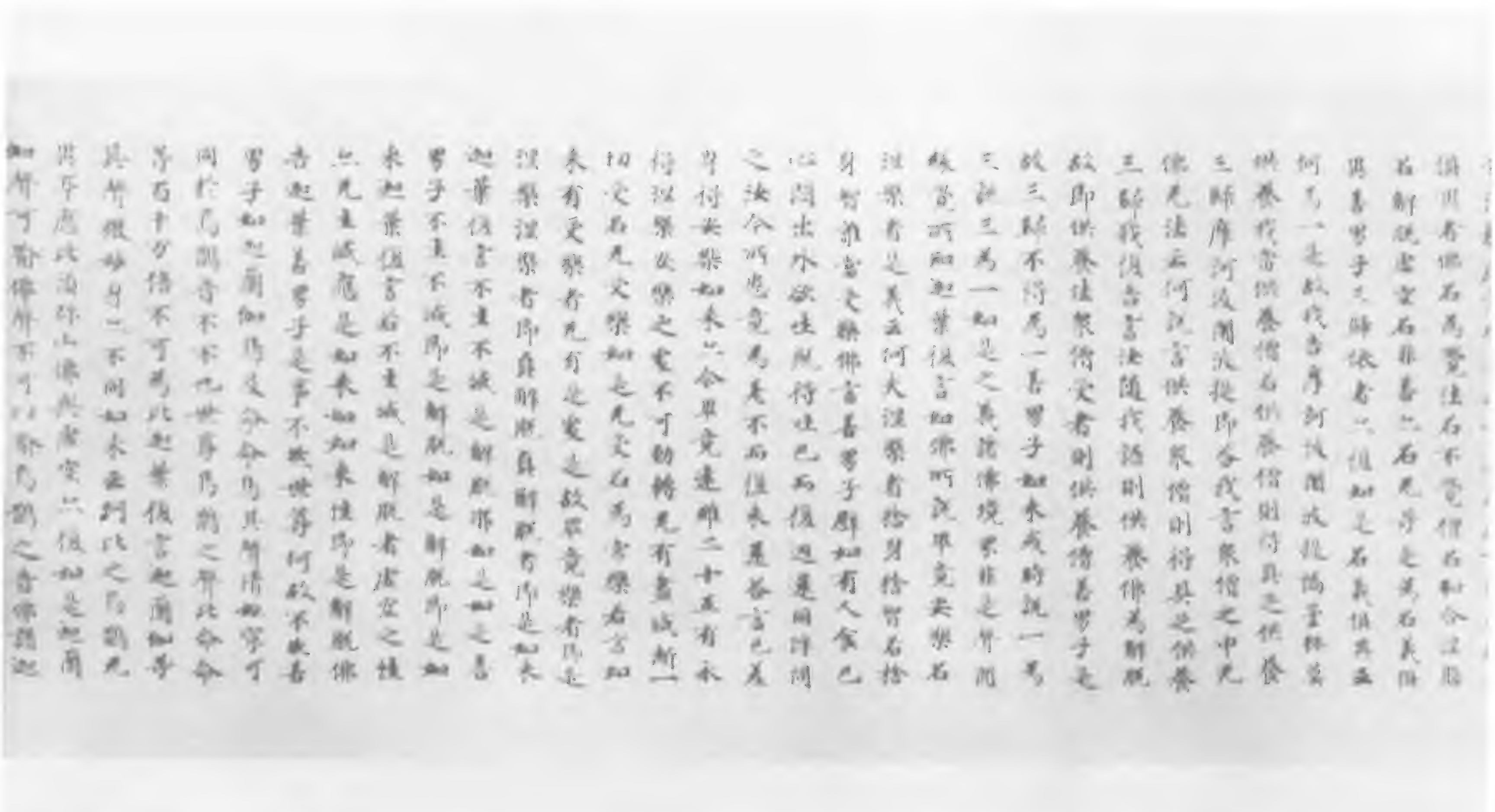

解脫者名曰所用如閻浮檀金多有所任无
有能說是金過患解脫亦介无有過患无有
過患即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名嬰兒行斷如大人捨小兒行解脫亦介
除捨五陰除捨五陰即真解脫真解脫者即
是如來又解脫者名曰究竟如被縛者從縛
得脫洗浴清淨然後還家解脫亦介畢竟清
淨畢竟清淨即真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名无作樂无作樂者貪欲瞋恚愚
癡吐故如有人誤飲蛇毒為除毒故即服
吐藥既得吐已毒即除愈身得安樂解脫亦
介吐於煩惱諸結縛毒身得安樂名无作樂
无作樂者即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者名斷四種毒蛇煩惱斷煩惱者即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名離諸
有滅一切苦得一切樂永斷貪欲瞋恚愚癡
拔斷一切煩惱根本拔根本者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名斷一切有為
之法出生一切无漏善法斷塞諸道所謂若
我无我非我非无我唯斷取著不斷我見我
見者名為佛性佛性者即真解脫真解脫者
即是如來又解脫者名不空空空空者名
无所有无所有者即是外道尼乾子等所計
解脫而是尼乾實无解脫故名空空真解脫
者則不如是故不空空不空空者即真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名曰不空如
水酒酪蘇蜜等瓶雖无水酒酪蘇蜜時猶故
得名為水等瓶而是瓶等不可說空及以不
空若言空者則不得有色香味觸若言不空
而復无有水酒等實解脫亦介不可說色及
以非色不可說空及以不空若言空者則不
得有常樂我淨若言不空誰受是常樂我淨

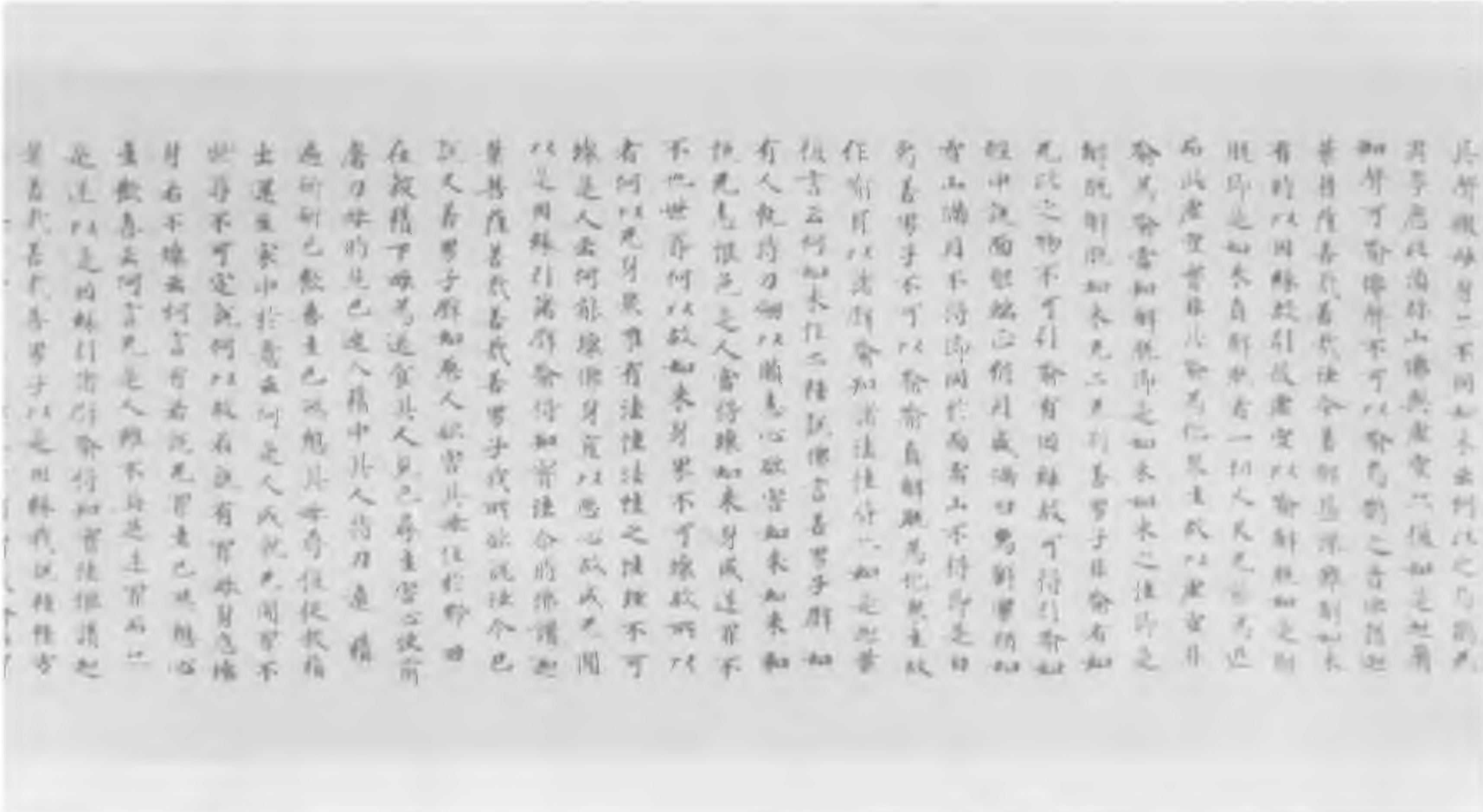
BD 13875　大般涅槃經卷第五　（23－16）

以非色不可說空及以不空若言空者則不
得有常樂我淨若言不空誰受是常樂我淨
者以是義故不可說空及以不空空者謂无
二十五有及諸煩惱一切苦一切相一切有
為行如瓶无酪則名為空不空者謂真實善
色常樂我淨不動不變猶如彼瓶色香味觸
故名不空是故解脫喻如彼瓶彼瓶遇緣則
有破壞解脫不尒不可破壞不可破壞即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰離
愛譬如有人愛心希望釋提桓因大梵天王
自在天王解脫不尒若得成於阿耨多羅三
藐三菩提已无愛无疑无愛无疑即真解脫
真解脫者即是如來若言解脫有愛疑者无
有是處又解脫者斷諸有貪斷一切相一切
繫縛一切煩惱一切生死一切因緣一切果
報如是解脫即是如來如來者即是涅槃一
切眾生怖畏生死諸煩惱故故受三歸譬如
群鹿怖畏獵師既得免離若得一跳則喻一
歸如是三跳則喻三歸以三跳故得受安樂
眾生亦尒怖畏四魔惡獵師故受三歸依三
歸依故則得安樂受安樂者即真解脫真解
脫者即是如來如來者即是涅槃涅槃者即
是无盡无盡者即是佛性佛性者即是決定
決定者即是阿耨多羅三藐三菩提迦葉菩
薩白佛言世尊若涅槃佛性決定如來是一
義者云何說言有三歸依佛告迦葉善男子
一切眾生怖畏生死故求三歸以三歸故則
知佛性決定涅槃善男子有法名一義異有
法名義俱異名一義異者佛常法常比丘僧
常涅槃虛空皆亦是常是名名一義異名義
俱異者佛名為覺法名不覺僧名和合涅槃
名解脫虛空名非善亦名无礙是為名義俱

BD 13875　大般涅槃經卷第五　（23－17）

俱異者佛名為覺法名不覺僧名和合涅槃
名解脫虛空名非善亦名无礙是為名義俱
異善男子三歸依者亦復如是名義俱異云
何為一是故我告摩訶波闍波提憍曇弥莫
供養我當供養僧若供養僧則得具足供養
三歸摩訶波闍波提即答我言眾僧之中无
佛无法云何說言供養眾僧則得具足供養
三歸我復告言汝隨我語則供養佛為解脫
故即供養法眾僧受者則供養僧善男子是
故三歸不得為一善男子如來或時說一為
三說三為一如是之義諸佛境界非是聲聞
緣覺所知迦葉復言如世尊說畢竟安樂名
涅槃者是義云何夫涅槃者捨身捨智若捨
身智誰當受樂佛言善男子譬如有人食已
心悶出外欲吐既得吐已而復迴還同伴問
之汝今所患竟為差不而復來還答言已差
身得安樂如來亦尒畢竟遠離二十五有永
得涅槃安樂之處不可動轉无有盡滅斷一
切受名无受樂如是无受名為常樂若言如
來有受樂者无有是處是故畢竟樂者即是
涅槃涅槃者即真解脫真解脫者即是如來
迦葉復言不生不滅是解脫耶如是如是善
男子不生不滅即是解脫如是解脫即是如
來迦葉復言若不生不滅是解脫者虛空之性
亦无生滅應是如來如來性即是解脫佛
告迦葉善男子是事不然世尊何故不然善
男子如迦蘭伽鳥及命命鳥其聲清妙寧可
同於烏鵲音不不也世尊烏鵲之聲比命命
等百千萬倍不可為比迦葉復言迦蘭伽等
其身微妙身小不同如來云何比之烏鵲无
異芥子比須弥山佛與虛空亦復如是迦蘭
伽所可喻佛所不可以喻烏鵲之音佛與迦

BD 13875　大般涅槃經卷第五　（23－18）

BD 13875　大般涅槃經卷第五　(23－19)

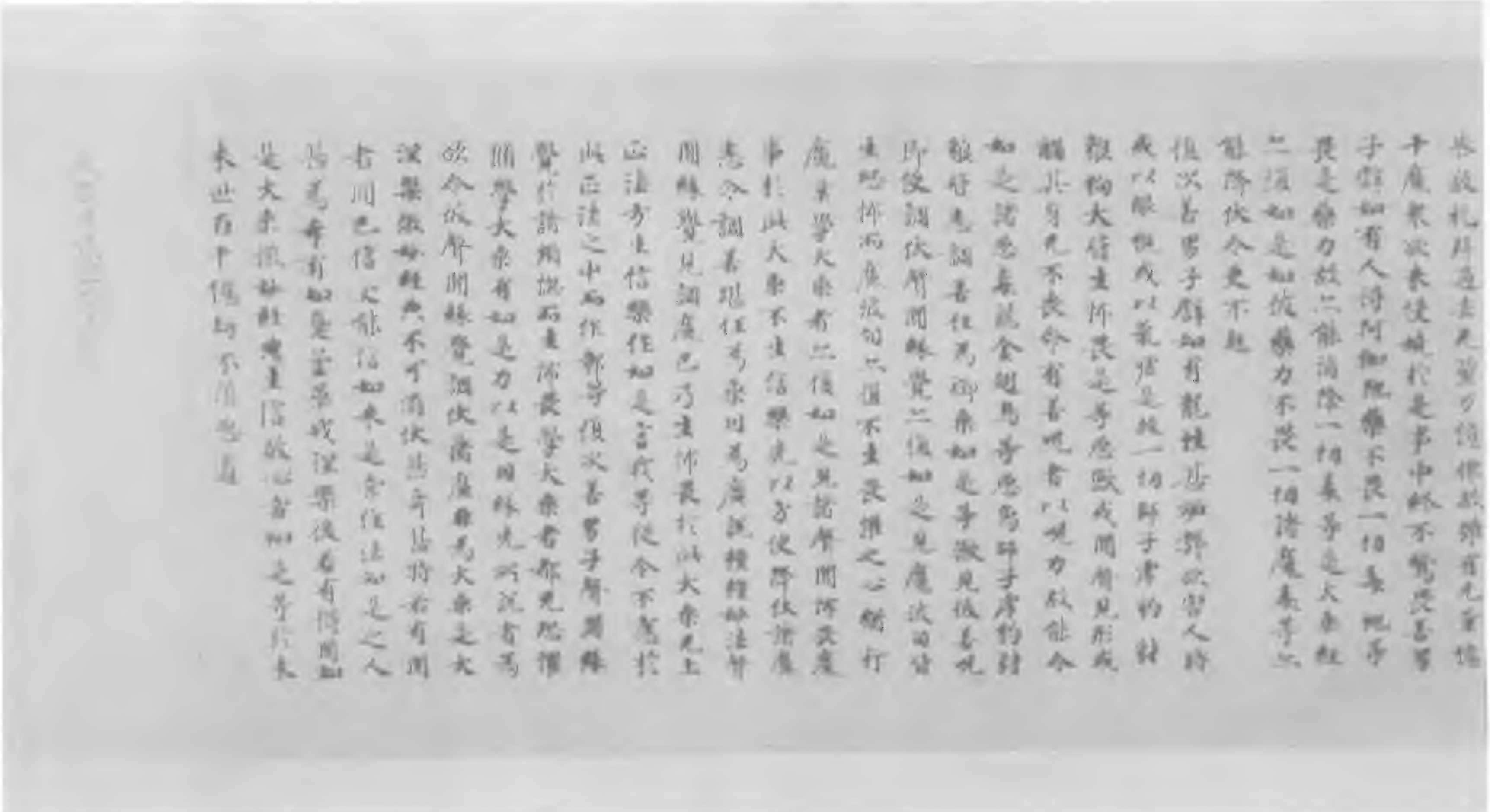
BD 13875　大般涅槃經卷第五　(23－20)

所畜者謗法若言佛聽畜奴婢僕使不淨
之物受持外道典籍書論及為客塵煩惱所
鄣諸舊煩惱之所覆蓋若藏如來真實舍利
及為外病之所惱害或為四大毒蛇所侵論
說我者无有是處若說无我斯有是處著
世法无有是處若說大乘相續不絕斯有是
處若所受身有八萬戶蟲无有是處永離淫欲
乃至夢中不失不淨斯有是處臨終之日生
怖畏者无有是處阿那含者為何謂也是人
不還如上所說所有過患永不能污往反周
旋名為菩薩已得受記不久得成阿耨多羅
三藐三菩提是則名為第三人也第四人者
名阿羅漢阿羅漢者斷諸煩惱捨於重擔逮
得己利所作已辦住第十地得自在智隨人
所樂種種色像悉能示現如所莊嚴欲成佛
道即能得成能成如是无量功德名阿羅漢
是名四人出現於世能多利益憐愍世間為
世間依安樂人天於人天中最尊最勝猶如
如來名人中勝為歸依處迦葉白佛言世尊
我今不依是四種人何以故如瞿師羅經中
佛為瞿師羅說若天魔梵為欲破壞變為佛
像具足莊嚴三十二相八十種好圓光一尋
面貌圓滿猶月盛明眉間毫相白踰珂雪如
是莊嚴來向汝者汝當撿校定其虛實既覺
知已應當降伏世尊魔等尚能變作佛身況
當不能作羅漢等四種之身坐臥空中左脅
出水右脅出火身出煙焰猶如火聚以是因
緣我於是中心不生信或有所說不能稟受
亦无敬念而作依止佛言善男子於我所說
若生疑者尚不應受況如是等是故應當善
分別知是善不善可作不可作如是作已長
夜受樂善男子譬如偷狗夜入人舍其家婢

BD 13875　大般涅槃經卷第五　（23－21）

夜受樂善男子譬如偷狗夜入人舍其家婢
使若覺知者即應驅逐汝疾出去若不去者
當奪汝命偷狗聞之即去不還汝等從今亦
應如是降伏波旬應作是言波旬汝今不應
作如是像若故作者當以五繫繫縛於汝魔
聞是已便當還去如彼偷狗更不復還迦葉
白佛言世尊如佛為瞿師羅長者說若能如
是降伏魔者亦可得近於大涅槃如來何必
說是四人為依止處如是四人所可言說未
必可信佛告迦葉善男子如我所說亦復如
是非為不爾善男子我為聲聞有肉眼者說
言降魔不為修學大乘人說聲聞之人雖有
天眼故名肉眼學大乘者雖有肉眼乃名佛
眼何以故是大乘經名為佛乘而此佛乘最
上最勝善男子譬如有人勇健威猛有怯弱
者常來依附其勇健人常教怯者汝當如是
持弓執箭修學長鉤羂索又復告言夫
鬥戰者雖如履刃不應生於怖畏之想當視
人天生輕弱想應自生心作勇健想或時有
人素无膽勇詐作健相執持弓刀種種器仗
以自莊嚴來至陣中高聲大喚汝於是人亦
復不應生於憂怖如是等輩若見汝時不怖
畏者當知是人不久散壞如彼偷狗善男子
如來亦爾告諸聲聞汝等不應畏魔波旬若
魔波旬化作佛身至汝所者汝當精勤堅固
其心降伏於魔時彼波旬當愁憂不樂復道而
去善男子如彼健人不從他習學大乘者亦
復如是得聞種種深密經典其心欣樂不生
驚怖何以故如是修學大乘之人已曾供養
恭敬禮拜過去无量萬億佛故雖有无量億
千魔眾欲來侵嬈於是事中終不驚畏善男
子譬如有人得阿伽陀藥不畏一切毒蛇

BD 13875　大般涅槃經卷第五　（23－22）

BD 13875　大般涅槃經卷第五　（23－23）

BD 13876　大般涅槃經卷第八織錦護首　（24－1）

大般涅槃經如來性品第四之五　　八
迦葉菩薩白佛言世尊廿五有有我不耶佛
言善男子我者即是如來藏義一切衆生悉
有佛性即是我義如是我義從本已來常為
無量煩惱所覆是故衆生不能得見善男子
如貧女人舍內多有真金之藏家人大小無
有知者時有異人善知方便語貧女人我今
雇汝汝可為我耘除草穢女即答言我今不
能汝若能示我子金藏然後乃當速為汝作
是人答言我知方便能示汝子女人復言我
家大小尚自不知況汝能知是人答言我今
審能女人答言我亦欲見并可示我是人即
於其家掘出金藏女人見已心生歡喜生奇
特想宗仰是人善男子衆生佛性亦復如是
一切衆生不能得見如彼寶藏貧人不知善
男子我今普示一切衆生所有佛性為諸煩
惱之所覆蔽如彼貧人有真金藏不能得見

BD 13876　大般涅槃經卷第八　　(24－2)

一切衆生不能得見如彼寶藏貧人不知善
男子我今普示一切衆生所有佛性為諸煩
惱之所覆蔽如彼貧人有真金藏不能得見
如來今日普示衆生諸覺寶藏所謂佛性一
切衆生見是事已心生歡喜歸仰如來善方
便者即是如來貧女人者即是一切無量衆
生真金藏者即佛性也
復次善男子譬如女人生育一子嬰孩得病
是女愁惱求覓良醫良醫既至合三種藥蘇
乳石蜜與之令服因告女人兒服藥已且莫
與乳須藥消已爾乃與之是時女人即以苦
味用塗其乳語其兒言我乳毒塗不可復觸
小兒渴乏欲得母乳聞乳毒氣便遠捨去至
其藥消母乃洗乳喚子言來與之是時小兒雖復
飢渴先聞毒氣是故不來母復語言為汝服
藥故以毒塗乳汝藥已消我已洗竟汝便可
來飲乳無苦其兒聞已漸漸還飲善男子如
來亦爾為度一切故教諸衆生修無我法如是
脩已永斷我心入於涅槃為除世間諸妄見
故示現出過世間法故復示世間計我虛妄
非真實故脩無我法清淨身故喻如女人為
其子故以苦味塗乳如來亦爾為脩空故說
言諸法悉無有我如彼女人淨洗乳已而喚
其子欲令還服我今亦爾說如來藏是故比
丘不應生怖如彼小兒聞母喚已漸還飲乳
比丘亦爾應自分別如來祕藏不得不有
迦葉菩薩白佛言世尊實無有我何以故嬰
兒生時無所知曉若有我者即生之日尋應
有知以是義故定知無我若定有我受生已
後應無終沒若使一切皆有佛性是常住者
應無壞相若無壞相云何而有剎利婆羅門
毗舍首陀及旃陀羅畜生差別今見業緣種
種不同諸趣各異若定有我一切衆生應無

BD 13876　大般涅槃經卷第八　　(24－3)

[illegible]
住下向其起[illegible]異[illegible]定有我一切眾生悉[illegible]
[illegible]知佛性非是常法若[illegible]
性定是常者何故復言有[illegible]
[illegible]若我性常何故[illegible]
[illegible]若我性常[illegible]
能諸[illegible]所行若我性常不應避於火坑大
水毒藥刀劍惡人禽獸若我常者本所更事
不應忘失若不忘失何緣復言我曾何處見
是人邪若我常者則不應有老壯盛衰憶念
往事若我常者止住何處為在涕唾青黃赤
白諸色中邪若我常者應遍身中如胡麻油
間無空處若斷身時我亦應斷佛告迦葉善
男子譬如王家有大力士其人眉間有金剛
珠與餘力士捔力相撲而彼力士以頭觝觸之
其額上珠尋沒膚中都不自知是珠所在其
處有瘡即命良醫欲自療治時有明醫善知
方藥即知是瘡因珠入體是珠入皮即便停
住是時良醫尋問力士卿額上珠為何所在
力士驚答大師醫王我額上珠乃無去耶是
珠今者為何所在將非幻化憂愁啼哭是時
良醫慰喻力士汝今不應生大愁苦汝因鬪
時寶珠入體今在皮裏影現於外汝曹鬪時
瞋恚毒盛珠陷入體故不自知是時力士不
信醫言若在皮裏膿血不淨何緣不出若在
筋裏不應可見汝今云何欺誑於我時醫執
鏡以照其面珠在鏡中明了顯現力士見已
心懷驚怪生奇特想善男子一切眾生亦復
如是不能親近善知識故雖有佛性皆不能
見而為貪婬瞋恚愚癡之所覆蔽故墮地獄
畜生餓鬼阿修羅旃陀羅剎利婆羅門毘舍
首陀生如是等種種家中因心所起種種業
緣雖受人身聾盲瘖瘂拘躄癃跛於廿五有

BD 13876　大般涅槃經卷第八　　(24－4)

畜生餓鬼阿修羅旃陀羅剎利婆羅門毘舍
首陀生如是等種種家中因心所起種種業
緣雖受人身聾盲瘖瘂拘躄癃跛於廿五有
受諸果報貪婬瞋恚愚癡覆心不知佛性如
彼力士寶珠在體謂呼失去眾生亦爾不知
親近善知識故不識如來微密寶藏修學無
我喻如非聖雖說有我亦復不知我之真性
我諸弟子亦復如是不知親近善知識故修
學無我亦復不知無我之處尚自不知無我
真性況復能知有我真性善男子如來如是
說諸眾生皆有佛性喻如良醫示彼力士金
剛寶珠是諸眾生為無量億諸煩惱等之所
覆蔽不識佛性若盡煩惱爾時乃得證知明
了如彼力士於明鏡中見其寶珠善男子如
來祕藏如是無量不可思議
復次善男子譬如雪山有一味藥名曰樂味
其味極甜在深叢下人無能見有人聞香即
知其地當有是藥過去世中有轉輪王於彼
雪山為此藥故在在處處造作木筩以接是
藥是藥熟時從地流出集木筩中其味真正
王既沒已其後是藥或醋或醎或甜或苦或
辛或淡如是一味隨其流處有種種異是藥
真味停留在山猶如滿月凡人薄福雖以掘
鑿加功困苦而不能得復有聖王出現於世
以福因緣即得是藥真正之味善男子如來
祕藏其味亦爾為諸煩惱叢林所覆無明眾
生不能得見一味者喻如佛性以煩惱故出
種種味所謂地獄畜生餓鬼天人男女非男非
女剎利婆羅門毘舍首陀佛性雄猛難可沮
壞是故無有能殺害者若有殺者則斷佛性
如是佛性終不可斷性若可斷無有是處如
我性者即是如來祕密之藏如是祕藏一切
無能沮壞燒滅雖不可壞然不可見若得成

BD 13876　大般涅槃經卷第八　　(24－5)

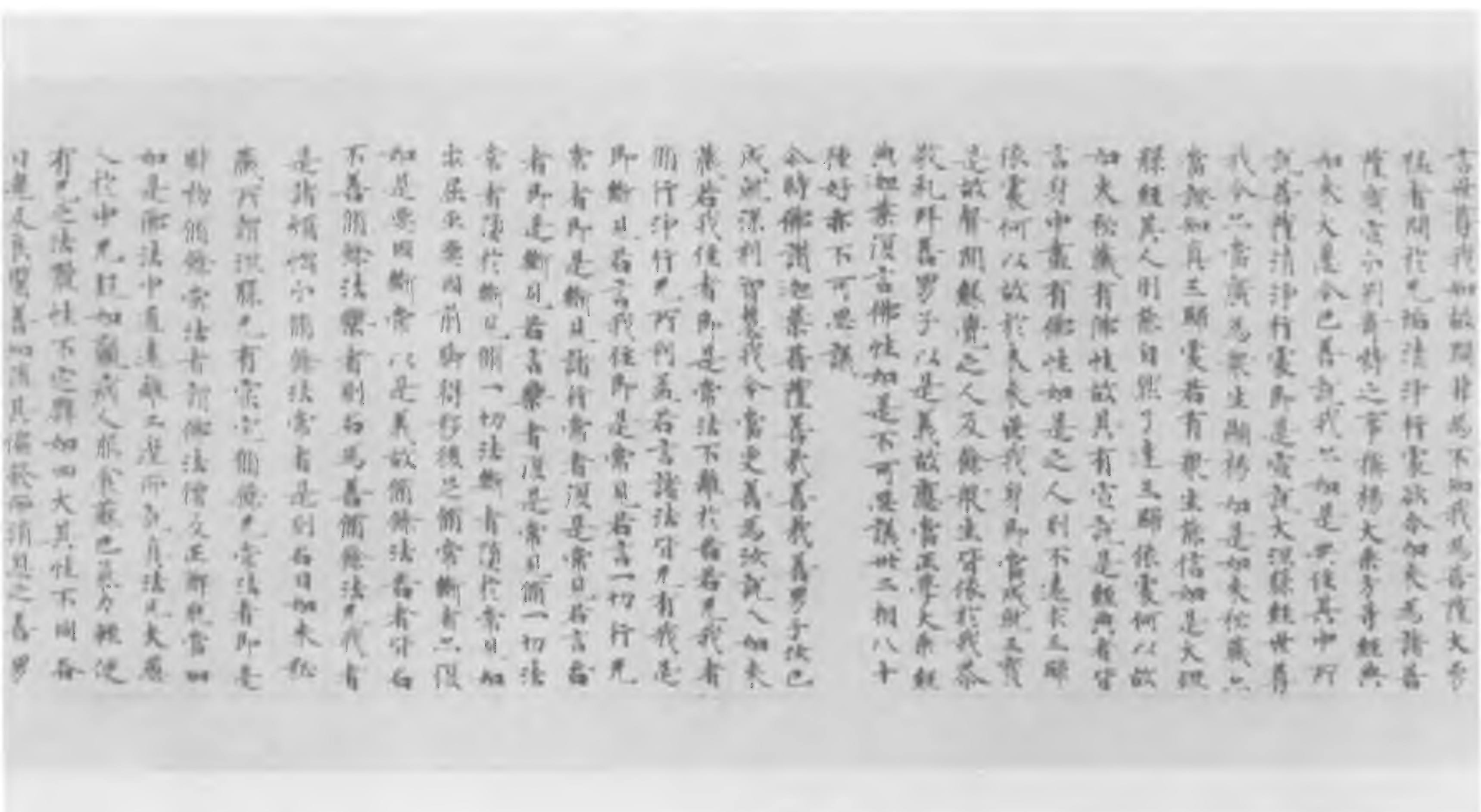
BD 13876　大般涅槃經卷第八　（24－6）

BD 13876　大般涅槃經卷第八　（24－7）

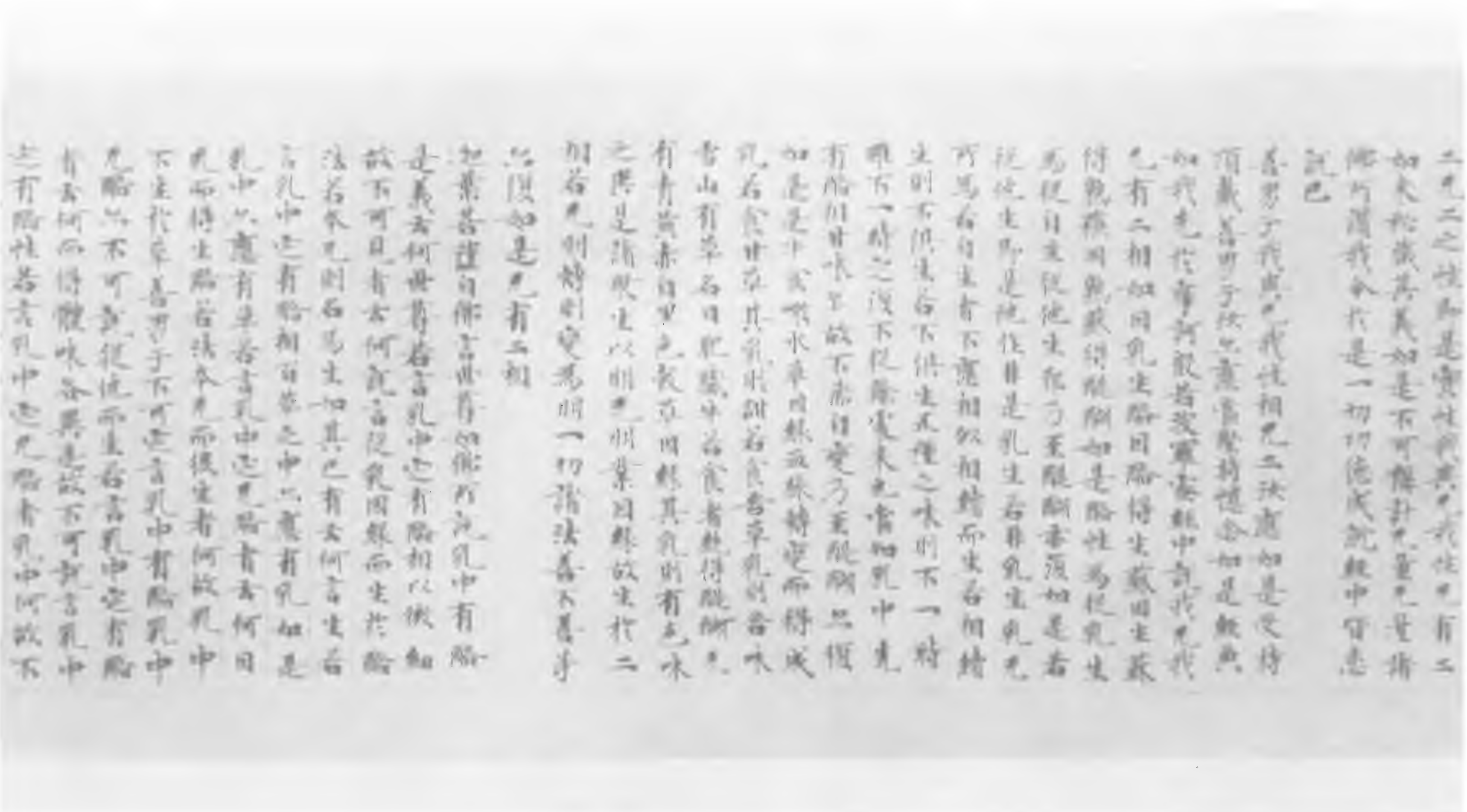
BD 13876　大般涅槃經卷第八　　(24－8)

BD 13876　大般涅槃經卷第八　　(24－9)

BD 13876　大般涅槃經卷第八　（24－10）

BD 13876　大般涅槃經卷第八　（24－11）

有云何而得醍醐味耶是故不可說言乳中
定有酪性若言乳中定无酪者乳中何故不
生兔角置毒乳中酪則殺人是故不可說言
乳中定有酪性若言是酪從他生者何故水
中不生於酪是故不可說言酪從他生善男
子是牛食噉草因緣故血則變白草血滅已
衆生福力變而成乳是乳雖從草血而出不
得言二唯得名為從因緣生酪至醍醐亦復
如是以是義故得名牛味是乳滅已因緣成
酪何等因緣若醋若暖是故得名從因緣有
乃至醍醐亦復如是是故不得定言乳中无
有酪相從他生者離乳而有无有是處善男
子明與无明亦復如是若與煩惱諸結俱者
名為无明若與一切善法俱者名之為明是
故我言无有二相以是因緣我先說言雪山
有草名曰忍辱牛若食者即成醍醐佛性亦
尒善男子衆生薄福不見是草佛性亦尒煩
惱覆故衆生不見譬如大海雖同一醎其中
亦有上妙之水味同於乳譬如雪山雖復成
就種種功德多生諸藥亦有毒草諸衆生身
亦復如是雖有四大毒蛇之種其中亦有妙
藥大王所謂佛性非是作法但為煩惱客塵
所覆若刹利婆羅門毗舍首陁能斷除者即
見佛性成无上道譬如虛空震雷起雲一切
象牙上皆生華若无雷震華則不生亦无名
字衆生佛性亦復如是常為一切煩惱所覆
不可得見是故我說衆生无我若得聞是大
般涅槃微妙經典則見佛性如象牙華雖聞
契經一切三昧不聞是經不知如來微妙之
相如无雷時象牙上華不可得見聞是經已
即知一切如來所說祕藏佛性如天雷時見
象牙華聞是經已即知一切无量衆生皆有
佛性以是義故說大涅槃名為如來祕藏之

BD 13876　大般涅槃經卷第八　（24－12）

象牙華聞是經已即知一切无量衆生皆有
佛性以是義故說大涅槃名為如來祕藏之
藏增長法身猶如雷時象牙上華以能長養
如是大義故得名為大般涅槃若有善男子
善女人有能習學是大涅槃微妙經典當知
是人能報佛恩真佛弟子
迦葉菩薩白佛言甚奇世尊所言佛性甚深
甚深難見難入聲聞緣覺所不能服佛言善
男子如是如是如汝所歎不違我說迦葉
菩薩白佛言世尊佛性者云何甚深難見難入
佛言善男子如百盲人為治目故造詣良醫
是時良醫即以金錍決其眼膜以一指示問
言見不盲人答言我猶未見復以二指三指
示之乃言少見善男子是大涅槃微妙經典
如來未說亦復如是无量菩薩雖具足行諸
波羅蜜乃至十住猶未能見所有佛性如來
既說即便少見是菩薩摩訶薩既得見已咸
作是言甚奇世尊我等流轉无量生死常為
无我之所惑亂善男子如是菩薩位階十地
尚不明了知見佛性何況聲聞緣覺之人能
得見耶復次善男子譬如仰觀虛空鵝鴈
是虛空為是鵝鴈諦觀不已髣髴見之十住
菩薩於如來性知見少分亦復如是況復聲
聞緣覺之人能知見耶善男子譬如醉人欲
涉遠路矇矓見道十住菩薩於如來性知見
少分亦復如是善男子譬如渴人行於曠野
是人渴逼遍行求水見有叢樹樹有白鶴是
人迷悶不能分別是樹是水諦觀不已乃見
白鶴及以叢樹善男子十住菩薩於如來性
知見少分亦復如是善男子譬如有人在大
海中乃至无量百千由旬遠望大船樓櫓堂
閣即作是念彼是樓櫓為是虛空久視乃生
必定之心知是樓櫓十住菩薩於自身中見

BD 13876　大般涅槃經卷第八　（24－13）

閣即作是念是樓櫓為是虛空久視乃生
必定之心知是樓櫓十住菩薩於自身中見
如來性亦復如是善男子譬如王子身極懦
弱通夜遊戲至於天明目視一切悉不明了
十住菩薩雖於己身見如來性亦復如是不
大明了復次善男子譬如臣吏王事所拘逼
夜還家電明暫發因見牛聚即作是念為是
牛聚為雲為舍是人久視雖生牛想猶不審
定十住菩薩雖於己身見如來性未能審定
亦復如是復次善男子如持戒比丘觀無虫
水而見虫相即作是念此中動者為是虫耶
是塵土耶久視不已雖知是塵亦不明了十
住菩薩於己身中見如來性亦復如是不大
明了復次善男子譬如有人於陰闇中遠見
小兒即作是念欲為是牛為人為鳥耶久視
不已雖見小兒猶不明了十住菩薩於己身
中見如來性亦復如是不大明了復次善男
子譬如有人於夜闇中見畫菩薩像即作是念
是菩薩像自在天像大梵天像或染衣耶是
人久觀雖復意謂是菩薩像亦不明了十住
菩薩於己身中見如來性亦復如是不大明
了善男子所有佛性如是甚深難得知見唯
佛能知非諸聲聞緣覺所及善男子智者應
作如是分別知如來性迦葉菩薩白佛言世
尊佛性如是微細難知云何肉眼而能得見
佛言善男子如非想非非想天亦非二
乘所能得知隨順契經以信故知善男子聲
聞緣覺信順如是大涅槃經自知己身有如
來性亦復如是善男子是故應當精勤修習
大涅槃經善男子如是佛性唯佛能知非諸
聲聞緣覺所及
迦葉菩薩白佛言世尊若非聖凡夫有衆生性
計說有我佛言譬如二人共為親友一是王

BD 13876　大般涅槃經卷第八　（24－14）

迦葉菩薩白佛言世尊若非聖凡夫有衆生性
計說有我佛言譬如二人共為親友一是王
子一是貧賤如是二人互相往返是時貧人
見是王子有一好刀淨妙第一心中貪著王
子後時捉持是刀逃至他國貧人於後寄宿
他家即於眠中寱言刀刀傍人聞之收至王
所時王問言汝言刀者何處得耶是人具以
上事答王王今設使屠割臣身分裂手足欲
得刀者實不可得臣與王子素為親厚先共
一處雖曾眼見乃至不敢以手撩觸況當故
取王復問言卿所見刀相貌何類答言大王
臣所見者如羖羊角王聞是已欣然而笑語
言汝今隨意所至莫生憂怖我庫藏中都無
是刀況汝乃於王子邊見時王即問諸群臣
言汝等曾見如是刀不言已命終尋立餘子
紹繼王位復問群臣汝等曾於官藏中見
是刀不諸臣答言臣等曾見復問其狀
何似答言大王如羖羊角王言我庫藏中何
由當有如是相刀次第四王皆悉檢校求索
不得却後數時先逃王子從他國還歸其本
土復得為王既登王位復問諸臣汝見刀不
答言大王臣皆見之復問其狀何似答
言大王其色清淨如優鉢羅花復有答言形
如羊角復有答言其色紅赤猶如火聚復有
答言猶如黑蛇時王大笑卿等皆不見我
刀真實之相善男子菩薩摩訶薩亦復如是
出現於世說我真相說已捨去喻如王子持
淨妙刀逃至他國凡夫愚人說言一切有我
有我如彼貧人止宿他舍寱言刀刀聲聞緣
覺問諸衆生我有何相答言我見我相大如
母指或言如米或如稗子有言我相住在心
中熾然如日如是衆生不知我相如彼諸臣

BD 13876　大般涅槃經卷第八　（24－15）

中熾然如日如是衆生不知我相猶如彼臣不知刀相菩薩如是說於我法凡夫不知種種分別妄作我相如問刀相答似羊角是諸凡夫次第相續而起邪見為斷如是諸邪見故如來示現說於無我喻如王子語諸臣言我庫藏中無如是刀善男子今日如來所說真我名曰佛性如是佛性我佛法中喻如淨刀善男子若有凡夫能善說者即是隨順無上佛法若有善能分別隨順宣說是者當知即是菩薩相貌

大般涅槃經文字品第十三

佛復告迦葉所有種種異論呪術言語文字皆是佛說非外道說迦葉菩薩白佛言世尊云何如來說字根本佛言善男子初說半字以為根本持諸記論呪術文章諸陰實法凡夫之人學是字本然後能知是法非法迦葉菩薩復白佛言世尊所言字者其義云何善男子有十四音名為字義所言字者名曰涅槃常故不流若不流者則為無盡夫無盡者即是如來金剛之身是十四音名為字本短阿者不破壞故不破壞者名曰三寶喻如金剛又復阿者不流故不流者即是如來如來九孔無所流故是故不流又無九孔是故不流不流即常常即如來如來無作是故不流又復阿者名為功德功德者即是三寶是故名阿次長阿者名阿闍梨阿闍梨者義何謂耶於世間中得名聖者何謂為聖聖名無著少欲知足亦名清淨能度衆生於三有流生死大海是名為聖又復阿者名曰制度修持淨戒隨順威儀又復阿者名依聖人應學威儀進止舉動供養恭敬禮拜三尊孝養父母及學大乘善男女等具持禁戒及諸菩薩摩訶薩等是名聖人又復阿者名曰教誨如言

BD 13876　大般涅槃經卷第八　（24－16）

儀進止舉動供養恭敬禮拜三尊孝養父母及學大乘善男女等具持禁戒及諸菩薩摩訶薩等是名聖人又復阿者名曰教誨如言汝等如是應作如是莫作若有能遮非威儀法是名聖人是故名阿億者即是佛法梵行廣大清淨無垢喻如滿月汝等如是應作不作是義非義此是佛說此是魔說是故名伊　伊者佛法微妙甚深難得如自在天大梵天王法名自在若能持者則名護法又自在者名四護世是四自在則能攝護大涅槃經亦能自在敷揚宣說又復伊者能為衆生自在說法復次伊者為自在故說何等是耶所謂修習方等經典復次伊者為斷嫉妬如除稗穢皆悉能令變成吉祥是故名伊憂者於諸經中最上最勝增長上上謂大涅槃復次憂者如來之性聲聞緣覺所未曾聞如一切處北欝單越最為殊勝菩薩若能聽受是經於一切衆最上最勝是故名憂長憂者喻如牛乳諸味中上如來之性亦復如是於諸經中最尊最上若有誹謗當知是人與牛無別復次憂者是人名為無慧正念誹謗如來微密秘藏當知是人甚可憐愍遠離如來秘密之藏說無我法是故名憂咽者即是諸佛法性涅槃是故名咽嘢者謂如來義復次嘢者如來進止屈伸舉動無不利益一切衆生是故名嘢烏者名煩惱義煩惱者名曰諸漏如來永斷一切煩惱是故名烏炮者謂大乘義於十四音是究竟義大乘經典亦復如是於諸經論最為究竟是故名炮菴者能遮一切諸不淨物於佛法中能捨一切金銀寶物是故名菴阿者名勝乘義何以故此大乘典大涅槃經於諸經中最為殊勝是故名阿迦者於諸衆生起大慈悲生於子想如羅睺

BD 13876　大般涅槃經卷第八　（24－17）

出大涅槃經於諸經中最為殊勝是故名痾
迦者於諸衆生起大慈悲生於子想如羅
睺羅作妙善義是故名迦呿者名非善友非
善友者名為雜穢不信如來秘密之藏是故
名呿伽者名藏藏者即是如來秘藏一切衆
生皆有佛性是故名伽伽者如來常音
何等名為如來常音所謂如來常住不變是
故名伽俄者一切諸行破壞之相是故名俄
遮者即是修義調伏一切諸衆生故名為修
義是故名遮車者如來覆蔭一切衆生喻如
大蓋是故名車闍者是正解脫無有老相是
故名闍闍者煩惱繁茂喻如稠林是故
名闍若者是智慧義知真法性是故名若吒
者於閻浮提示現半身而演說法喻如半月
是故名吒侘者法身具足喻如滿月是故名
侘荼者是愚癡僧不知常與無常喻如小
兒是故名荼荼者不知師恩喻如羝羊
是故名荼拏者非是聖義猶如外道是故名
拏多者如來於彼告諸比丘宜離驚畏當為
汝等說微妙法是故名多他者名愚癡義衆
生流轉生死纏裹如蠶蜣蜋是故名他陀者
名曰大施所謂大乘是故名陀陀者稱
讚功德所謂三寶如須彌山高峻廣大無有
傾倒是故名陀那者三寶安住無有傾動
喻如門閫是故名那波者名顛倒義若言三寶
悉皆滅盡當知是人為自疑惑是故名波頗
者是世間災若言世間災起之時三寶亦盡
當知是人愚癡無智違失聖旨是故名頗婆
者名佛十力是故名婆婆者名為擔
堪任荷負無上正法當知是人是大菩薩是
故名婆摩者是諸菩薩嚴峻制度所謂大乘
大般涅槃是故名摩耶者是諸菩薩在在處

BD 13876　大般涅槃經卷第八　（24－18）

故名婆摩者是諸菩薩嚴峻制度所謂大乘
大般涅槃是故名摩耶者是諸菩薩在在處
處為諸衆生說大乘法是故名耶囉者能壞
貪欲瞋恚愚癡說真實法是故名囉羅者
名聲聞乘動轉不住大乘安固無有傾動捨
聲聞乘精勤修習無上大乘是故名羅和者
如來世尊為諸衆生雨大法雨所謂世間呪
術經書是故名和奢者遠離三箭是故名奢
沙者名具足義若能聽是大涅槃經則為已
得聞持一切大乘經典是故名沙娑者為諸
衆生演說正法令心歡喜是故名娑呵者名
心歡喜奇哉世尊離一切行怪哉如來入般
涅槃是故名呵睆者名曰魔義無量諸魔不
能毀壞如來秘藏是故名睆復次睆者乃
至示現隨順世間有父母妻子是故名睆魯
流盧樓如是四字說有四義謂佛法僧及以
對法言對法者隨順世間如調婆達示現壞
僧化作種種形貌色像為制戒故智者了達
不應於此而生畏怖是名隨順世間之行以
是故名魯流盧樓
吸氣舌根隨鼻之聲長短超聲隨音解義
皆因舌齒而有差別如是字義能令衆生口業
清淨衆生佛性則不如是假於文字然後清
淨何以故性本淨故雖復處在陰界入中而
不同於陰界入也是故衆生悉皆歸依諸
菩薩等以佛性故等視衆生無有差別是故半
字於諸經書記論文章而為根本又半字義
皆是煩惱言說之本故名半字滿字者乃是
一切善法言說之根本也譬如世間為惡之
者名為半人修善之者名為滿人如是一切
經書記論皆因半字而為根本若言如來及
正解脫入於半字是事不然何以故離文字

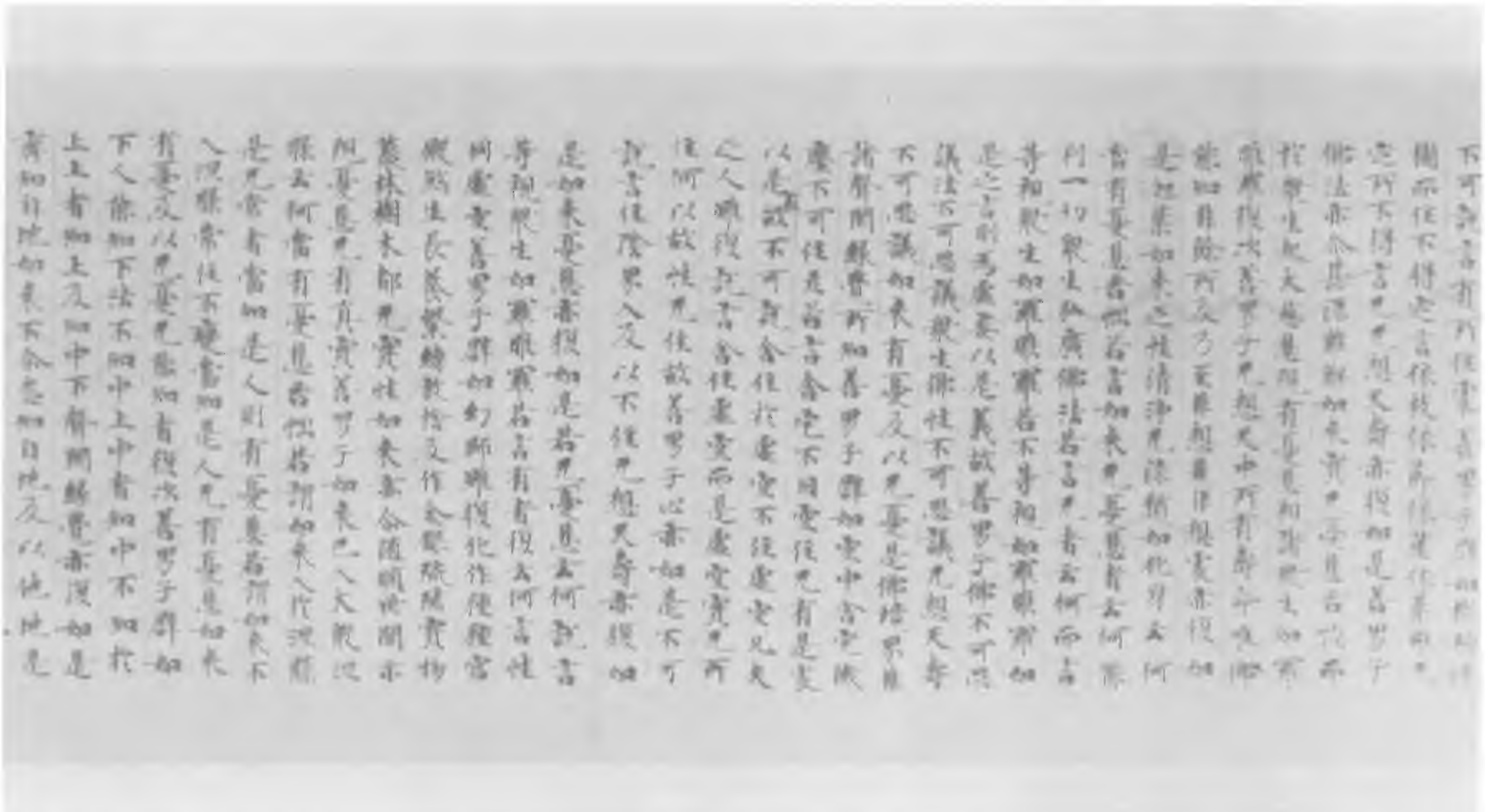
BD 13876　大般涅槃經卷第八　（24－19）

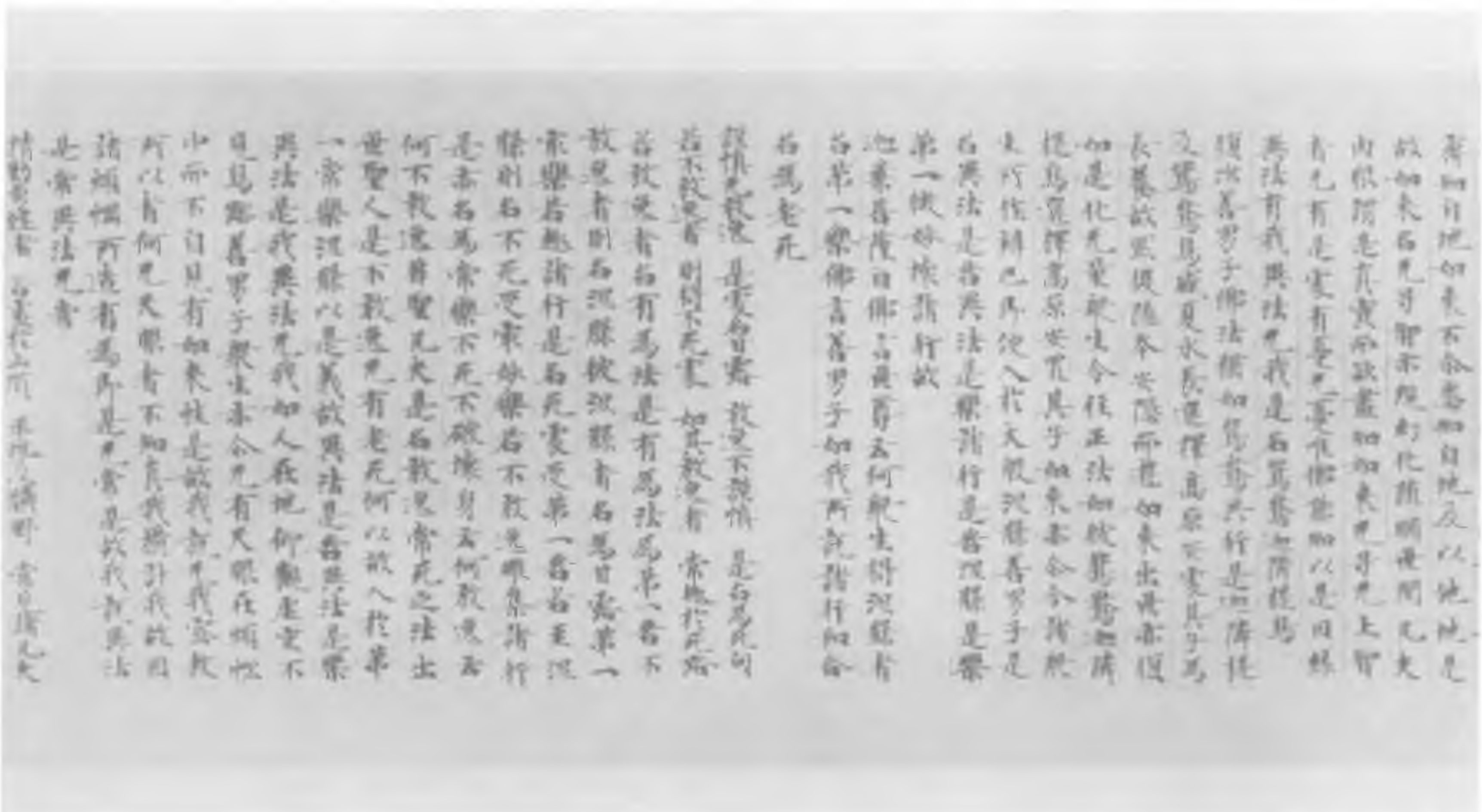
BD 13876　大般涅槃經卷第八　（24－20）

BD 13876　大般涅槃經卷第八　（24－21）

BD 13876　大般涅槃經卷第八　（24－22）

BD 13876　大般涅槃經卷第八　（24－23）

BD 13876　大般涅槃經卷第八　（24－24）

BD 13877　大般涅槃經卷第十織錦護首　（17－1）

大般涅槃經卷第十
爾時文殊師利白佛言世尊今此純陀猶有
疑心唯願如來重為分別令得除斷佛言善
男子云何疑心汝當說之當為除斷文殊師
利言純陀心疑如來常住以得知見佛性力
故若見佛性而為常者本未見時應是無常
若本無常後亦應爾何以故如世間物本無
今有已有還無如是等物悉是無常以是義
故諸佛菩薩聲聞緣覺無有差別爾時世尊
即說偈言
本有今無　本無今有　三世有法　無有是處
善男子以是義故諸佛菩薩聲聞緣覺亦有
差別亦無差別文殊師利讚言善哉誠如聖
教我今始解諸佛菩薩聲聞緣覺亦有差別
亦無差別迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說
諸佛菩薩聲聞緣覺性無差別唯願如來分
別廣說利益安樂一切衆生佛言善男子諦
聽諦聽當為汝說善男子譬如長者若長者
子多畜乳牛有種種色常令一人守護將養

BD 13877　大般涅槃經卷第十　（17－2）

別廣說利益安樂一切衆生佛言善男子諦
聽諦聽當為汝說善男子譬如長者若長者
子多畜乳牛有種種色常令一人守護將養
是人有時為祠祀故盡構諸牛著一器中見
其乳色同一白色尋便驚怪牛色各異其乳
云何皆同一色是人思惟如此一切皆是衆
生業報因緣令乳色一善男子聲聞緣覺菩
薩亦爾同一佛性猶如彼乳所以者何同盡
漏故而諸衆生言佛菩薩聲聞緣覺而有差
別有諸聲聞凡夫之人疑於三乘云何無別
是諸衆生久後自解一切三乘同一佛性猶
如彼人悟解乳相由業因緣復次善男子譬
如金礦陶練滓穢然後消融成金之後價直
無量善男子聲聞緣覺菩薩亦爾皆得成就
同一佛性何以故除煩惱故如彼金礦除諸
滓穢以是義故一切衆生同一佛性無有差
別以其先聞如來密藏後成佛時自然得知
如彼長者知乳一相何以故以斷無量億煩
惱故迦葉菩薩白佛言世尊若一切衆生有
佛性者佛與衆生有何差別如是說者多有
過咎若諸衆生皆有佛性何因緣故舍利弗
等以小涅槃而般涅槃緣覺之人於中涅槃
而般涅槃菩薩之人於大涅槃而般涅槃如
是等人若同佛性何故不同如來涅槃而般
涅槃善男子諸佛世尊所得涅槃非諸聲聞
緣覺所得以是義故大般涅槃名為善有世
若無佛非無二乘得二涅槃迦葉復言是義
云何佛言無量無邊阿僧祇劫乃有一佛出
現於世開示三乘善男子如汝所言諸菩薩二
乘無差別者我已先於如來密藏大涅槃中
已說其義諸阿羅漢無有善有何以故諸阿
羅漢悉當得是大涅槃故以是義故大般涅

BD 13877　大般涅槃經卷第十　（17－3）

BD 13877　大般涅槃經卷第十　（17－4）

BD 13877　大般涅槃經卷第十　（17－5）

養種種眾物充滿具足持至佛前爾時有大
威德天人而遮其前尋復讚歎純陀言且
住純陀勿便奉施當爾之時如來復放無量
無邊種種光明諸天大眾遇斯光已尋聽純
陀前至佛所奉其所施爾時天人及諸眾生
各各自取所持供養至於佛前長跪白佛唯
願如來聽諸比丘受此飲食時諸比丘知是
時故執持衣鉢一心安詳爾時純陀為佛及
僧布置種種師子寶座懸繒幡蓋香華瓔珞
爾時三千大千世界莊嚴微妙猶如西方安
樂國土爾時純陀住於佛前憂悲悵快重白
佛言唯願如來猶見哀愍住壽一劫若減一
劫佛告純陀汝欲令我久住世者宜當速奉
最後具足檀波羅蜜爾時一切菩薩摩訶薩
天人雜類異口同音唱如是言奇哉純陀成
大福德能令如來受取最後無上供養而我
等輩無福所設所設供具則為唐捐爾時世
尊欲令一切眾望滿足於自身上一一毛孔
化無量佛一一諸佛各有無量諸比丘僧是
諸世尊及無量眾悉皆示現受其供養釋
迦如來自受純陀所奉設者爾時純陀所持粳
粮成熟之食摩伽陀國滿足八斛以佛神力
皆悉充足一切大會爾時純陀見是事已心
生歡喜踊躍無量一切大眾亦復如是爾時
大眾承佛聖旨各作是念如來今已受我等
施不久便當入於涅槃作是念已心生悲喜
爾時樹林其地狹小以佛神力如針鋒處皆
有無量諸佛世尊及其眷屬坐而食噉所食
之物亦無差別是時天人阿脩羅等啼泣悲
歎而作是言如來今日已受我等最後供養
受供養已當般涅槃我等當復更供養誰我

BD 13877 大般涅槃經卷第十 (17－6)

歎而作是言如來今日已受我等最後供養
受供養已當般涅槃我等當復更供養誰我
今永離無上調御盲無眼目爾時世尊為欲
慰喻一切大眾而說偈言
汝等莫悲歎 諸佛法應爾 我入於涅槃 已經無量劫
常受最勝樂 永處安隱處 汝今善諦聽 我當入涅槃
我已離食想 終無飢渴患 我今當為汝 說其隨順願
令諸一切眾 咸得安隱樂 汝聞應修行 諸佛法常住
假使烏與鵄 同共一樹栖 猶如親兄弟 爾乃永涅槃
如來視一切 猶如羅睺羅 常為眾生尊 云何永涅槃
假使蛇鼠狼 同共一穴住 相愛如兄弟 爾乃永涅槃
如來視一切 猶如羅睺羅 常為眾生尊 云何永涅槃
假使七葉華 轉為婆師香 迦留迦果甜 轉為鎮頭果
如來視一切 猶如羅睺羅 云何捨慈悲 永入於涅槃
假使一闡提 現身成佛道 永受第一樂 爾乃入涅槃
如來視一切 猶如羅睺羅 云何捨慈悲 永入於涅槃
假使一切眾 一時成佛道 遠離諸過惡 爾乃入涅槃
如來視一切 猶如羅睺羅 云何捨慈悲 永入於涅槃
假使蚊蚋尿 浸漬於大地 溪山及百川 大海悉盈滿
若有如是事 爾乃入涅槃 悲心視一切 猶如羅睺羅
常為眾生尊 云何永涅槃 以是故汝等 應深樂正法
不應生憂惱 號泣而啼哭 若欲自正行 應修如來常
當觀如是法 長存不變易 復應當思念 三寶皆常住
是則大依處 如四[illegible] 汝等若如是 [illegible]
閻浮[illegible] [illegible] [illegible]
此則是諸佛 [illegible]
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能以如來
最上總持而供敬者當知是人無有障礙
受供養以斯福力得無果報於世最勝如何
羅漢若有不能如是[illegible]三寶常者[illegible]
羅若有[illegible]三寶常住實是諸佛[illegible]
[illegible]

BD 13877 大般涅槃經卷第十 (17－7)

BD 13877　大般涅槃經卷第十　（17－8）

BD 13877　大般涅槃經卷第十　（17－9）

眾生無量劫中所作罪垢是故此經說護正
法得大果報拔濟破戒若有毀謗是正法者
能自改悔還歸於法自念所作一切不善如
人自害心生恐怖驚懼慚愧除此正法更無
救護是故應當還歸正法若能如是如法歸
依者施是人得福無量亦名世間應受供養
若犯如上惡業之罪若經一月或十五日不
生歸依發露之心若施是人果報甚少犯五
逆者亦復如是能生悔心內懷慚愧今我所
作不善之業甚為大苦我當建立護持正法
是則不名五逆罪也若施是人得福無量犯五
逆罪已不生護法歸依之心有施是者福不
足言又善男子犯重罪者汝今諦聽我當為
汝分別廣說眾生是心謂正法者即是如來
微密之藏是故我當護持建立施是人者得
勝果報善男子譬如女人懷妊垂產值國荒
亂逃至他土在一天廟即便生產聞其舊邦
安隱豐熟攜將其子欲還本土中路值河水
長暴急荷負是兒不能得度即自念言我今
寧與一處并命終不捨棄而獨度也念已母
子俱共沒命命終之後尋生天中以慈念子
欲令得度而是女人本性弊惡以愛子故得
生天中犯四重禁五無間罪生護法心亦復
如是雖復本為不善之業以護法故得為世
間無上福田是護法者有如是等無量果報
純陀復言世尊若一闡提能自改悔恭敬供
養讚嘆三寶施如是人得大果報不佛言善
男子汝今不應作如是說善男子譬如有人
食菴羅果吐核置地而復念言是果核中應
有甘味即復還取破而嘗之其味極苦心生
悔恨恐失果種即還收拾種之於地勤加脩
治以蘇油乳隨時溉灌於意云何寧可生不

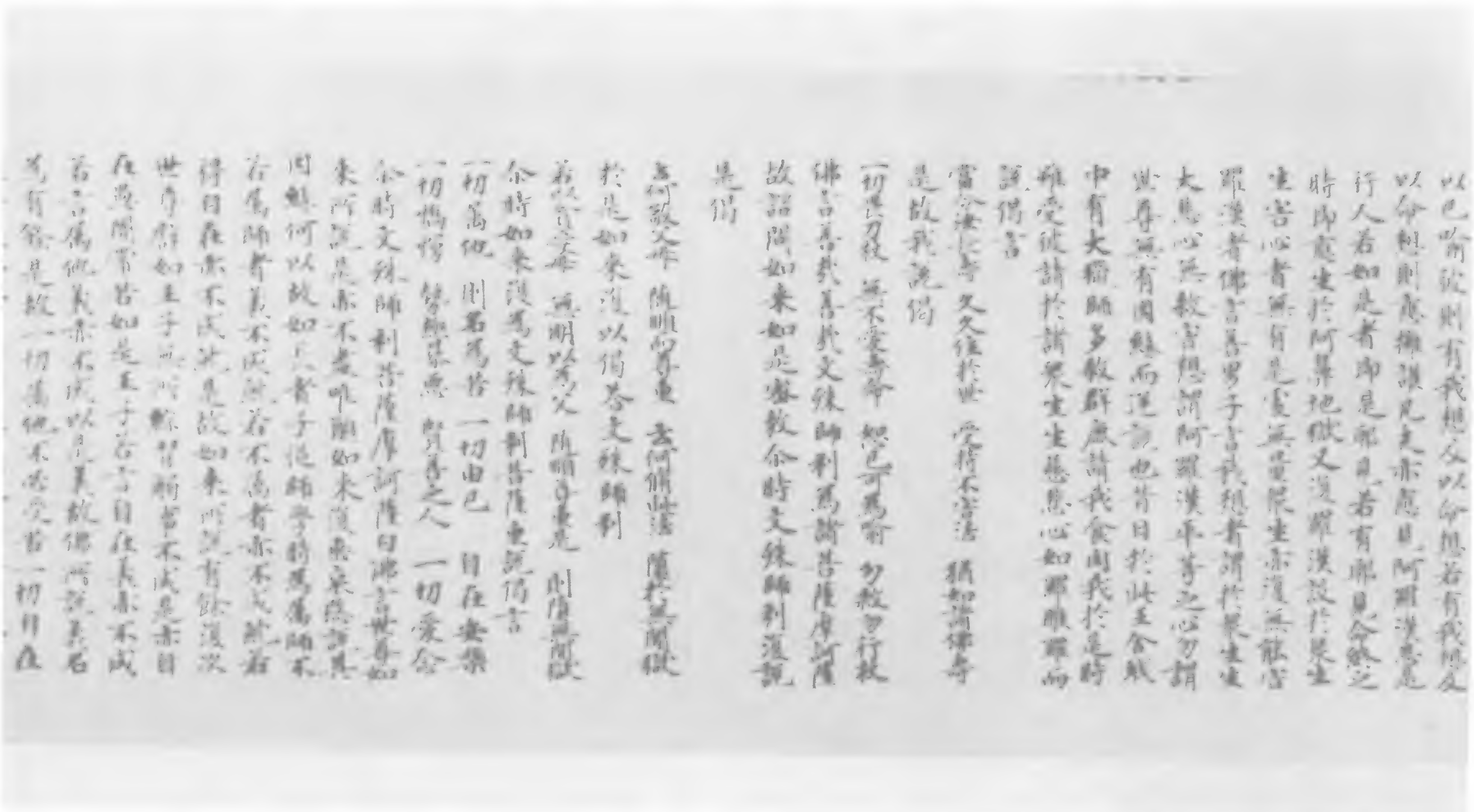
BD 13877　大般涅槃經卷第十　（17－10）

悔恨恐失果種即還收拾種之於地勤加脩
治以蘇油乳隨時溉灌於意云何寧可生不
不也世尊假使天降無上甘雨猶亦不生善
男子彼一闡提亦復如是燒滅善根當於何
處而得除罪善男子若生善心是則不名一
闡提也善男子以是義故一切所施所得果
報非無差別何以故施諸聲聞所得報異施
辟支佛得報亦異唯施如來獲無上果是故
說言一切所施非無差別純陀復言何故如
來而說此偈佛言純陀有因緣故我說此偈
王舍城中有優婆塞心無淨信奉事尼揵而
來問我布施之義以是因緣故說斯偈亦為
菩薩摩訶薩等說祕密藏義如斯偈者其義
云何一切者少分一切當知菩薩摩訶薩人
中之雄攝取持戒施其所須擯棄破戒如除
稗莠復次善男子如我昔日所說偈言
一切江河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木
一切女人　必懷諂曲　一切自在　必受安樂
尒時文殊師利菩薩摩訶薩即從坐起偏袒
右肩右膝著地前禮佛足而說偈言
非一切河　必有迴曲　非一切林　悉名樹木
非一切女　必懷諂曲　一切自在　不必受樂
佛所說偈其義有餘唯垂哀愍說其因緣何
以故世尊於此三千大千世界有洲名拘耶
尼其洲有河端直不曲名娑婆耶猶如繩墨
直入西海如是河相於餘經中佛未曾說唯
願如來因此方等阿含經中說有餘義令諸
菩薩深解是義世尊譬如有人先識金鑛
不識金如來亦尒盡知法已而所演說有餘
不盡如來雖作如是餘說應當方便解其意
趣一切叢林必是樹木是亦有餘何以故種
種金銀琉璃寶樹是亦名林一切女人必懷

BD 13877　大般涅槃經卷第十　（17－11）

梵合鎮摘株寶樹是亦名林一切女人必懷
諂曲是亦有餘何以故亦有女人善持禁戒
功德成就有大慈悲一切自在必受樂者是
亦有餘何以故有自在者轉輪聖帝如來法
王不屬死魔不可滅盡梵釋諸天雖得自在
悉是無常若得常住無變易者乃名自在所
謂大乘大般涅槃佛言善男子汝今善持禁
說之問且止諦聽文殊師利譬如長者身嬰
病苦良醫診之為合東藥是時病者貪欲
多服醫語之言若能消者則可多服汝今體
羸不應多服當知是藥亦名甘露亦名毒藥若
多服不消則名為毒善男子汝今勿謂是語
所說違失義理衆聲力勢善男子如來亦爾
為諸國王后妃太子王子大臣因波斯匿王
王子后妃憍慢心故為欲調伏示現恐怖如
彼良醫故說是偈
一切江河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木
一切女人　必懷諂曲　一切自在　必受安樂
文殊師利汝今當知如來所說無有漏失如
此大地可令反覆如來之言終無漏失以是
義故如來所說一切有餘爾時佛讚文殊師
利善哉善哉善男子汝已久知如是之義為
欲一切衆生得智慧故廣問如來如是
偈義爾時文殊師利法王之子復於佛前而
說偈言
於他語言　隨順不逆　亦不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行
世尊如是所說法藥非為正說於他語言隨
順不逆者唯願如來亦應說何以故世尊
常說一切外學九十五種皆趣惡道聲聞弟
子皆向正路若諸外道謗正法者護持諸根
如是等人深樂大法施何為說如來何故於

常說一切外學九十五種皆趣惡道聲聞弟
子皆向正路若諸外道護持禁戒攝護諸根
如是等人深樂大法施何為說如來何故於
九部中見有破戒則便呵責如是偈義為何
所趣佛言文殊師利善男子我說此偈亦不
盡為一切衆生命時唯為阿闍世王諸佛世
尊若無因緣終不逆說有因緣故乃說之耳
善男子阿闍世王害其父已來至我所欲折
伏我作如是問云何世尊是一切智非一切
智耶若一切智調達往昔無量世中常懷惡
心隨逐如來欲為殺害云何如來聽其出家
善男子以是因緣我為是王而說此偈
於他語言　隨順不逆　亦不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行
佛告大王汝今害父已作逆罪最重無間應
當發露以求清淨何緣乃更見他過咎善男
子以是義故我為彼王而說是偈復次善男
子亦為護持不毀禁戒成就威儀見他過者
而說是偈若復有人受他教誨遠離衆惡復
教他人令遠衆惡如是之人則我弟子爾時
世尊為文殊師利而說偈言
一切畏刀杖　無不愛壽命　恕己可為喻　勿殺勿行杖
爾時文殊師利復於佛前而說偈言
非一切畏杖　非一切愛命　恕己可為喻　勤作善方便
如來說是法句之義亦未盡何以故如阿
羅漢轉輪聖王玉女象馬主藏大臣若諸天
人及阿脩羅執持利劍能害之者無有能害
壯士烈女馬王獸王持戒比丘雖復對至而
不恐怖以是義故如來說偈亦是有餘若言
恕己可為喻者是亦有餘何以故若使羅漢
以己所喻於諸衆生則有我想及以命想若有
以命想則應有著凡夫亦應見阿羅漢是

以己喻彼則有我想及以命想若有我想及
以命想則應擁護凡夫亦應見阿羅漢是
行人若如是者即是邪見若有邪見命終之
時即應生於阿鼻地獄又復羅漢設於眾生
生害心者無有是處無量眾生亦復無能害
羅漢者佛言善男子言我想者謂於眾生生
大悲心無殺害想謂阿羅漢平等之心勿謂
世尊無有因緣而演說也昔日於此王舍城
中有大獵師多殺群鹿請我食肉我於是時
雖受彼請於諸眾生生慈悲心如羅睺羅而
說偈言
當令汝長壽　久久住於世　受持不害法　猶如諸佛壽
是故我說偈
一切畏刀杖　無不愛壽命　恕己可為喻　勿殺勿行杖
佛言善哉善哉文殊師利為諸菩薩摩訶薩
故諮問如來如是密教爾時文殊師利復說
是偈
云何敬父母　隨順而尊重　云何修此法　墮於無間獄
於是如來復以偈答文殊師利
若以貪愛母　無明以為父　隨順尊重是　則墮無間獄
爾時如來復為文殊師利菩薩重說偈言
一切屬他　則名為苦　一切由己　自在安樂
一切憍慢　勢極暴惡　賢善之人　一切愛念
爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊如
來所說是亦不盡唯願如來復當為我說其
因緣何以故如長者子從師學時為屬師不
若屬師者義不成就若不屬者亦不成就若
得自在亦不成就是故如來所說有餘復次
世尊譬如王子無所繫智術當不成是亦自
在愚闇常苦如是王子若言自在義亦不成
若言屬他義亦不成以是義故佛所說義名
為有餘是故一切屬他不必受苦一切自在

BD 13877　大般涅槃經卷第十　（17－14）

若言屬他義亦不成以是義故佛所說義名
為有餘是故一切屬他不必受苦一切自在
不必受樂一切憍慢勢極暴惡是亦有餘世
尊如諸刹女憍慢心故出家學道護持禁戒
威儀成就守攝諸根不令馳散是故一切憍
慢之結不必暴惡賢善之人一切愛念是亦
有餘如人作犯四重禁已不捨法服堅持威
儀護持法者見已不愛是人命終必墮地獄
若有賢人犯重禁已護法見之即教令出罷
道還俗以是義故一切賢善何必愛念爾時
佛告文殊師利有因緣故如來於此說有餘
義又有因緣諸佛如來而說是法時王舍城
有一女人名曰善賢還父母家因來我所歸
依於我及法眾僧而作是言一切女人皆不
自由一切男子自在無閡我於爾時知是女
心即為宣說如是偈頌文殊師利善哉善哉
汝今能為一切眾生問於如來如是密語文
殊師利復說偈言
一切諸眾生　皆依飲食存　一切有大力　其心無嫉妬
一切因飲食　而多得病苦　一切修淨行　而得安隱樂
如是世尊今受純陀飲食供養將無如來有
恐怖耶爾時世尊復為文殊而說偈言
非一切眾生　盡依飲食存　非一切大力　心皆無嫉妬
非一切病苦　因飲食而生　非一切淨行　悉得安隱樂
文殊師利汝若得病我亦如是應得病苦何
以故諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來實無所
食但欲化彼令得受用無量眾生所施之物
令其具足檀波羅蜜救濟地獄畜生餓鬼若
言如來六年苦行身羸瘦者無有是處諸佛
世尊獨拔諸有不同凡夫云何而得身羸劣
也諸佛世尊精勤修習獲金剛身不同世人
危脆之身我諸弟子亦復如是不可思議不

BD 13877　大般涅槃經卷第十　（17－15）

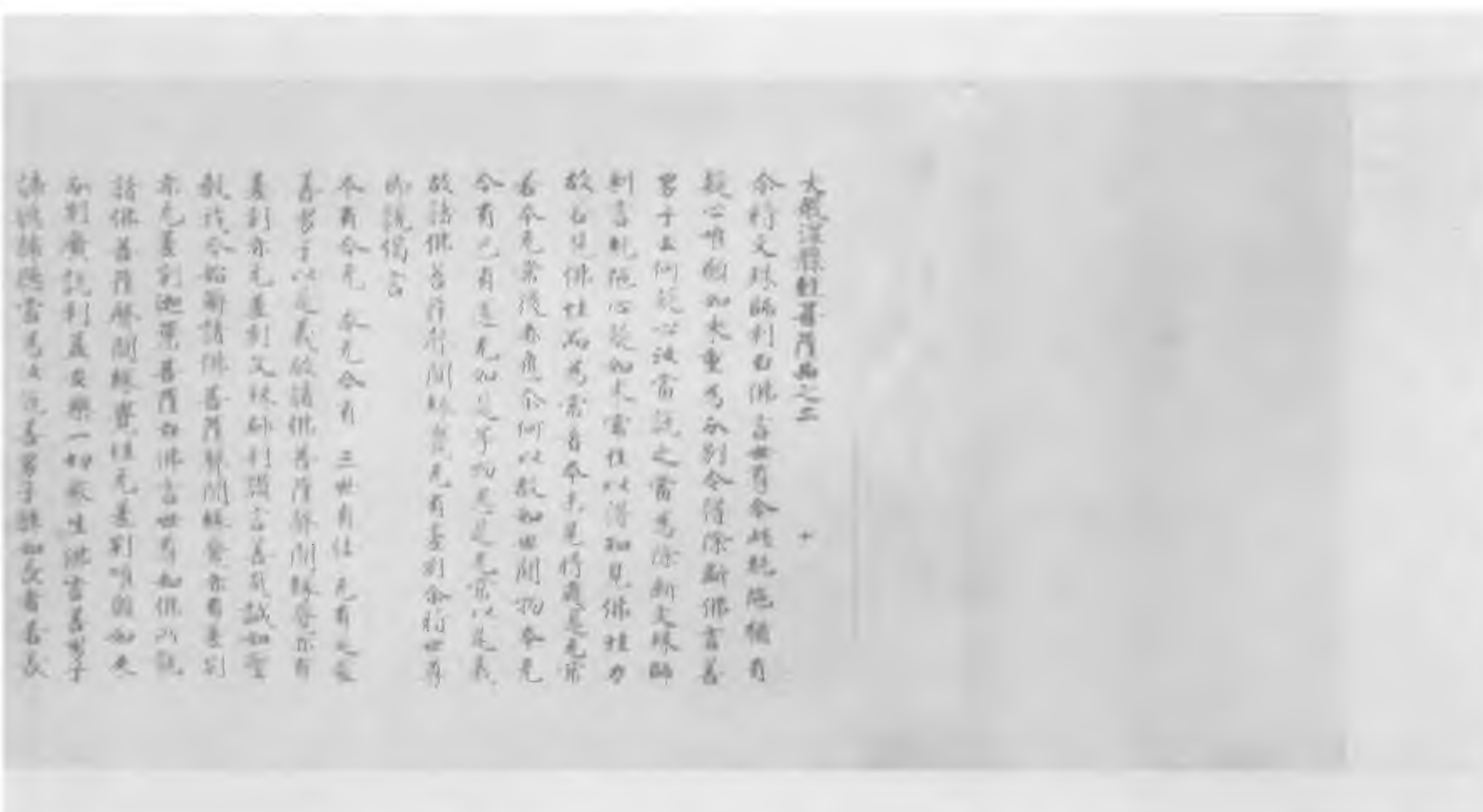
BD 13877　大般涅槃經卷第十　（17－16）

BD 13877　大般涅槃經卷第十　（17－17）

BD 13878　大般涅槃經卷第十織錦護首　（18－1）

BD 13878　大般涅槃經卷第十　（18－2）

分別廣說利益安樂一切衆生佛言善男子
諦聽諦聽當為汝說善男子譬如長者若長
者子多畜乳牛有種種色常令一人守護將
養是人有時為欲祠祀盡搆諸牛著一器中
見其乳色同一白色尋便驚怪牛色各異其
乳云何皆同一色是人思惟如是一切皆是衆
生業報因緣令乳色一善男子聲聞緣覺菩
薩亦爾同一佛性猶如彼乳所以者何同盡
漏故而諸衆生言佛菩薩聲聞緣覺而有差
別有諸聲聞凡夫之人疑於三乘云何无別
是諸衆生久後自解一切三乘同一佛性
如彼人解乳一相由業因緣復次善男子譬如
金鑛淳鍊滓穢然後消融成金之後價直
无量善男子聲聞緣覺菩薩亦爾皆得成就
同一佛性何以故除煩惱故如彼金鑛除諸
滓穢以是義故一切衆生同一佛性无有差
別以其先聞如來密藏後成佛時自然得知
如彼長者知乳一相何以故以斷无量億煩
惱故迦葉菩薩白佛言世尊若一切衆生有
佛性者佛與衆生有何差別如是說者多有
過咎若諸衆生皆有佛性何因緣故舍利弗
等以小涅槃而般涅槃緣覺之人於中涅槃
而般涅槃菩薩之人於大涅槃而般涅槃如
是等人若同佛性何故不同如來涅槃而般
涅槃善男子諸佛世尊所得涅槃非諸聲聞
緣覺所得以是義故大般涅槃名為善有世
若无佛非无二乘得二涅槃迦葉復言是義
云何佛言无量无邊阿僧祇劫乃有一佛出
現於世開示三乘善男子如汝所言菩薩二
乘无差別者我先於此如來密藏大涅槃中

BD 13878　大般涅槃經卷第十　(18－3)

乘无差別者我先於此如來密藏大涅槃中
已說其義諸阿羅漢无有善有何以故諸阿
羅漢悉當得是大涅槃故以是義故大般涅
槃有畢竟樂是故名為大般涅槃迦葉言如
佛所說者我今始知差別之義无差別義何以
故一切菩薩聲聞緣覺未來之世皆當歸於
大般涅槃譬如衆流歸於大海是故聲聞緣
覺之人悉名為常非是无常以是義故亦有
差別亦无差別迦葉言云何性差別佛言善
男子聲聞如乳緣覺如酪菩薩之人如生熟
酥諸佛世尊猶如醍醐以是義故大涅槃中
說四種性而有差別迦葉復言一切衆生性
相云何佛言善男子如牛新產乳血未別凡
夫之性雜諸煩惱亦復如是迦葉復言拘尸
那城有旃陀羅名曰歡喜佛記是人由一發
心當於此界千佛數中速成无上正真之道
以何等故如來不記尊者舍利弗目揵連等
速成佛道佛言善男子或有聲聞緣覺菩薩
作誓願言我當久久護持正法然後乃成无
上佛道以發速願故與速記復次善男子譬
如商人有无價寶詣市賣之愚人見已不識
輕笑寶主唱言我此寶珠價直无數聞已復
笑各相謂言此非真寶是頗梨珠善男子聲
聞緣覺亦復如是若聞速記則便懈怠輕笑
薄賤如彼愚人不識真寶於未來世有諸比
丘不樂勤修習善法貧窮困苦飢餓所逼
因是出家長養其身心志輕躁邪命諂曲若
聞如來授諸聲聞速疾記者便當大笑輕慢
毀呰當知是等即是破戒自言已得過人之
法以是義故隨發速願故與速記護正法者

BD 13878　大般涅槃經卷第十　(18－4)

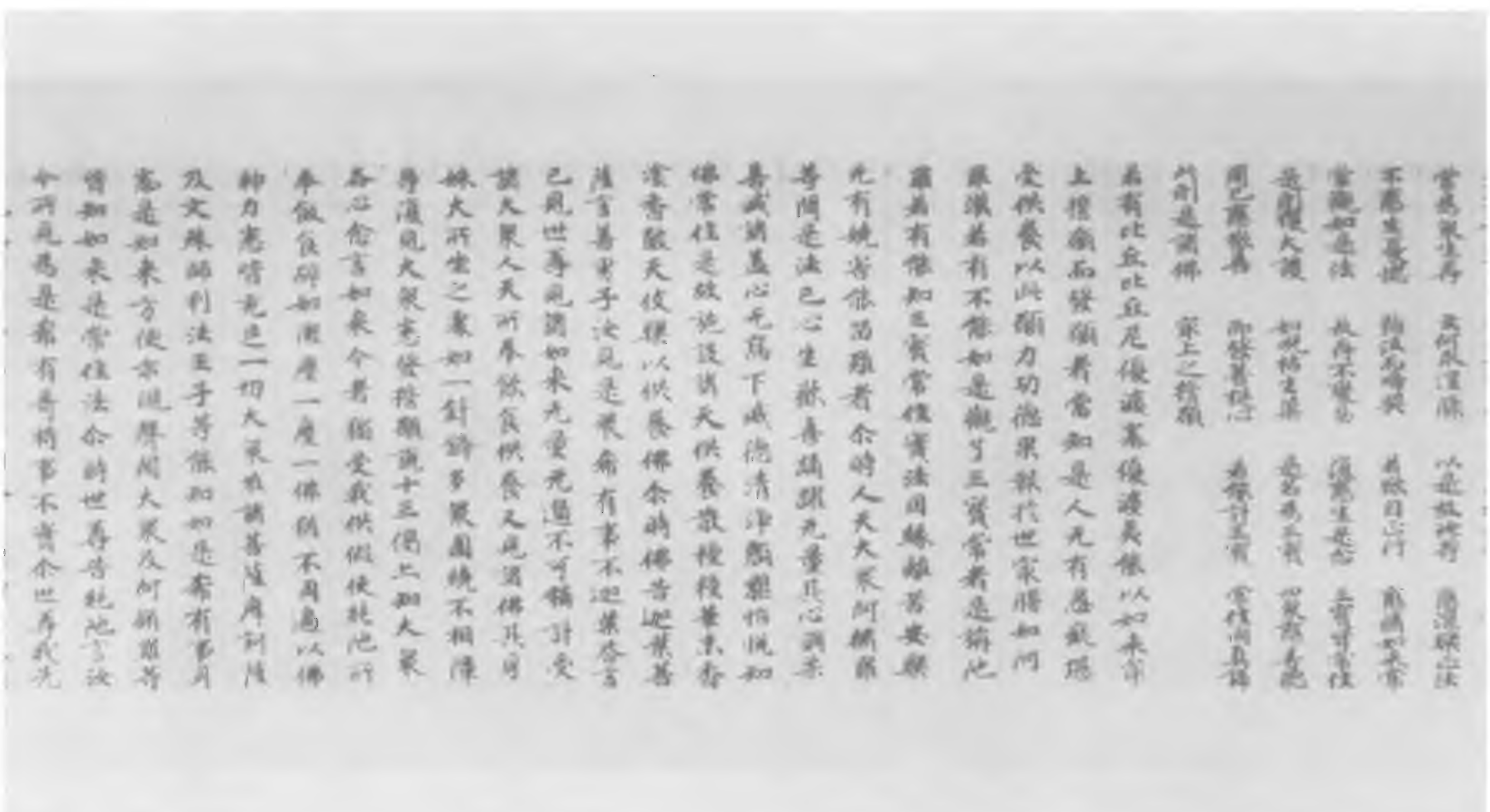
BD 13878　大般涅槃經卷第十　(18－5)

BD 13878　大般涅槃經卷第十　(18－6)

BD 13878　大般涅槃經卷第十　（18－7）

BD 13878　大般涅槃經卷第十　（18－8）

令所見為是實有奇特事不責命世尊我先
所見无量諸佛三十二相八十種好莊嚴其
身今者見為菩薩摩訶薩體相端嚴殊大勝
妙唯見佛身喻如藥樹為諸菩薩摩訶薩等
之所圍繞佛告純陀汝先所見无量佛者是
我所化為欲利益一切衆生令得歡喜如是
菩薩摩訶薩等所可修行不可思議能作无
量諸佛之事純陀汝今皆已成就菩薩摩訶
薩行得住十地菩薩所行具足成辦文殊菩
薩白佛言世尊如是如是如佛所說純陀所
作成菩薩行我亦隨喜今者如來欲為未來
无量衆生作大明故說是大乘大涅槃經世
尊一切契經說有餘義无餘義耶善男子我
所說者亦有餘義亦无餘義純陀白佛言世
尊如佛所說
所有之物　布施一切　唯可讚歎　无可譏撫
世尊是義云何持戒毀戒有何差別佛言唯
除一人餘一切施皆可讚歎純陀問言云何
名為唯除一人佛言如此經中所說破戒純
陀復言我今未解唯願說之佛言純陀言破
戒者謂一闡提其餘在所一切布施皆可讚
歎獲大果報純陀復問一闡提者其義云何佛
言純陀若有比丘及比丘尼優婆塞優婆夷
發麤惡言誹謗正法造是重業永不改悔
心无慚愧如是等人名為趣向一闡提道若
犯四重作五逆罪自知定犯如是重事而心
初无怖畏慚愧不肯發露於彼正法永无護
惜建立之心毀呰輕賤言多過咎如是等人
亦名趣向一闡提道若復說言无佛法僧如

BD 13878　大般涅槃經卷第十　（18－9）

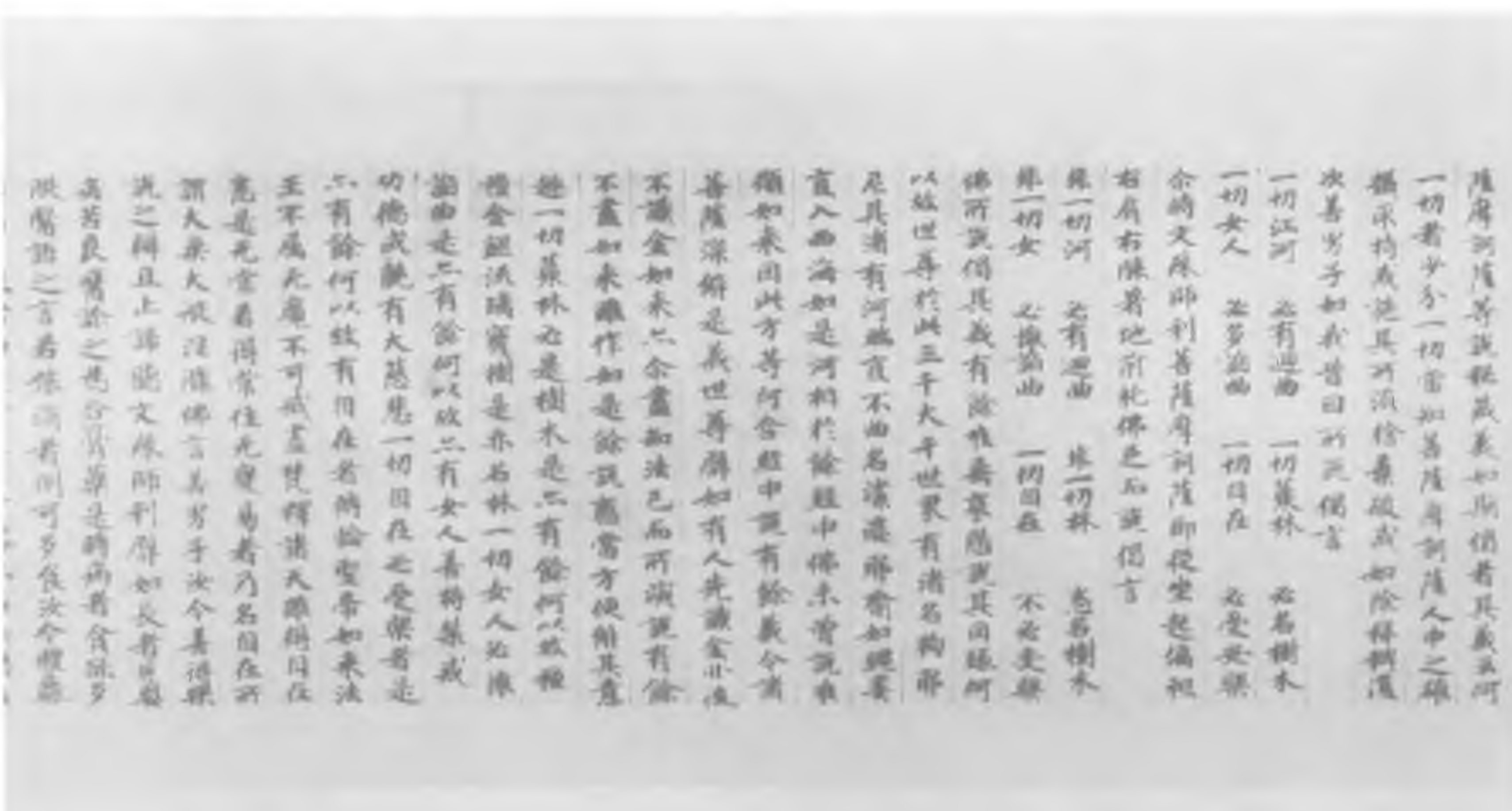
亦名趣向一闡提道若復說言无佛法僧如
是等人亦名趣向一闡提道唯除如此一闡
提輩施其餘者一切讚歎爾時純陀復白佛
言世尊所言破戒其義云何佛言純陀若犯
四重及五逆罪誹謗正法如是等人名為破
戒純陀復問如是破戒可救濟不佛言純陀
有因緣故則可救濟若被法服猶未捨遣其
心常懷慚愧恐怖而自考責咄哉何為犯斯
重罪何其怪哉造斯苦業其心改悔生護法
心欲建正法有護法者我當供養若有讀誦
大乘典者我當諮問受持讀誦既通利已復
當為他分別廣說我說是人不為破戒何以
故善男子譬如日出能除一切塵翳闇冥是
大涅槃微妙經典出興於世亦復如是能除
衆生无量劫中所作衆罪是故此經說護正
法得大果報拔濟破戒若有毀謗正法者
能自改悔還歸於法自念所作一切不善如
人自害心生恐怖驚懼慚愧除此正法更无
救護是故應當還歸正法若能如是如我所
說布施是人得福无量亦名世間應受供養
若犯如上惡業之罪若經一月或十五日不
生歸依發露之心若施是人果報甚少犯五
逆者亦復如是若生悔心內懷慚愧今我所
作不善之業甚為大苦我當建立護持正法
是則不名五逆罪也若施是人得福无量犯
逆罪已不生護法歸依之心有施是者福不
足言又善男子犯重罪者汝今諦聽我當為
汝分別廣說當生是心謂正法者即是如來
微密之藏是故我當護持建立施是人者得

BD 13878　大般涅槃經卷第十　（18－10）

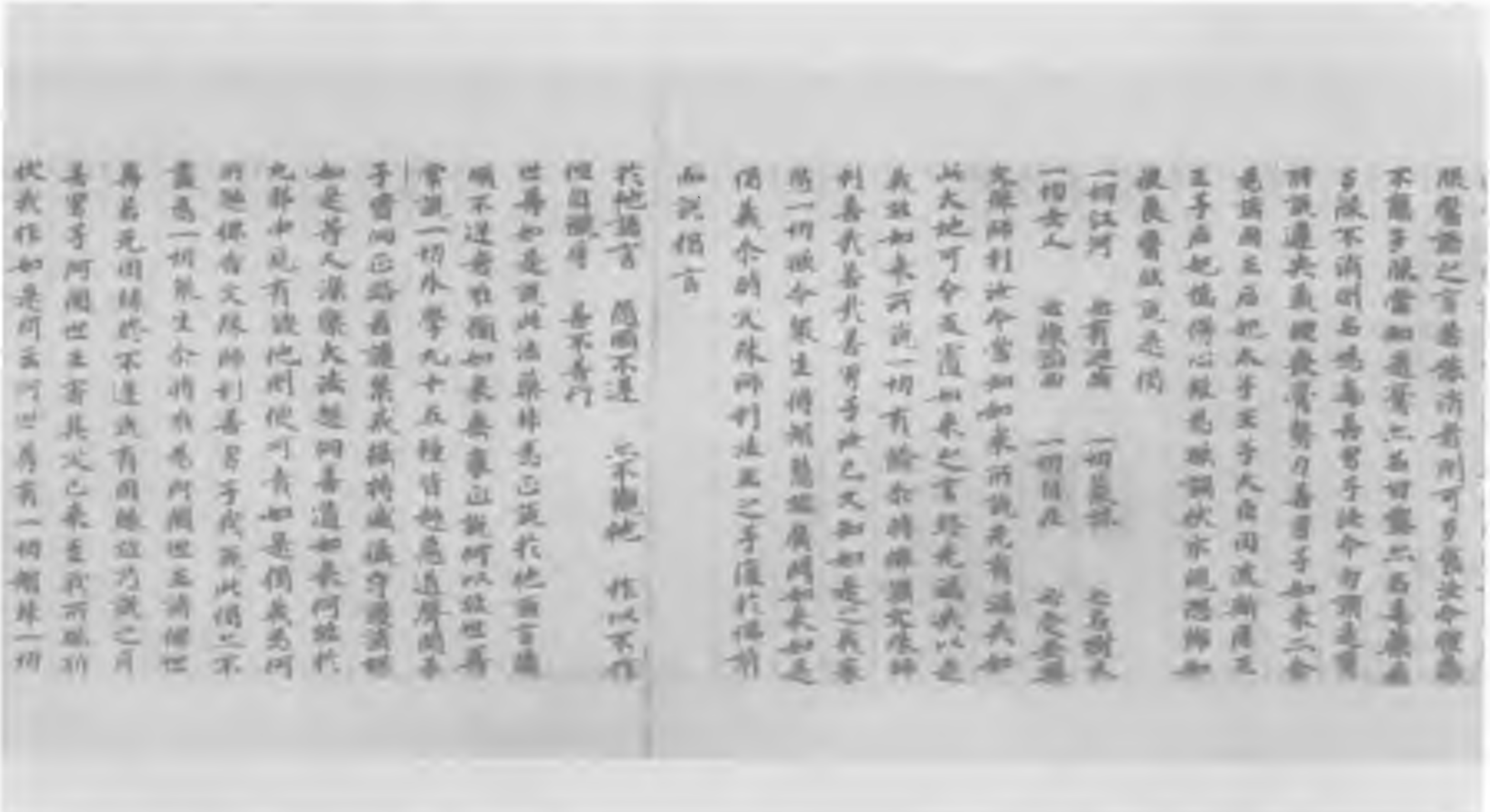
微密之義是故我當隨時建立施是人者得
勝果報善男子譬如女人懷妊垂產值國荒
亂逃至他土在一天廟即便產生聞其舊邦
安隱豐熟攜持其子欲還本土中路值河水
暴漲急荷負是兒不能得渡即自念言我今
寧與一處併命終不捨棄而獨渡也念已母
子俱共沒命命終之後尋生天中以慈念子
欲令得渡而是女人本性弊惡以愛子故得
生天中犯四重禁五無間罪生護法心亦復
如是雖復先為不善之業以護法故得為世
間無上福田是護法者有如是等無量果報
純陀復言世尊若一闡提懺悔恭敬供
養讚歎三寶施如是人得大果不佛言善男
子汝今不應作如是說善男子譬如有人食
菴羅果吐核著地而復念言是果核中應
有甘味即復還取破而嘗之其味極苦心生悔
恨恐失果種即還收拾種之於地勤加修治
以蘇乳油隨時溉灌於意云何寧可生不不
也世尊假使天降無上甘雨猶亦不生善男
子彼一闡提亦復如是燒滅善根當於何處
而得除罪善男子若生善心是則不名一闡
提也善男子以是義故一切所施所得果報
非無差別何以故施聲聞所得報異施辟
支佛得報亦異唯施如來獲無上果是故說
言一切所施非無差別純陀復言何故如來
而說此偈佛言純陀有因緣故我說此偈王
舍城中有優婆塞心無淨信奉事尼乾而來
問我布施之義以是因緣故說斯偈亦為菩
薩摩訶薩等說秘藏義如斯偈者其義云何
一切者少分一切當知菩薩摩訶薩人中之雄

BD 13878　大般涅槃經卷第十　（18－11）

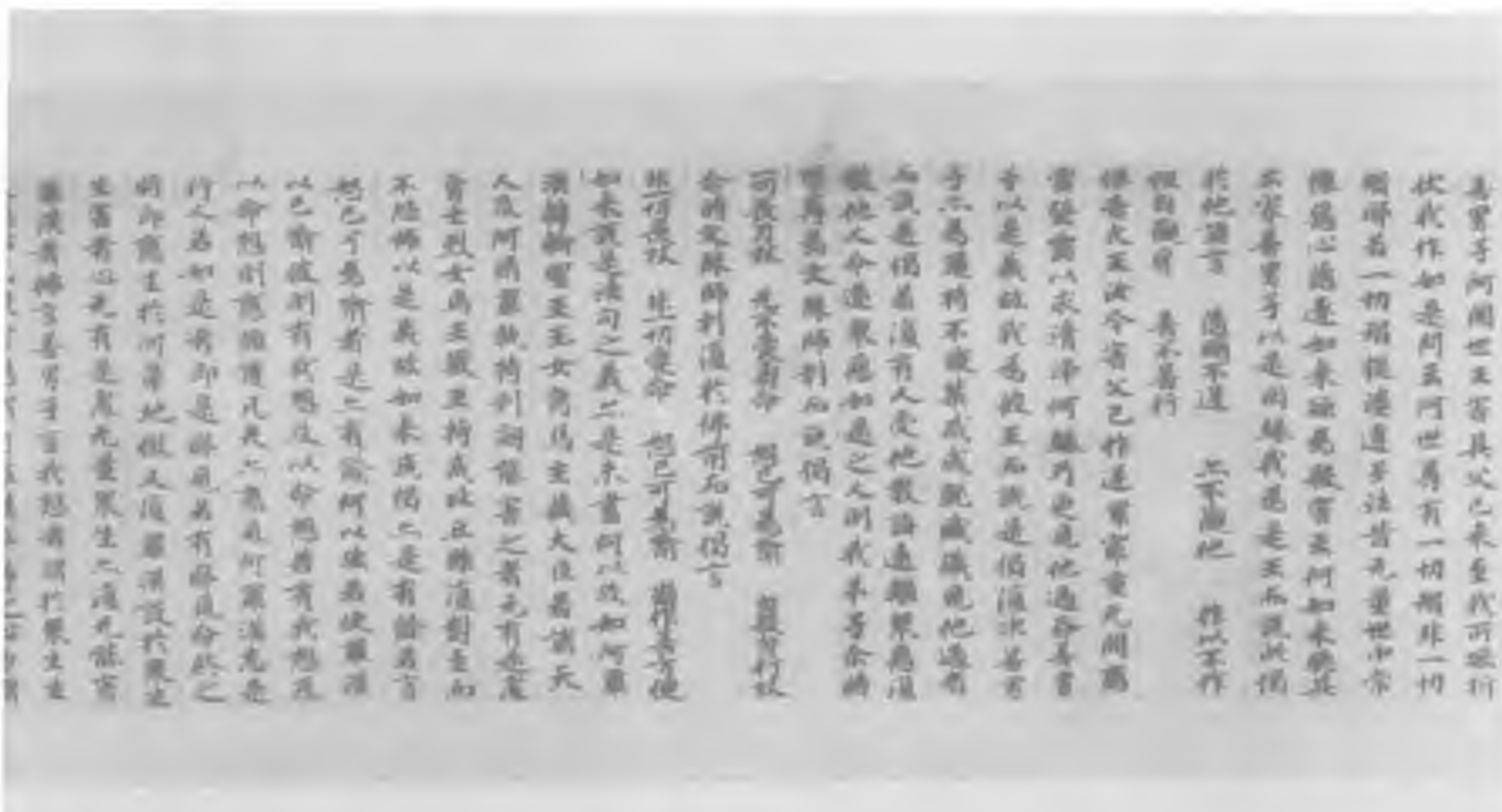
薩摩訶薩等說秘藏義如斯偈者其義云何
一切者少分一切當知菩薩摩訶薩人中之雄
攝取持戒施其所須捨棄破戒如除稗莠復
次善男子如我昔日所說偈言
一切江河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木
一切女人　必懷諂曲　一切自在　必受安樂
爾時文殊師利菩薩摩訶薩即從坐起偏袒
右肩右膝著地前白佛而說偈言
非一切河　必有迴曲　非一切林　必名樹木
非一切女　必懷諂曲　一切自在　不必受樂
佛所說偈其義有餘唯垂哀愍說其因緣何
以故世尊於此三千大千世界有洲名拘耶
尼其土有河端直不曲名娑婆耶猶如繩墨
直入西海如是河相於餘經中佛未曾說唯
願如來因此方等阿含經中說有餘義令諸
菩薩深解是義世尊譬如有人先識金鑛後
不識金如來亦爾盡知法已而所演說有餘
不盡如來雖作如是餘說應當方便解其意
趣一切叢林必是樹木是亦有餘何以故種
種金銀琉璃寶樹是亦名林一切女人必懷
諂曲是亦有餘何以故亦有女人善持禁戒
功德成就有大慈悲一切自在必受樂者是
亦有餘何以故有自在者謂轉輪聖帝如來法
王不屬死魔不可滅盡梵釋諸天雖得自在
亦是無常若得常住無變易者乃名自在所
謂大乘大般涅槃佛言善男子汝今善得樂
說之辯且止諦聽文殊師利譬如長者若遇
病苦良醫診之為合膏藥是時病者貪服多
服醫語之言若能消者則可多食汝今體羸

BD 13878　大般涅槃經卷第十　（18－12）

服醫藥之盲者能消者所可多服汝今便爲
不能多服當知是藥亦名甘露亦名毒藥
多服不消則名爲毒善男子汝今勿謂是醫
所說違失義理饌食業力善男子如來亦爾
爲諸國王后妃太子王子大臣因波斯匿王
王子后妃諂偽心故爲調伏故示現憑附如
彼良醫故說是偈
一切江河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木
一切女人　必懷諂曲　一切自在　必受安樂
文殊師利汝今當知如來所說無有過失如
此大地可令反覆如來之言終無過失以是
義故如來所說一切有餘爾時佛讚文殊師
利善哉善哉善男子汝已久知如是之義爲
憐一切眾生得知見故廣問如來如是
偈義爾時文殊師利法王子復於佛前
而說偈言
於他語言　隨順不逆　亦不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行
世尊如是說此法藥非爲正說於他語言隨
順不逆者非無如來善巧說何以故世尊
常說一切外學九十五種皆趣惡道聲聞弟
子皆向正路若護禁戒攝持威儀守護諸根
如是等人深樂大法趣向善道如來何故於
九部中見有毀他則便呵責如是偈義爲何
所說佛告文殊師利善男子我說此偈亦不
盡爲一切眾生今我亦爲阿闍世王諸佛世
尊若無因緣終不逆說有因緣故乃說之耳
善男子阿闍世王害其父已來至我所欲折
伏我作如是問云何世尊有一切智非一切

BD 13878　大般涅槃經卷第十　（18－13）

善男子阿闍世王害其父已來至我所欲折
伏我作如是問云何世尊有一切智非一切
智耶若一切智調達往昔無量世中常
懷惡心隨逐如來欲爲殺害云何如來聽其
出家善男子以是因緣我爲是王而說此偈
於他語言　隨順不逆　亦不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行
佛告大王汝今害父已作逆罪最重無間爲
當發露以求清淨何緣乃更見他過咎善男
子以是義故我爲彼王而說是偈復次善男
子亦爲護持不毀禁戒成就威儀見他過者
而說是偈若復有人受他教誨遠離眾惡復
教他人令遠眾惡如是之人則我弟子爾時
世尊爲文殊師利而說偈言
一切畏刀杖　無不愛壽命　恕己可爲喻　勿殺勿行杖
爾時文殊師利復於佛前而說偈言
非一切畏杖　非一切愛命　恕己可爲喻　勤作善方便
如來說是法句之義亦是未盡何以故如阿羅
漢轉輪聖王玉女象馬主藏大臣若諸天
人及阿修羅執持利劍欲害之者無有恐怖
勇士烈女馬王獸王持戒比丘雖復對至而
不怖懼以是義故如來說偈亦是有餘若言
恕己可爲喻者是亦有餘何以故若使羅漢
以己喻彼則有我想及以命想若有我想及
以命想則應擁護凡夫亦應見阿羅漢亦是
行人若如是者即是凡夫名有命想亦有命想之
則即應生於阿羅漢地起大悲愍護於眾生
生害者得無有是處無量眾生亦應無能害
羅漢有命善男子言我想者於眾生生

BD 13878　大般涅槃經卷第十　（18－14）

羅漢者佛言善男子言我想者謂於衆生生
大慈心无殺害想謂阿羅漢平等之心勿謂
世尊无有因緣而違說也昔日於此王舍城
中有大獵師多殺群鹿請我食肉我於是時
雖受彼請於諸衆生生慈悲心如羅睺羅而
說偈言
當令汝長壽　久住於世　受持不害法　猶如諸佛壽
是故我說偈　一切畏刀杖　无不愛壽命　恕己可為喻
勿殺勿行杖
佛言善哉善哉文殊師利為諸菩薩摩訶薩
故請問如來如是密教尒時文殊師利復說
是偈
云何敬父母　隨順而尊重　云何脩此法　墮於无間獄
於是如來復以偈荅文殊師利
若以貪愛母　无明以為父　隨順尊重者　則墮无間獄
尒時如來復為文殊師利菩薩重說偈言
一切屬他　則名為苦　一切由己　自在安樂
一切憍慢　勢極暴惡　賢善之人　一切愛念
尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊如
來所說是亦不盡惟願如來復垂哀愍說其
因緣何以故如長者子從師學時為屬師不
若屬師者義不成就若不屬師亦不成就若
得自在亦不成就是故如來所說有餘復次
世尊譬如王子无所綜習觸事不成是亦自
在愚闇常苦如是王子若言自在義亦不成
若言屬他義亦不成以是義故佛所說義名
曰有餘是故一切屬他不必受苦一切自在
不必受樂一切憍慢勢極暴惡是亦有餘世
尊如諸烈女憍慢心故出家學道護持禁戒
威儀成就守攝諸根不令馳散是故一切憍

BD 13878　大般涅槃經卷第十　（18－15）

尊如諸烈女憍慢心故出家學道護持禁戒
威儀成就守攝諸根不令馳散是故一切憍
慢之結不必暴惡賢善之人一切愛念是亦
有餘如人内犯四重禁已不捨法服堅持威
儀護持法者見已不愛是人命終必墮地獄
若有修人犯重禁已護法見之即駈令出罷
道還俗以是義故一切賢善何必愛念尒時
佛告文殊師利有因緣故如來於此說有餘
義又有因緣諸佛如來而說是法時王舍城
有一女人名曰善賢還父母家因至我所歸
依於我及法衆僧而作是言一切女人皆不
自由一切男子自在无礙我於尒時知是女
心即為宣說如是偈頌文殊師利善哉善哉
汝今能為一切衆生問於如來如是密語文
殊師利復說偈言
一切諸衆生　皆依飲食存　一切有大力　其心无嫉妬
一切因飲食　而多得病苦　一切修淨行　而得受安樂
如是世尊今受純陀飲食供養將无如來有
恐怖耶尒時世尊復為文殊師利而說偈言
非一切衆生　盡依飲食存　非一切大力　心皆无嫉妬
非一切因食　而致病苦患　非一切淨行　悉得受安樂
文殊師利汝若得病我亦如是應得病苦何
以故諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來實无所
食但為化度示現受用无量衆生所施之物
令其具足檀波羅蜜救濟地獄畜生餓鬼若
言如來六年苦行身羸瘦者无有是處諸
佛世尊獨拔諸有不同凡夫云何而得身羸
耶諸佛世尊精勤修習獲金剛身不同世人
危脆之身我諸弟子亦復如是不可思議不

BD 13878　大般涅槃經卷第十　（18－16）

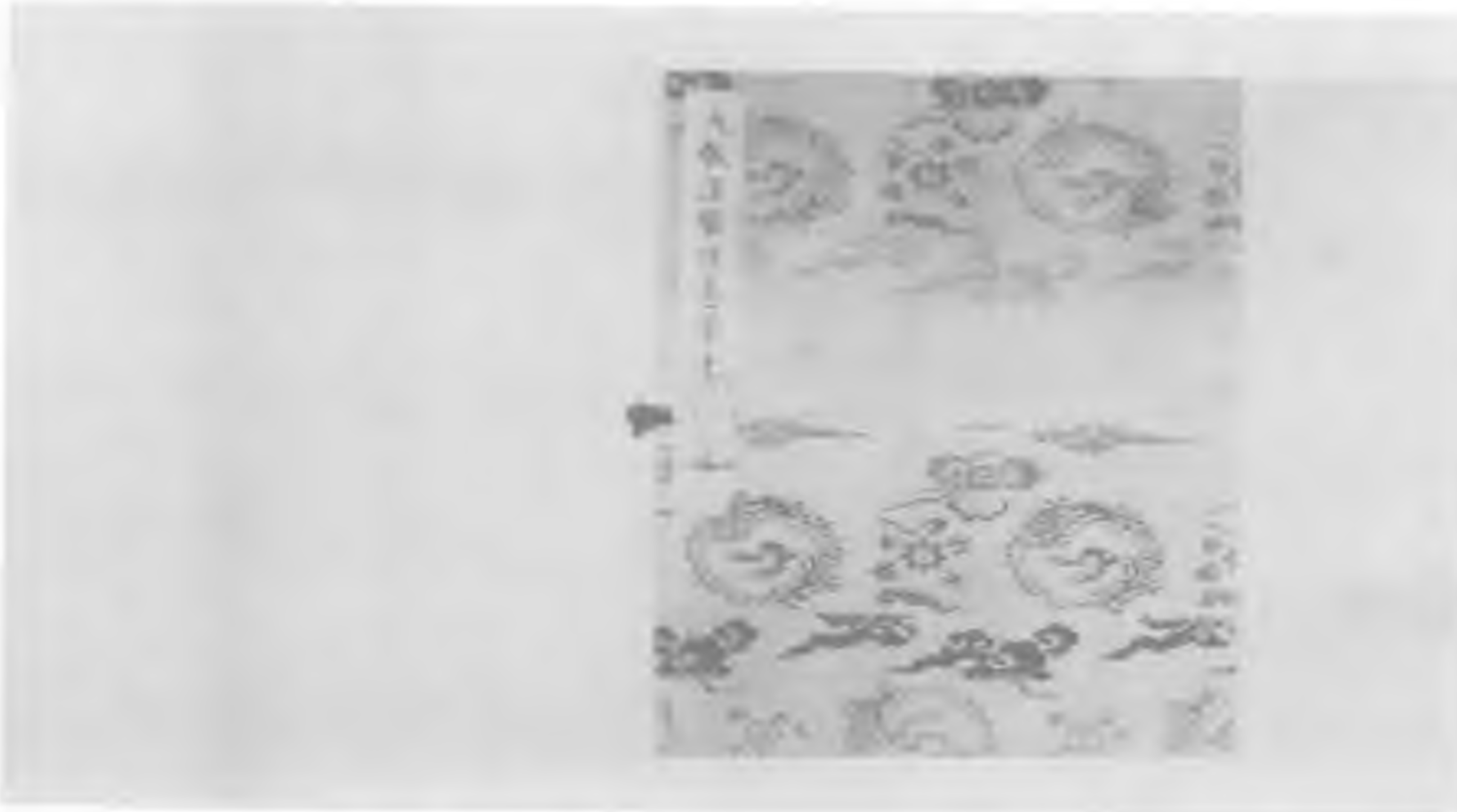
願諸佛世尊精勤修習獲金剛身不同世人
危脆之身我諸弟子亦復如是不可思議不
作於食一切大力无敵如者亦有餘義如世
間人終更永无疲極之心而亦无有一切病
苦因食得者亦有餘義亦見有人遇客病者
所謂斫刺刀劍牟矟一切淨行受其惱者是
亦有餘世間亦有外道之人修於梵行多受
苦惱以是義故如來所說一切有餘是名如
來非无因緣而說此偈有因緣說昔日於此
優禪尼國有婆羅門名羖羝得來至我所欲
受第四義八齋法我於爾時為說是偈爾時
迦葉菩薩白佛言世尊何等名為无餘義耶
云何復名一切義耶善男子一切者唯除助
道常樂善法是名一切亦名无餘其餘諸法
亦名有餘亦名无餘欲令樂法諸善男子知
此有餘及无餘義迦葉菩薩心大歡喜踊躍
无量前白佛言甚奇世尊普觀眾生如羅睺
羅爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今所見
微妙甚深迦葉菩薩白佛言世尊唯願如來
說是大乘大涅槃經所得功德佛告迦葉善
男子若有得聞是經名字所得功德非諸聲
聞辟支佛等所能宣說唯佛能知何以故不
可思議是佛境界何況受持讀誦通利書寫
經卷爾時諸天世人及阿修羅即於佛前異
口同音而說偈言
諸佛難思議　法僧亦復然　是故今勸請　唯願小停住
尊者大迦葉　及以阿難等　二眾之眷屬　且待須臾間
并及摩伽主　阿闍世大王　至心敬信佛　願垂小留此
敬獻於如來　小垂哀憐住　於此大眾中　斷我諸疑網
爾時如來為諸大眾而說偈言

BD 13878　大般涅槃經卷第十　　（18－17）

聞辟支佛等所能宣說唯佛能知何以故不
可思議是佛境界何況受持讀誦通利書寫
經卷爾時諸天世人及阿修羅即於佛前異
口同音而說偈言
諸佛難思議　法僧亦復然　是故今勸請　唯願小停住
尊者大迦葉　及以阿難等　二眾之眷屬　且待須臾間
并及摩伽主　阿闍世大王　至心敬信佛　願垂小留此
敬獻於如來　小垂哀憐住　於此大眾中　斷我諸疑網
爾時如來為諸大眾而說偈言
我法最長子　是名大迦葉　阿難勤精進　能斷一切疑
汝等當諦觀　阿難多聞士　自然當解了　是常及无常
以是故不應　心懷於憂惱
爾時大眾以種種物供養如來供養佛已即
發阿耨多羅三藐三菩提心无量无邊恒河
沙等諸菩薩衆得住初地爾時世尊與文殊
師利迦葉菩薩及以純陀而受記莂受記莂
已說如是言諸善男子自修其心慎莫放逸
我今背痛舉體皆痛我今欲臥如彼小兒及
常患者汝等文殊當為四部廣說大法今以
此法付囑於汝乃至迦葉阿難等來復當付
囑如是正法爾時如來說是語已為欲調伏
諸眾生故現身有疾右脅而臥如彼病人

大般涅槃經卷第十

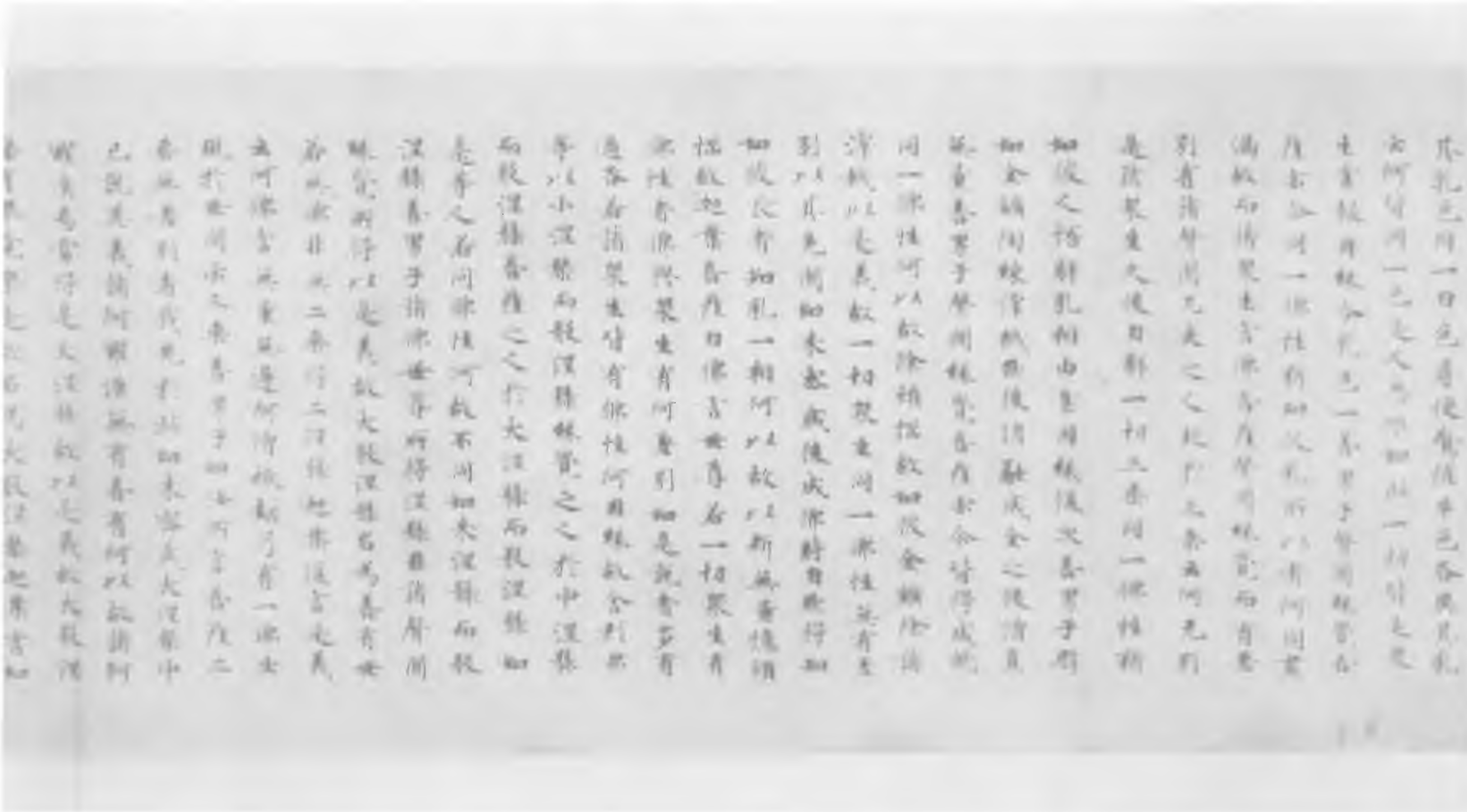
BD 13878　大般涅槃經卷第十　　（18－18）

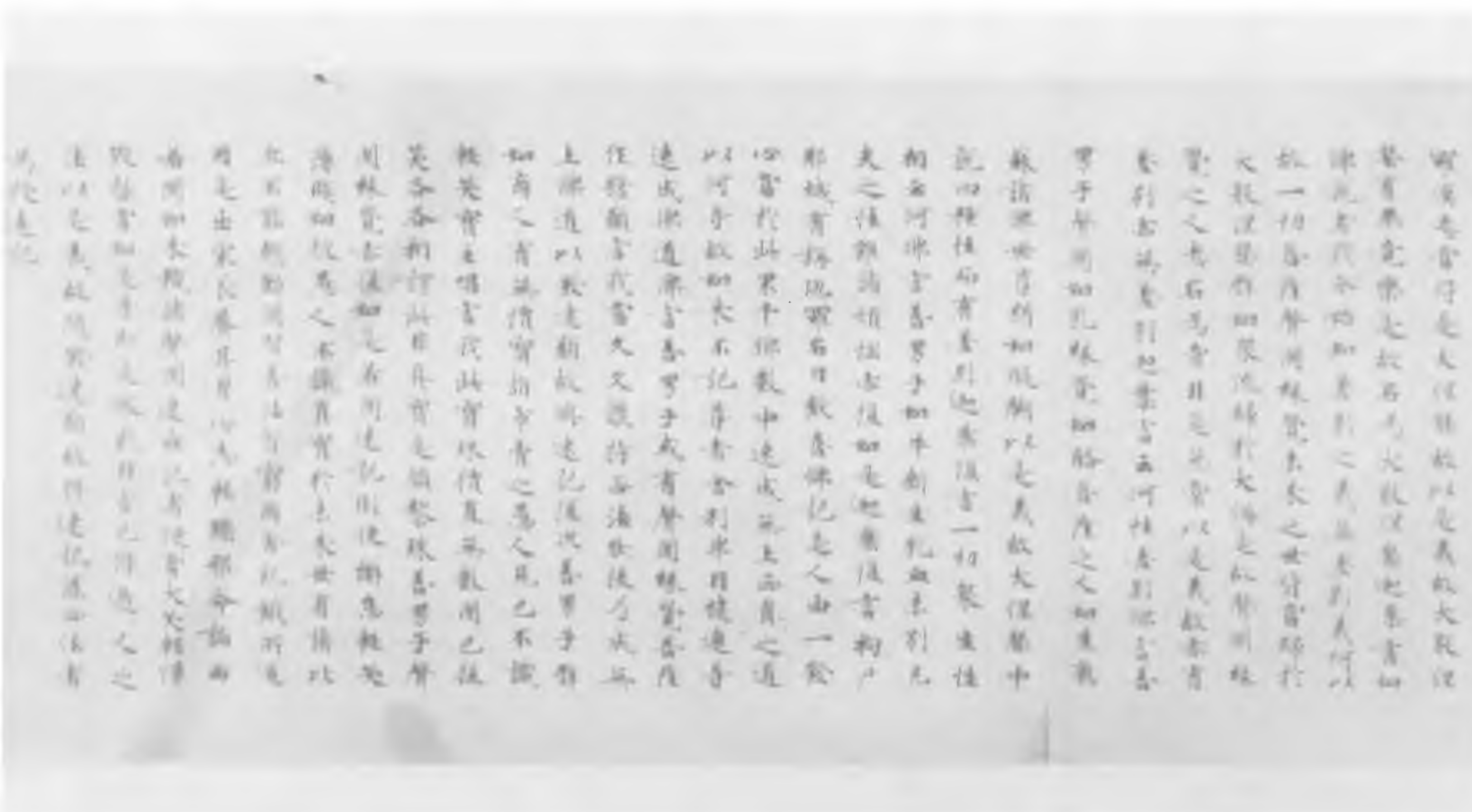
BD 13879　大般涅槃經卷第十織錦護首　（18－1）

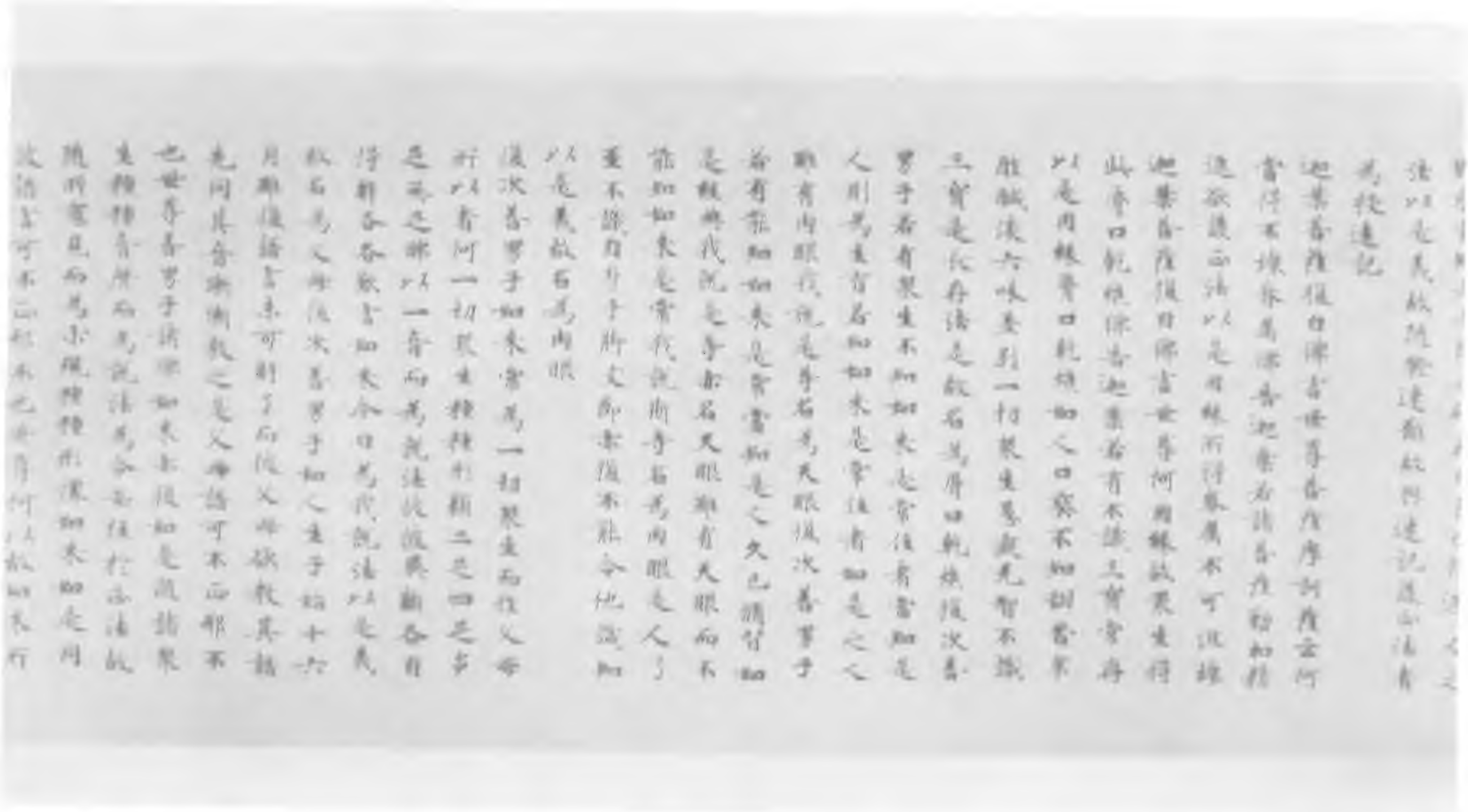
BD 13879　大般涅槃經卷第十　（18－2）

BD 13879　大般涅槃經卷第十　　(18－3)

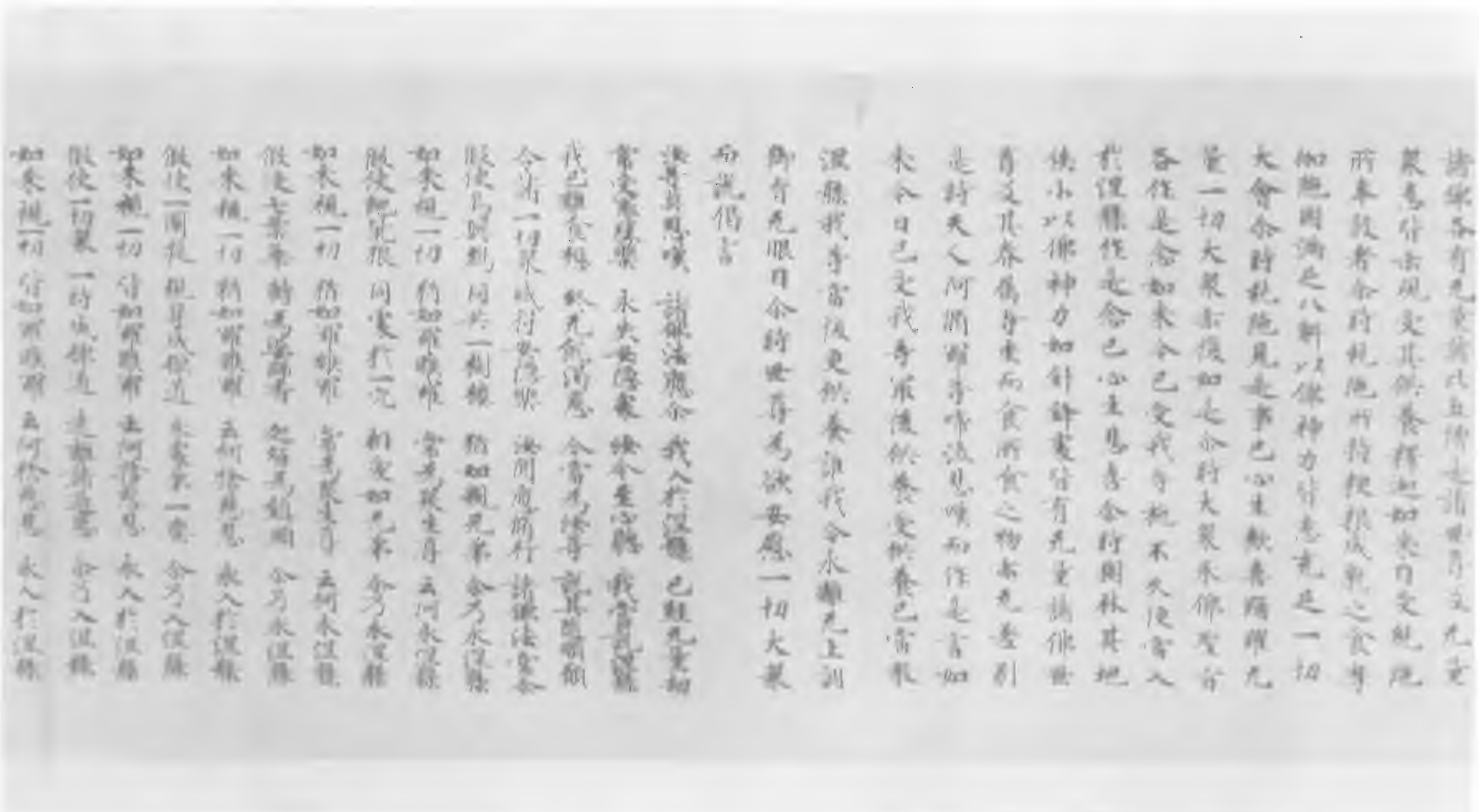
BD 13879　大般涅槃經卷第十　　(18－4)

BD 13879　大般涅槃經卷第十　（18－5）

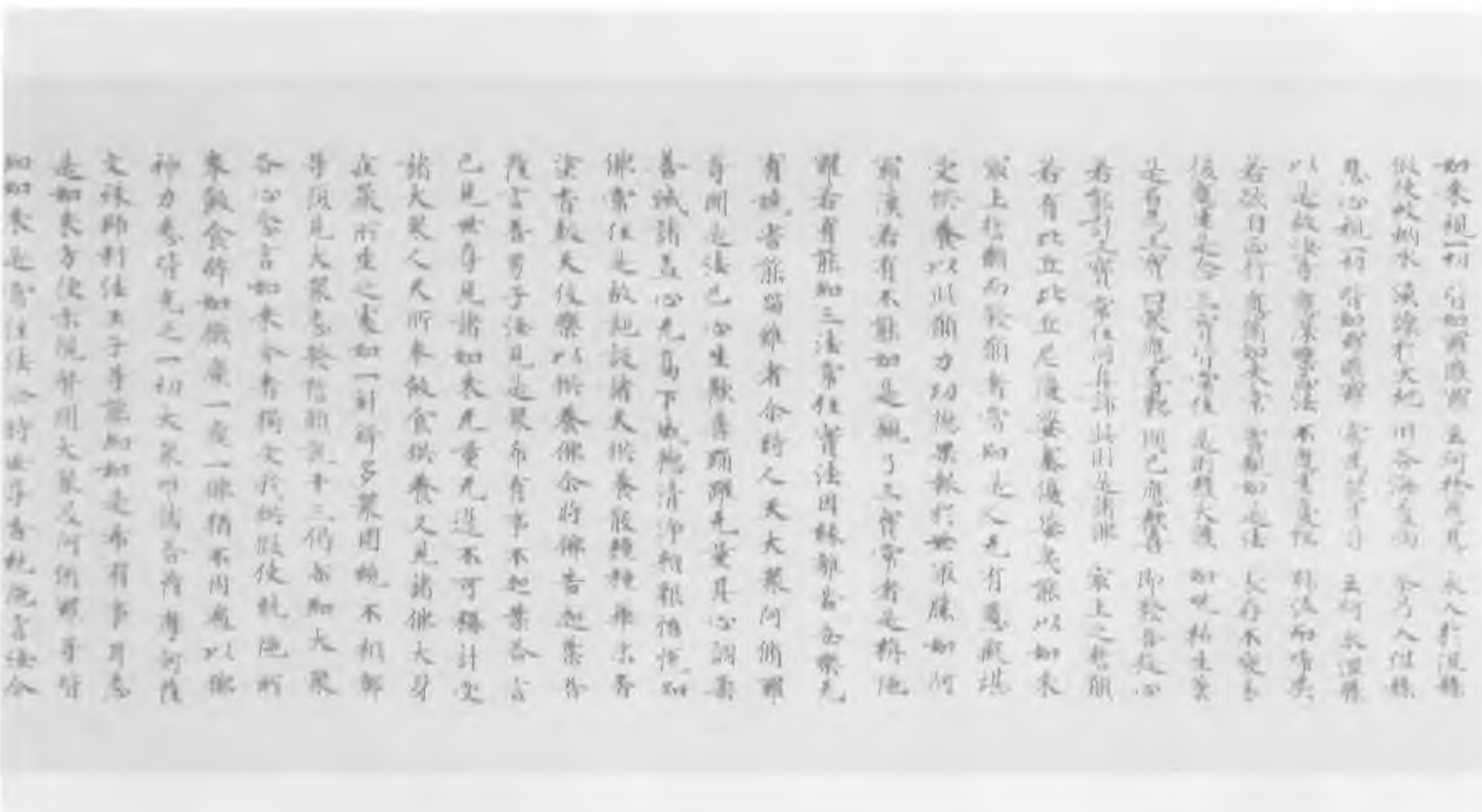

BD 13879　大般涅槃經卷第十　（18－6）

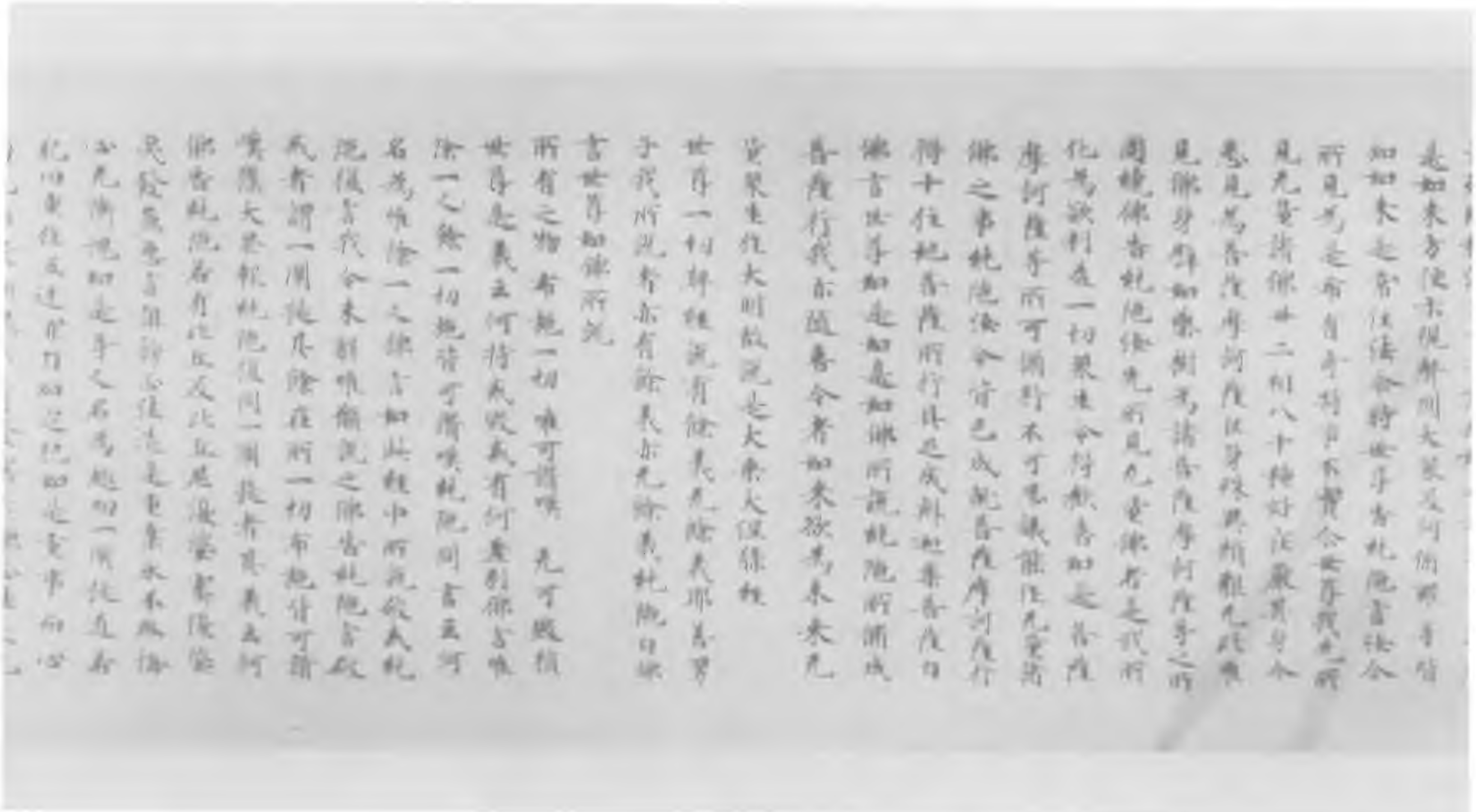
諸佛各有无量眷屬以侍之諸世尊亦无受
衆生所供現受其供養釋迦如來自受純陀
所奉設者尒時純陀所持粳粮成熟之食摩
伽陀國滿足八斛以佛神力皆悉充足一切
大會尒時純陀見是事已心生歡喜踊躍无
量一切大衆亦復如是尒時大衆承佛聖旨
各作是念如來今已受我等施不久便當入
於涅槃作是念已心生悲喜尒時樹林其地
狹小以佛神力如針鋒處皆有无量諸佛世
尊及其眷屬坐而食所食之物亦无差別
是時天人阿修羅等啼泣悲嘆而作是言如
來今日已受我等最後供養受供養已當般
涅槃我等當復更供養誰我今永離无上調
御盲无眼目尒時世尊為欲安慰一切大衆
而說偈言
汝等莫悲嘆　諸佛法應尒　我入於涅槃　已經无量劫
常受最勝樂　永處安隱處　汝今至心聽　我當說涅槃
我已離食想　終无飢渴患　今當為汝等　說其隨順願
令諸一切衆　咸得安隱樂　汝聞應修行　諸佛法常尒
假使烏與鴞　同共一樹棲　猶如親兄弟　尒乃永涅槃
如來視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊　云何永涅槃
假使蛇鼠狼　同處於一穴　相愛如兄弟　尒乃永涅槃
如來視一切　猶如羅睺羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使七葉華　轉為婆師香　迦留為鎮頭　尒乃永涅槃
如來視一切　猶如羅睺羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使一闡提　現身成佛道　永處第一樂　尒乃入涅槃
如來視一切　猶如羅睺羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使一切衆　一時成佛道　遠離諸過患　尒乃入涅槃
如來視一切　猶如羅睺羅　云何捨慈悲　永入於涅槃

BD 13879　大般涅槃經卷第十　（18－7）

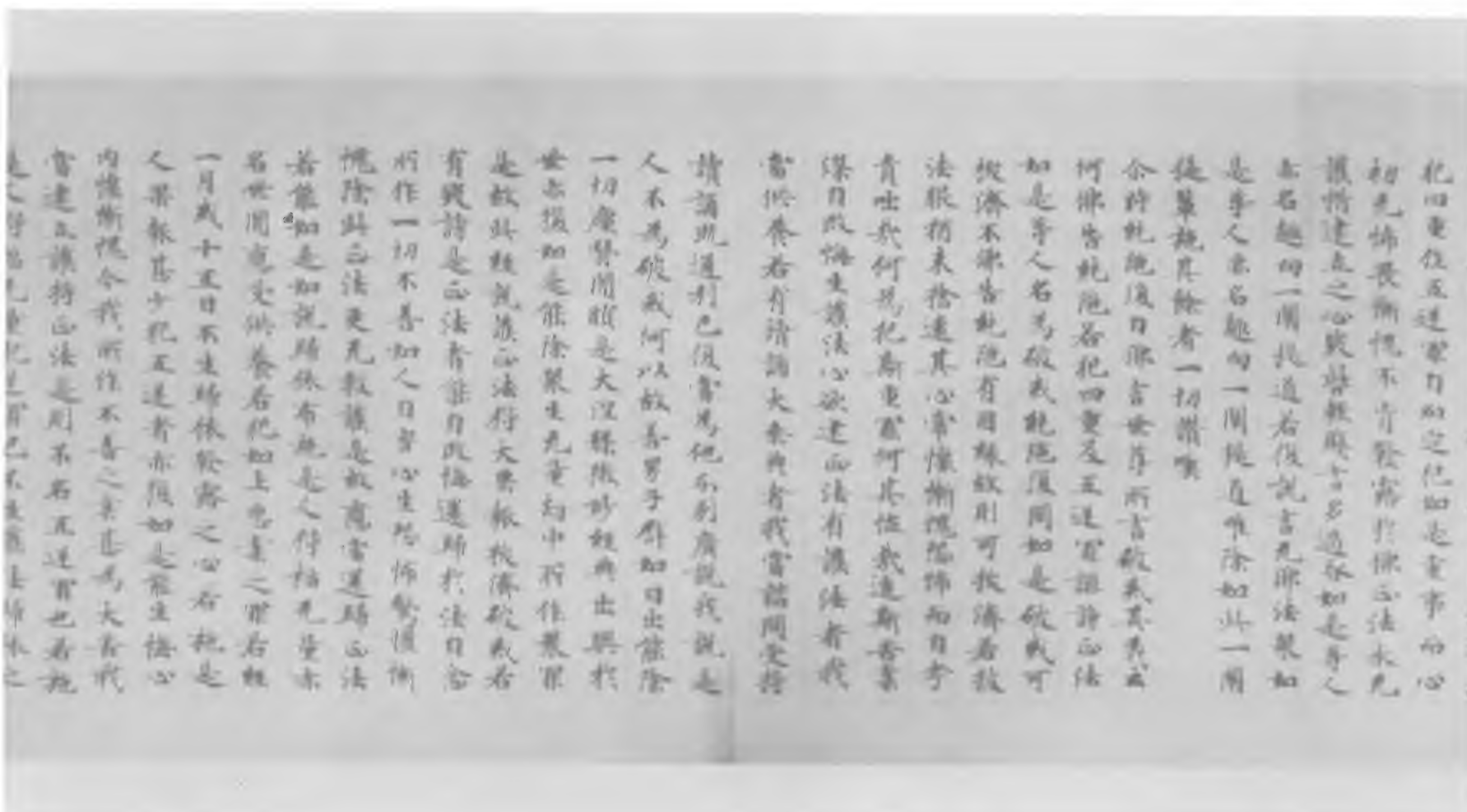

如來視一切　猶如羅睺羅　云何捨慈悲　永入於涅槃
假使蚊蚋水　漂沒於大地　川谷悉盈滿　尒乃入涅槃
悲心視一切　猶如羅睺羅　常為衆生尊　云何永涅槃
以是故汝等　應當樂正法　不應生憂惱　號泣而啼哭
若欲自正行　應修如來常　當觀如是法　長存不變易
復應當念是　三寶皆常住　是則大護　如呪枯生果
是名為三寶　四衆應善聽　聞已應歡喜　即發菩提心
若能計三寶　常住同真諦　此則是諸佛　最上之誓願
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能以如來
最上誓願而發願者當知是人无有愛癡堪
受供養以此願力功德果報於世最勝如阿
羅漢若有不能如是觀了三寶常者是栴陀
羅若有能知三法常住實法因緣離苦安樂
无有嬈害能留難者尒時人天大衆阿修羅
等聞是法已心生歡喜踊躍无量其心調柔
善滅諸蓋心无高下威德清淨顏貌怡悅知
佛常住是故施設諸天供養散種種華末香
塗香鼓天伎樂以供養佛尒時佛告迦葉菩
薩善男子汝見是衆希有事不迦葉菩薩言
已見世尊見諸如來无量无邊不可稱計受
諸大衆人天所奉飯食供養又見諸佛其身
姝大所坐之處如一針鋒多衆圍遶不相障
礙又見大衆皆發誓願說十三偈亦知大衆
各心念言如來今者獨受我供假使純陀所
奉飯食碎如微塵一塵一佛猶不周遍以佛
神力皆悉充足一切大衆唯諸菩薩摩訶薩
文殊師利法王子等能知如是希有之事斯
由如來方便示現聲聞大衆及阿修羅等皆
知如來是常住法尒時世尊告純陀言汝今

BD 13879　大般涅槃經卷第十　（18－8）

BD 13879　大般涅槃經卷第十　　(18－9)

BD 13879　大般涅槃經卷第十　　(18－10)

當建立護持正法是則不名立遮罪也若施
是人得福无量犯重罪已不生護法歸依之
心有施是者福不足言又善男子犯重罪者
汝今諦聽我當為汝分別廣說應生是心謂
正法者即是如來秘密之藏是故我當護持
建立施是人者得大果報善男子譬如女人
懷任垂產值國荒亂逃至他土在一天廟即
便產育後聞舊邦安隱豐熟攜將其子欲還
本土路經恒河水長暴急荷負是兒不能得
度即自念言我寧與子一處并命終不捨棄
而獨渡也作是念已母子俱沒命終之後尋
生天中以慈念子欲令得度而是女人本性
弊惡以愛子故得生天中犯四重禁五无間
罪生護法心亦復如是雖復先為不善之業
以護法故得為世間无上福田是護法者有
如是等无量果報純陀復言世尊若一闡提
能自改悔恭敬供養讚嘆三寶施如是人得
大果不佛言善男子汝今不應作如是說善
男子譬如有人食菴羅果吐核置地而復念
言是果核中應有甘味即復還取破而嘗之
其味極苦心生悔恨恐失果種即還拾取種
之於地勤加修治以酥油乳隨時溉灌於意
云何寧可生不不也世尊假使天降无上甘
雨猶亦不生善男子彼一闡提亦復如是燒
滅善根當於何所而得除罪善男子若生善
心是則不名一闡提也善男子以是義故一
切所施所得果報非无差別何以故施諸聲
聞所得果報異施辟支佛得報亦異唯施如
來得无上果是故說言一切所施非无差別

BD 13879 大般涅槃經卷第十 （18－11）

聞所得報異施辟支佛得報亦異唯施如
來得无上果是故說言一切所施非无差別
純陀復言何故如來而說此偈佛告純陀有因
緣故我說此偈王舍城中有優婆塞心无淨信
奉事尼揵而來問我布施之義以是因緣
故說斯偈亦為菩薩摩訶薩等說秘密義
如斯偈者其義云何一切者少分一切當知
菩薩摩訶薩人中之雄攝取持戒施其所須捨
棄毀戒如除稗稗
復次善男子如我昔日所說偈言
一切江河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木
一切女人　必懷諂曲　一切自在　必受安樂
尒時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起偏袒
右肩右膝著地前禮佛足而說偈言
非一切河　必有迴曲　非一切林　乃名樹木
非一切女　必懷諂曲　一切自在　不必受樂
佛所說偈　其義有餘　唯垂哀愍　說其因緣何
以故世尊於此三千大千世界有洲名拘耶
尼其洲有河端直不曲名婆蘇那猶如直
繩入於西海如是河相於餘經中佛未曾說
唯願如來因此方等阿含經中說有餘義令諸
菩薩深信解之世尊譬如有人先學金鑛後
不識金如來亦爾知法已而所演說有餘不
盡如來雖作如是諂曲要當方便解其意趣
一切叢林必定樹木是亦有餘何以故種種
金銀琉璃寶樹是亦名林一切女人必懷
諂曲是亦有餘何以故亦有女人善持禁戒
功德成就有大慈悲一切自在必受安樂是
亦有餘何以故有轉輪聖王如來法

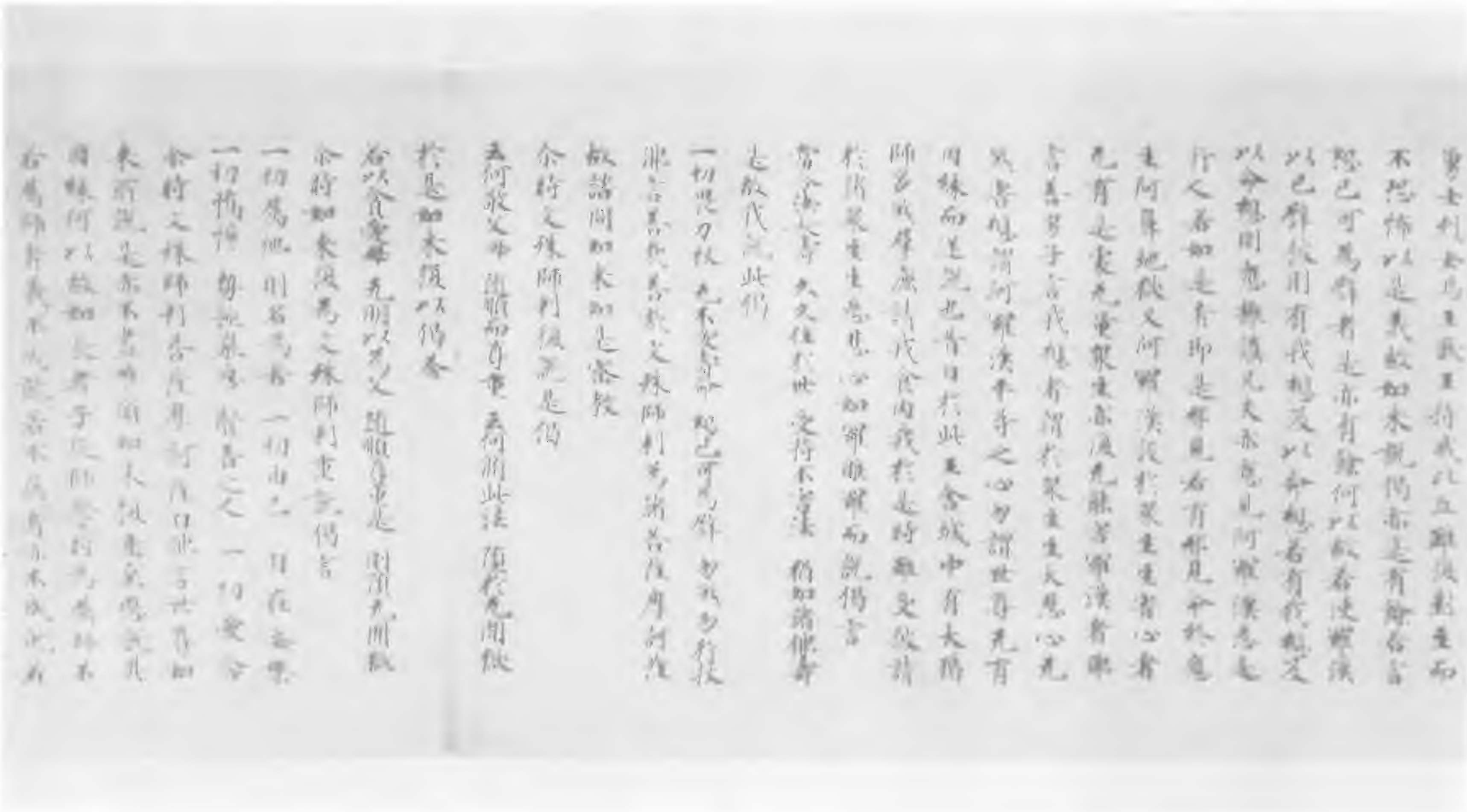
BD 13879 大般涅槃經卷第十 （18－12）

說如是亦有餘何以故亦有女人善持禁戒
功德成就有大慈悲一切自在亦受安樂是
亦有餘何以故有自在者謂轉輪聖王如來法
王不屬死魔不可滅盡是則名為大梵自在
為是無常者何常住無變易者乃名自在所
謂大乘大般涅槃佛言善男子汝今善聽譬
說之斯生四諦聽文殊師利有如長者身嬰
病苦良醫診之為合膏藥是時病者貪欲
多服醫語之言若能消者則可益身汝今體
羸不應多服當知是膏亦名甘露亦名毒藥
若多服不消則名為毒善男子汝今勿謂是
醫所說違於義理損失膏勢善男子如來亦
爾為諸國王后妃太子王子大臣因波斯匿王王
子后妃憍慢心故為欲調伏示現怖畏如彼
良醫故說此偈
一切江河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木
一切女人　必懷諂曲　一切自在　必受安樂
文殊師利汝今當知如來所說無有漏失如
此大地可令反覆如來之言終無漏失以是
義故如來所說一切有餘爾時佛讚文殊善
哉善哉善男子汝已久知如是之義悲愍一
切欲令眾生得智慧故廣問如來如是偈義
爾時文殊師利法王子復於佛前而說偈言
於他語言　隨順不逆　亦不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行
世尊如是所說法藥非為正說於他語言隨
順不逆者唯願如來垂哀見問何以故世尊
常說一切外學九十五種皆趣惡道聲聞
弟子皆向正路若有護禁攝持威儀守攝諸

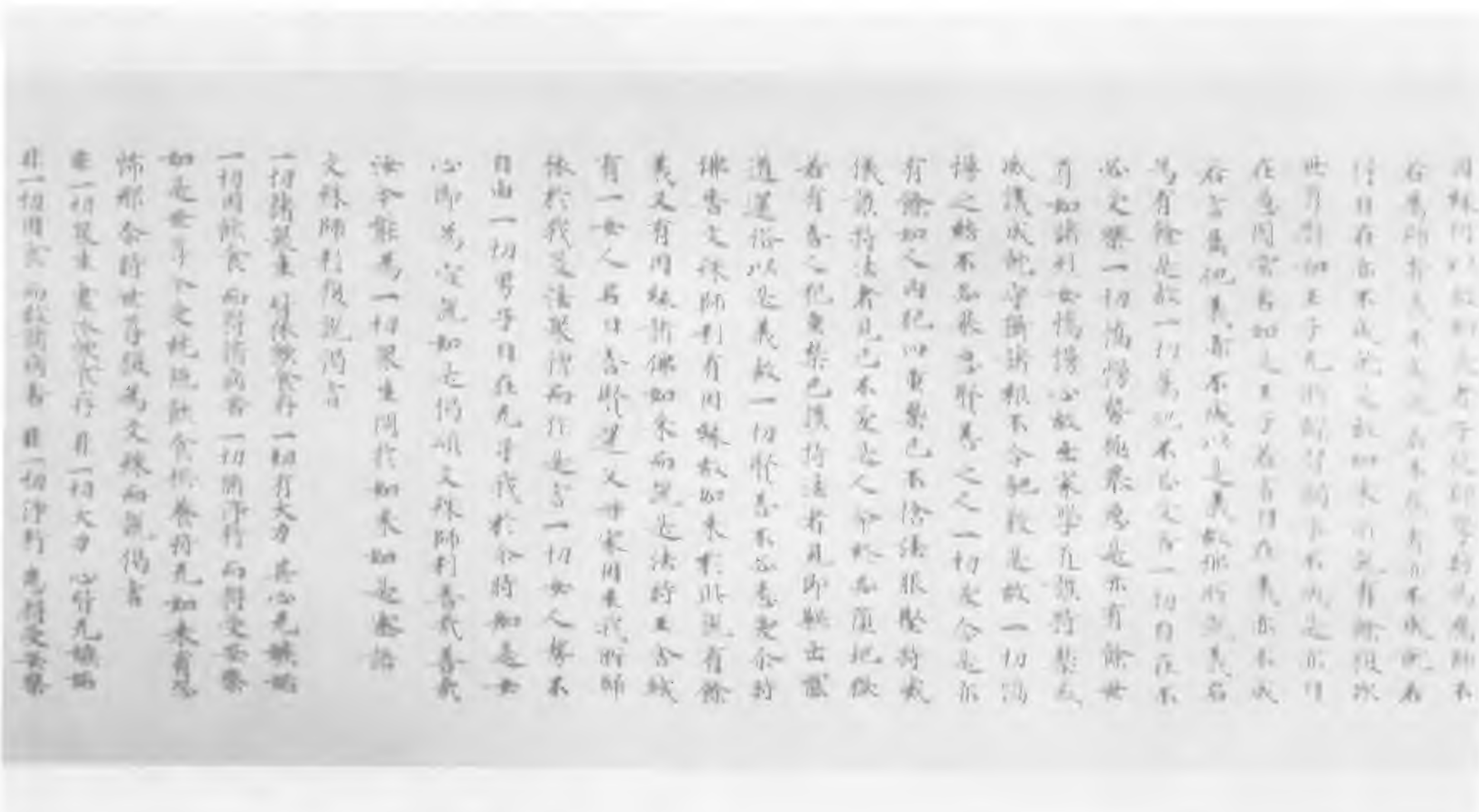
BD 13879　大般涅槃經卷第十　（18－13）

弟子皆向正路若有護禁攝持威儀守攝諸
根如是等人深樂大法趣向善道如來何故於
九部中見有毀他則便呵責如是偈義為何
所趣佛告文殊師利善男子我說此偈亦不
盡為一切眾生亦時唯為阿闍世王諸佛世
尊若無因緣終不逆說有因緣故乃說之耳
善男子阿闍世王害其父已來至我所欲折
伏我作如是問云何世尊是一切智非一切智
耶若一切智調達往昔無量世中常懷惡
心逐逐如來欲為逆害云何如來聽其出家
善男子以是因緣我為是王而說此偈
於他語言　隨順不逆　亦不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行
佛告大王汝今害父已作逆罪最重無間應
當發露以求清淨何緣乃更見他過咎善男
子以是義故我為彼王而說是偈復次善男
子亦為護持不毀禁戒成就威儀見他過者
而說是偈若復有人受他教誨遠離眾惡復
教他人令遠眾惡如是之人則我弟子
爾時世尊為文殊師利復說偈言
一切畏刀杖　無不愛壽命　恕己可為喻　勿殺勿行杖
爾時文殊師利復於佛前而說偈言
非一切畏杖　非一切愛命　恕己可為喻　勤作善方便
如來說是法句之義亦未盡何以故如阿
羅漢轉輪聖王玉女象馬主藏大臣若諸天
人及阿修羅執持利劍能害之者無有是處
勇士烈女馬王獸王持戒比丘雖復對至而
不驚怖以是義故如來說偈亦是有餘若言
恕己可為喻者是亦有餘何以故若使羅漢

BD 13879　大般涅槃經卷第十　（18－14）

BD 13879　大般涅槃經卷第十　　(18－15)

BD 13879　大般涅槃經卷第十　　(18－16)

BD 13879　大般涅槃經卷第十　（18－17）

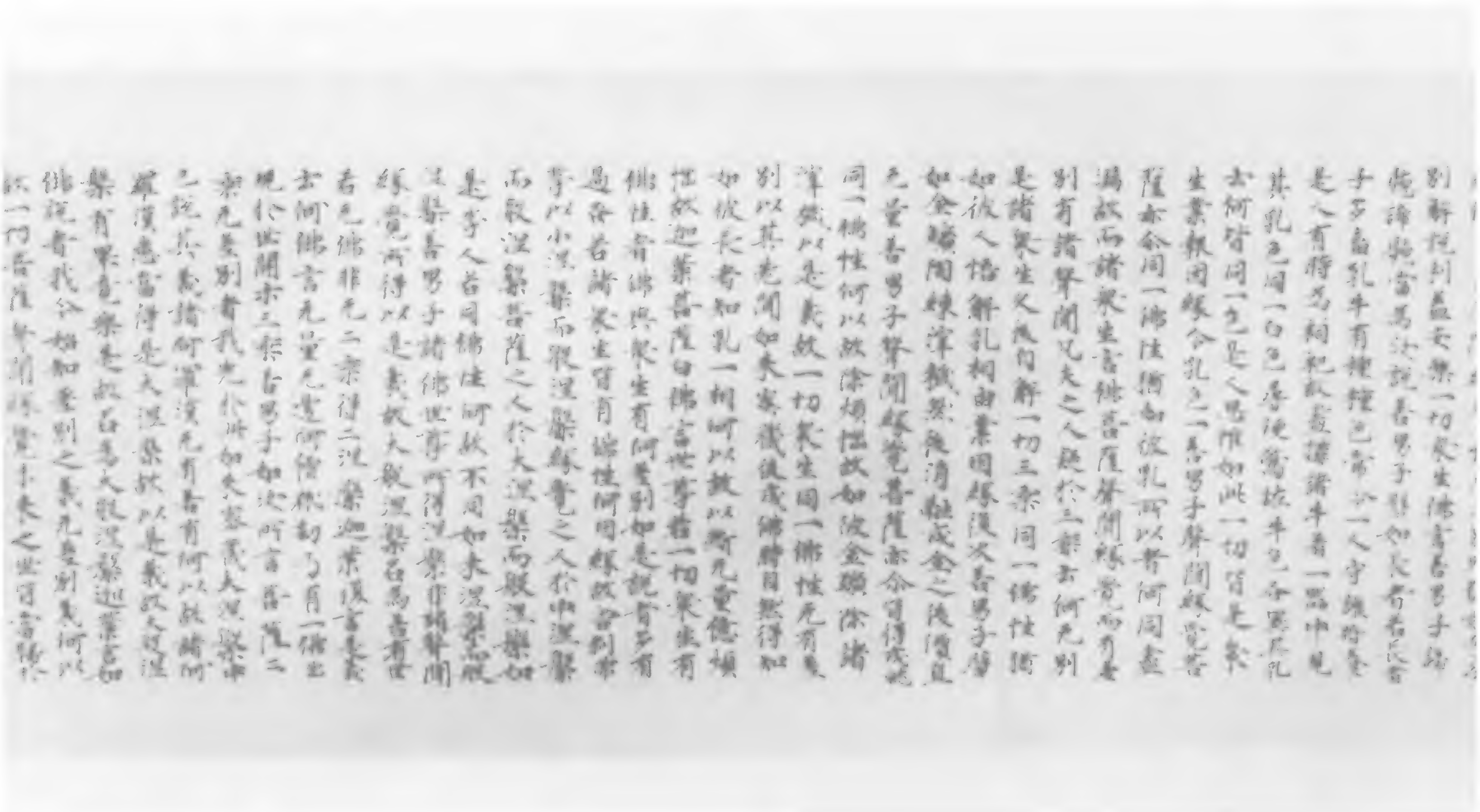
BD 13879　大般涅槃經卷第十　（18－18）

BD 13880　大般涅槃經卷第十織錦護首　（17－1）

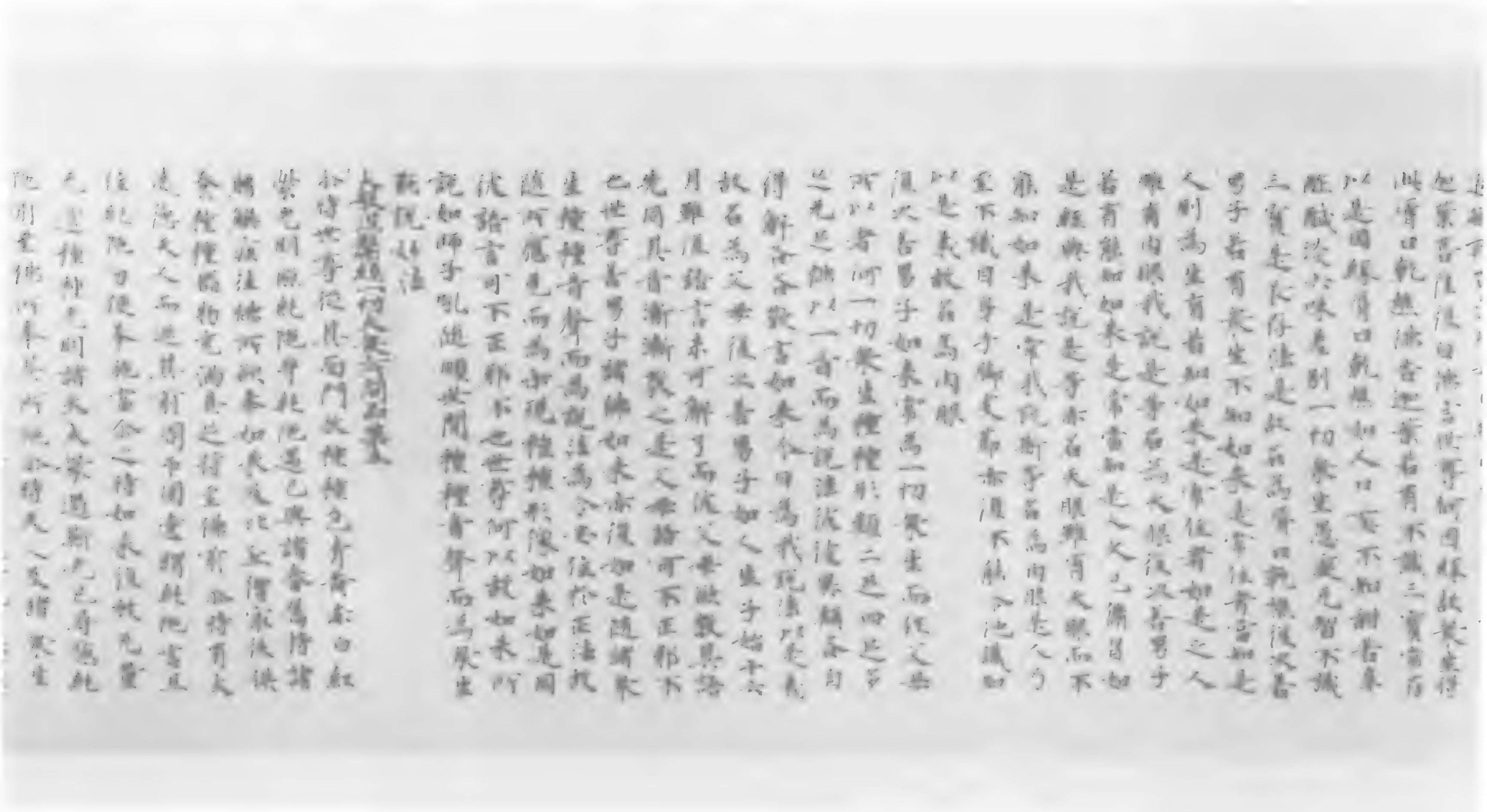
BD 13880　大般涅槃經卷第十　（17－2）

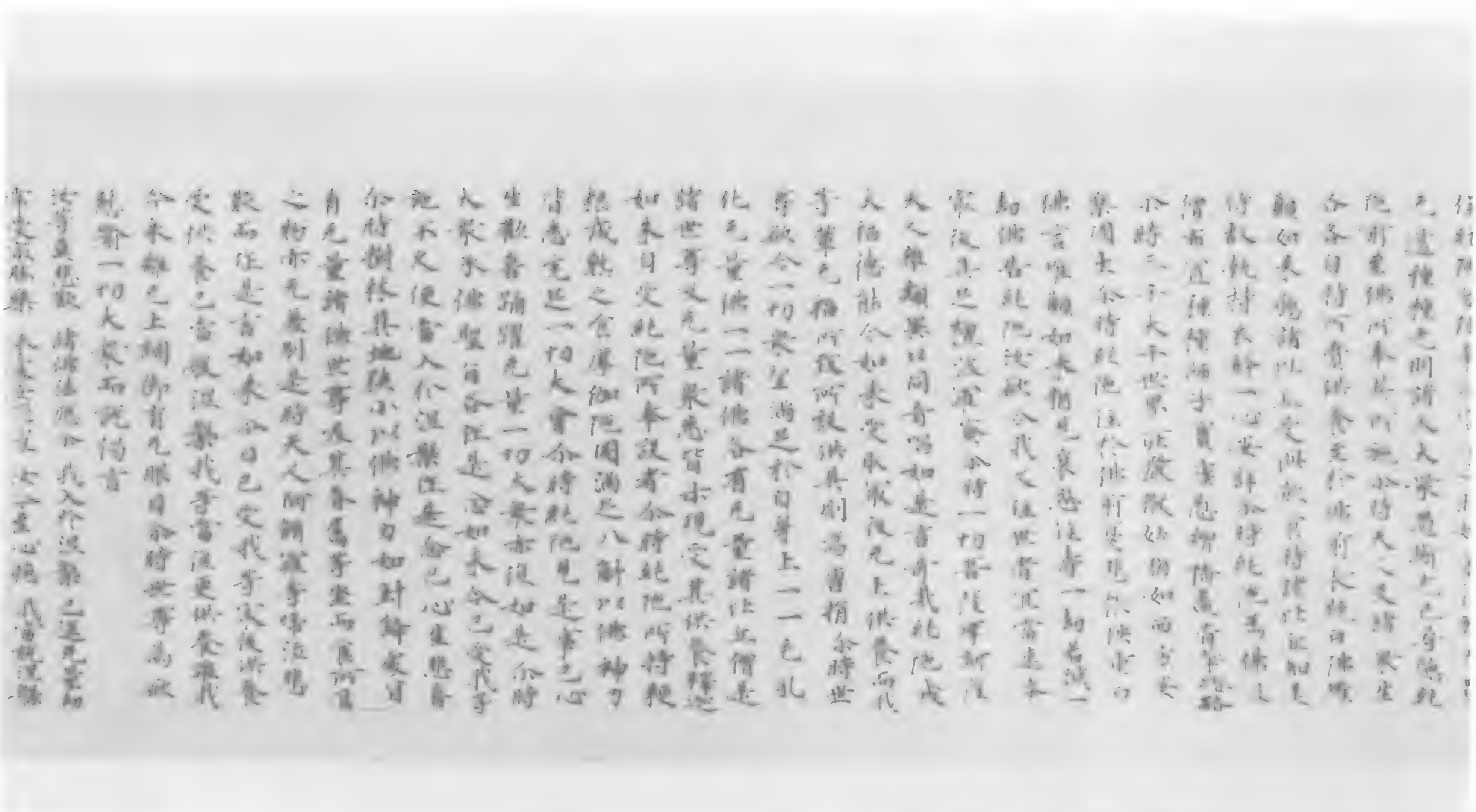
BD 13880　大般涅槃經卷第十　（17－3）

BD 13880　大般涅槃經卷第十　（17－4）

BD 13880　大般涅槃經卷第十　（17－5）

BD 13880　大般涅槃經卷第十　（17－6）

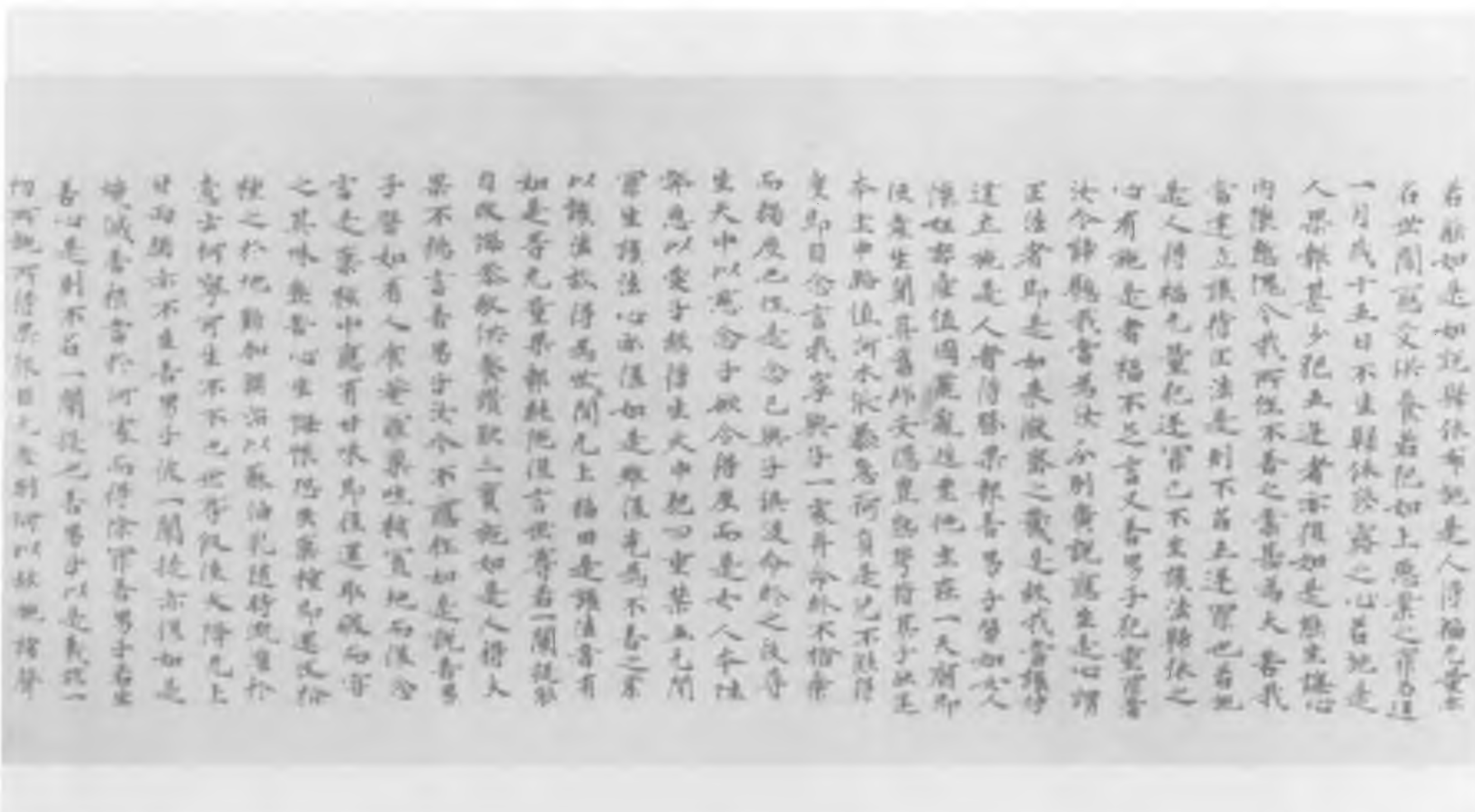
BD 13880　大般涅槃經卷第十　（17－7）

BD 13880　大般涅槃經卷第十　（17－8）

BD 13880　大般涅槃經卷第十　（17－9）

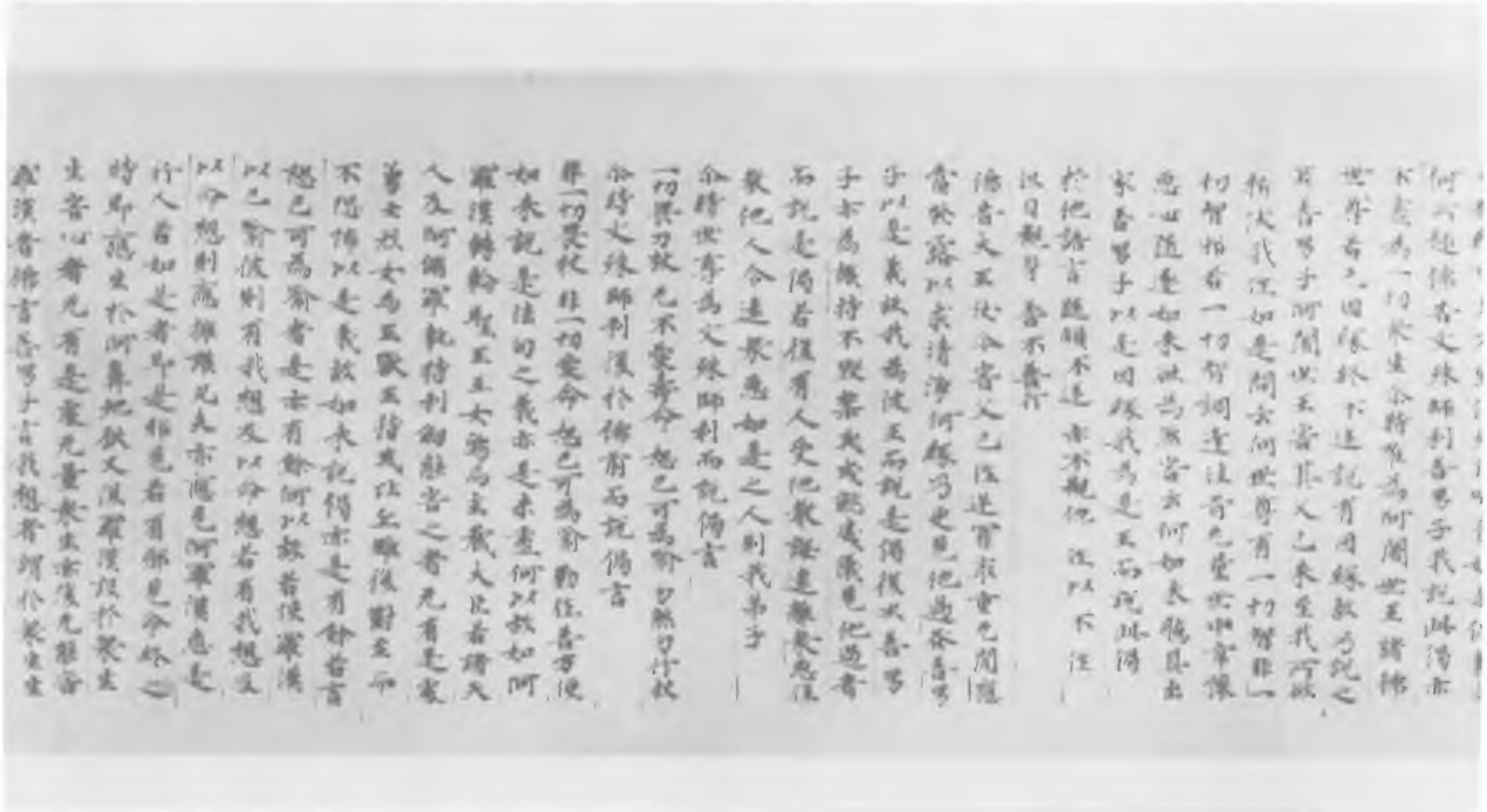
BD 13880　大般涅槃經卷第十　（17－10）

善男子是利不名一闡提也善男子以是義故我說一
切所施無所讚歎非无量別何以故施諸學
人所得果報無量文殊師利亦當歎施如來
護无上果是故說言一切所施非无量別純
陀復言何故如來而說此偈佛告純陀有因
緣故我說此偈王舍城中有優婆塞心无淨
信奉事尼乾而來問我布施之義以是因緣
故說斯偈亦為菩薩摩訶薩等說秘密義如
是偈者其義云何一切者少分一切當知菩薩
摩訶薩人中之雄隨所施與其心無悔而受
破戒如法修行
復次善男子如我昔日所說偈言
一切江河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木
一切女人　必懷諂曲　一切自在　必受安樂
爾時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起偏袒
右肩右膝著地前禮佛足而說偈言
非一切河　必有迴曲　非一切林　必名樹木
非一切女　必懷諂曲　一切自在　不必受樂
佛所說偈其義有餘唯垂哀愍說其因緣何
以故世尊於此三千大千世界有洲名瞿陀
尼其洲有河端直不曲名娑婆耶猶如繩墨
直入西海如是河相餘經中佛未曾說唯願
如來因此方等阿含經中說有餘義令諸
菩薩深解其義世尊譬如有人已識金鑛後
不識金如來亦爾盡知法已而所演說有餘
不盡如來雖作如是餘說我等當方便解其意
一切叢林必名樹木是亦不然何以故種
種金銀琉璃寶樹是亦名林一切女人必懷
諂曲是亦不然何以故亦有女人善持禁戒
功德成就有大慈悲一切自在必受安樂是
亦不然何以故自在者有轉輪聖王如來法
王不屬死魔不可滅盡梵釋諸天雖得自在

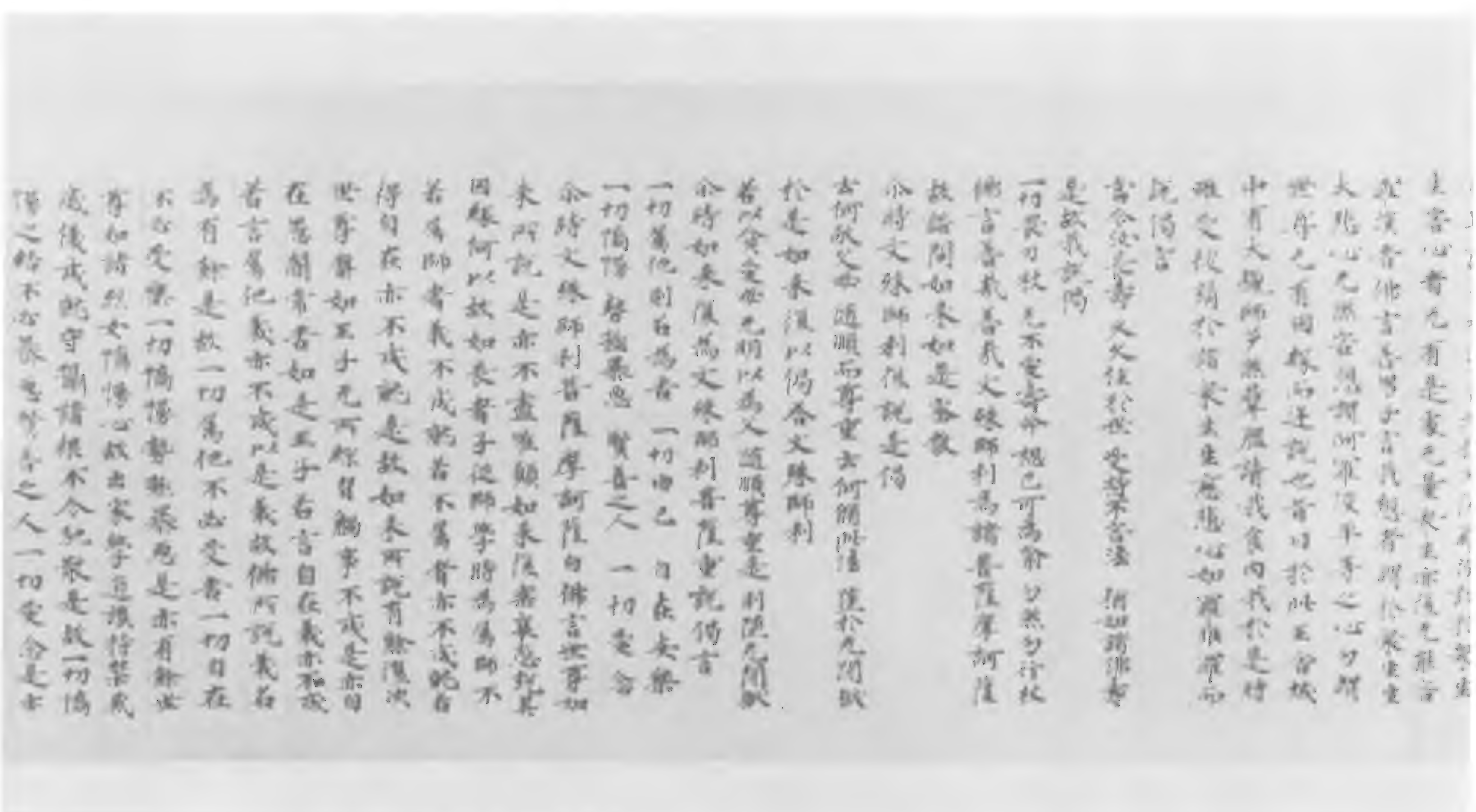
BD 13880　大般涅槃經卷第十　(17－11)

亦不然何以故自在者有轉輪聖王如來法
王不屬死魔不可滅盡梵釋諸天雖得自在
悉是无常若得常住乃名自在所
謂大乘大般涅槃佛言善男子汝今所說
說之辯且止諦聽文殊師利譬如長者身嬰
病苦良醫診之為合藥草是時病者貪欲多
服醫語之言若能消者則可多服汝今體羸
不應多服當知是藥亦名甘露亦名毒藥
若多服不消則名為毒善男子汝今勿謂是醫
所說違失義理善男子如來亦尒
為諸國王后妃太子王子大臣因波斯匿王
王子后妃憍慢心故為欲調伏示現恐怖如
彼良醫故說此偈
一切江河　必有迴曲　一切叢林　必名樹木
一切女人　必懷諂曲　一切自在　必受安樂
文殊師利汝今當知如來所說无有漏失如
此大地可令反覆如來之言終无漏失以是
義故如來所說一切有餘爾時佛讚文殊師
利善哉善哉善男子汝已久知如是之義為
愍一切諸眾生故智慧故而問如來如是
偈義爾時文殊師利法王之子復於佛前而
說偈言
於他語言　隨順不逆　亦不觀他　作以不作
但自觀身　善不善行
世尊如是說法之藥非為正說於他語言隨
順不逆者唯願如來亦莫正說何以故世尊
常說一切外學九十五種皆趣惡道聲聞弟
子皆向正路若護禁戒攝持威儀守攝諸根
如是等人深樂大法趣向善道如來何故於
九部經中見有毀他則便呵責如是傳說義為
何所趣佛告文殊師利善男子我說此偈亦
不盡為一切眾生爾時唯為阿闍世王諸佛

BD 13880　大般涅槃經卷第十　(17－12)

BD 13880　大般涅槃經卷第十　（17－13）

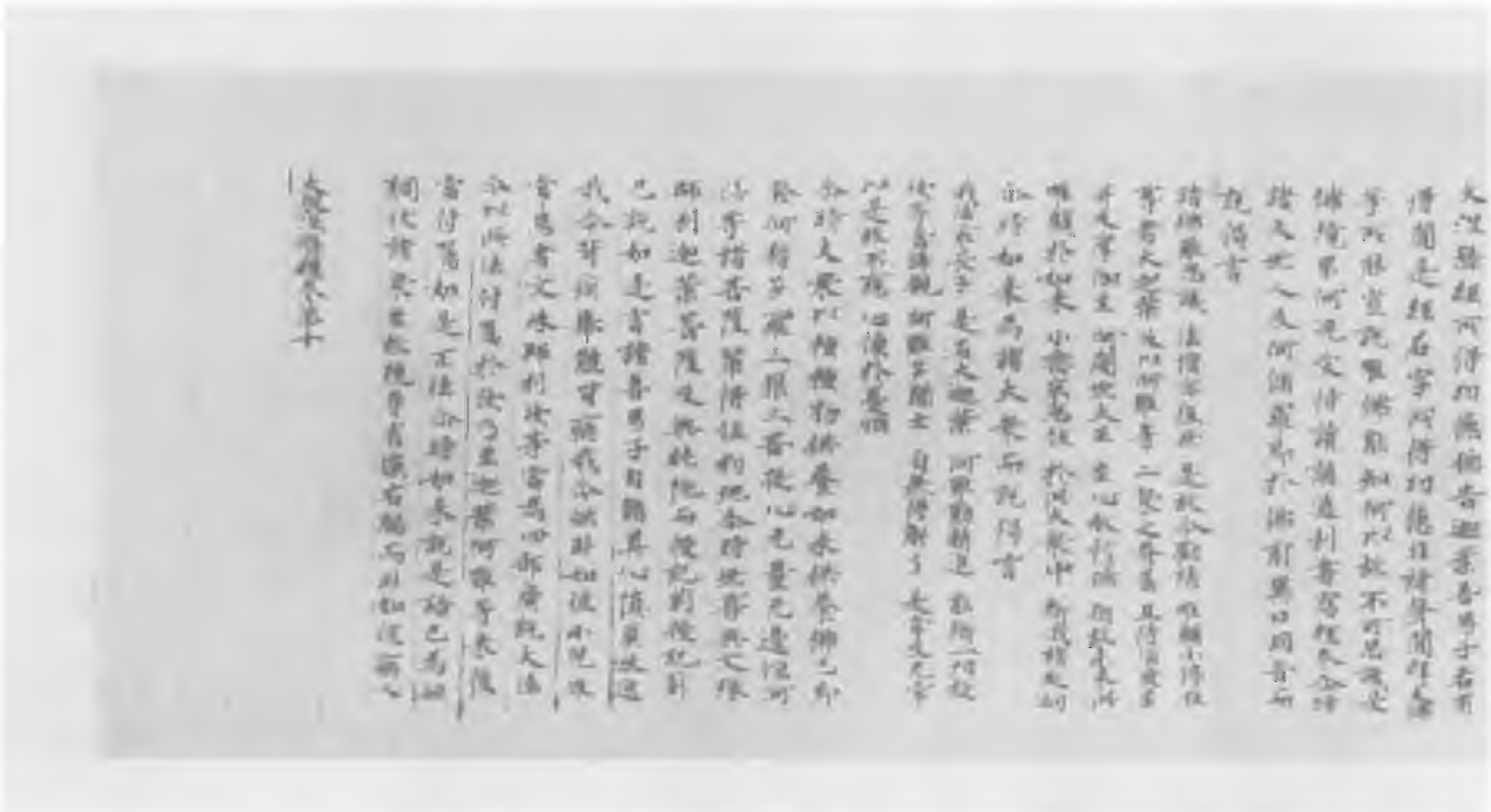
BD 13880　大般涅槃經卷第十　（17－14）

亦名受第一切偏讚譬喻悉是亦有餘也
尊如諸然女偈讚心歡出家與學道讚持禁戒
威儀戒既守攝諸根不令放逸是故一切諸
偈之中不必悉是讚歎之人一切受分是亦
有餘如人內犯四重禁已不捨法服於淨威
儀護持法者見已不愛是人命終必墮地獄
若有賢人犯重禁已護法見之即知必定墮
道王沼以是義故一切讚善不必悉定分時
淵喜文殊師利有因緣故如來於此說有餘
義又有因緣諸佛如來而說是偈時王舍城
有一女人名曰善賢還父母家因至我所歸
依於我及法眾僧而說是言一切女人皆不
自由一切男子自在无閡我於尒時知是女
心即為宣說如是偈頌文殊師利善哉善哉
汝今為一切眾生問於如來如是密語
文殊師利復說偈言
一切諸眾生　皆依飲食存　一切有大力　其心无嫉妬
一切因飲食　而得諸病苦　一切修淨行　而得受安樂
如是世尊今受純陀飲食供養將无如來有
怖畏耶尒時世尊復為文殊師利而說偈言
非一切眾生　盡依飲食存　非一切大力　心皆无嫉妬
非一切因食　而致病苦患　非一切淨行　悉得受安樂
文殊師利汝若得病我亦如是亦得痛苦何
以故諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來實无所
食為欲化汝亦現受用无量眾生所施之物
令其具足檀波羅蜜拔濟地獄畜生餓鬼若
言如來六年苦行身羸瘦者无有是處斯諸
世尊獨拔諸有不同凡夫云何而得身羸瘦
邪諸佛世尊精勤修習獲金剛身不同世人
色聲之身我諸弟子亦復如是不可思議不
依於食一切大力无嫉妬者亦有餘義如世
聞人斷尊永无嫉妬之心而无大力一切病
苦因食得者亦有餘義亦見有人得客病苦

BD 13880　大般涅槃經卷第十　　(17－15)

聞人斷尊永无嫉妬之心而无大力一切病
苦因食得者亦有餘義亦見有人得客病苦
所謂斲刺刀劍鋒矟一切淨行受安樂者是
亦有餘世間亦有外道之人修於梵行多受
苦惱以是義故如來所說一切有餘是名如
來非无因緣而說此偈有因緣故說有因於
此優禪尼國有婆羅門名羖羝德來至我所
欲受第四八戒齋法我於尒時為說此偈
尒時迦葉菩薩白佛言世尊何等名為无餘
義耶云何復名一切義乎男子一切者唯
除助道常樂善法亦名一切亦名无餘其餘
諸法亦名有餘亦名无餘欲令樂法諸善男
子知此有餘及无餘義迦葉菩薩心大歡喜
踊躍无量前白佛言甚奇世尊等視眾生如
羅睺羅尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今
所見微妙甚深
迦葉菩薩白佛言世尊唯願如來說是大般
大涅槃經所得功德佛告迦葉善男子若有
得聞是經名字所得功德非諸聲聞緣覺
等所能宣說唯佛能知何以故不可思議是
佛境界何況受持讀誦通利書寫經卷尒時
諸天世人及阿脩羅即於佛前異口同音而
說偈言
諸佛難思議　法僧亦復然　是故今勸請　唯願小停住
尊者大迦葉　及以阿難等　二眾之眷屬　具付須臾住
并及摩伽主　阿闍世大王　至心敬信佛　猶故未來至
唯願於如來　小時眾為住　於此大眾中　斷我諸疑網
尒時如來為諸大眾而說偈言
我法最長子　是名大迦葉　阿難勤精進　能斷一切疑
汝等當諦觀　阿難多聞士　自然當解了　是常及无常
以是故不應　心懷於憂惱
尒時大眾以種種物供養如來供養佛已即

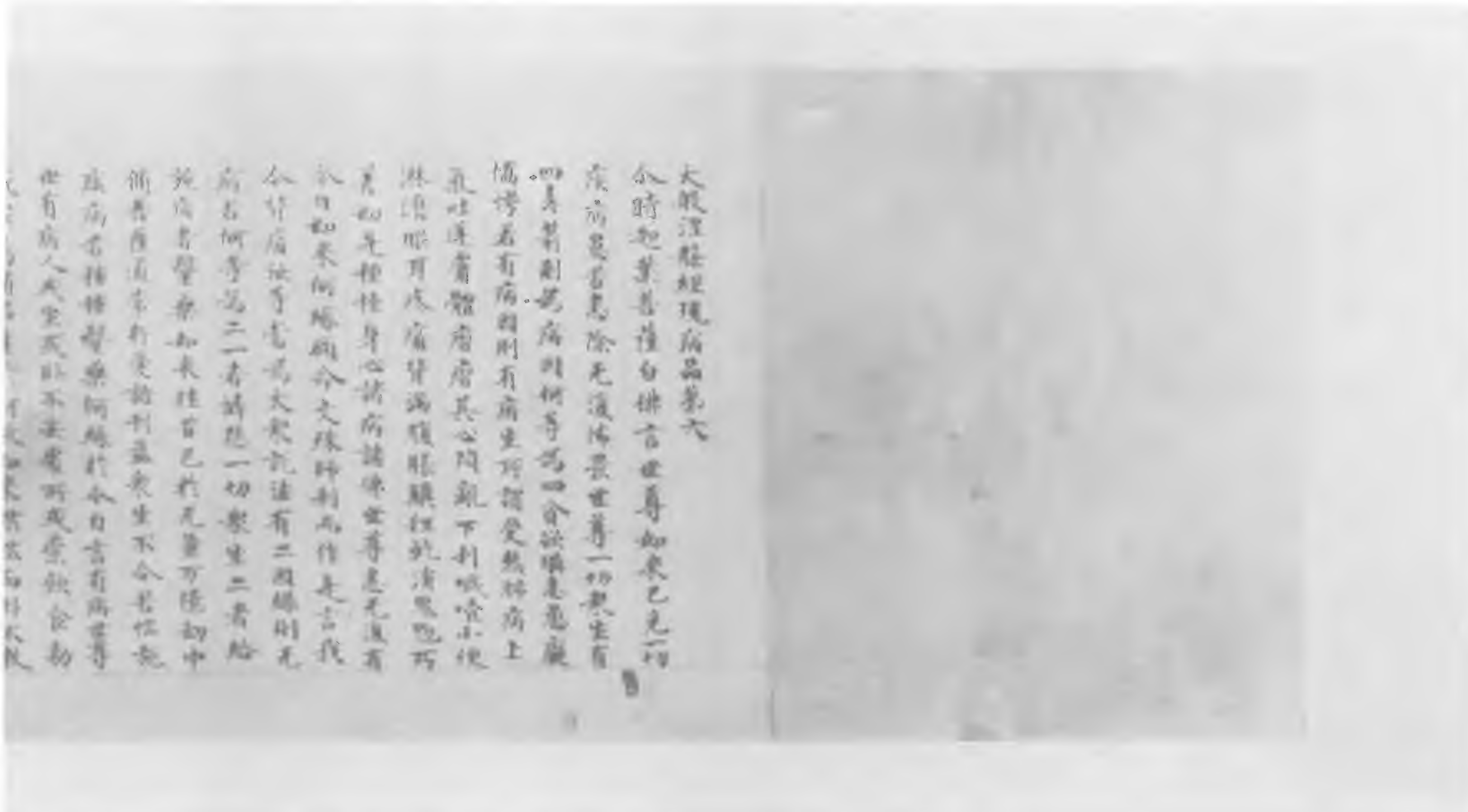
BD 13880　大般涅槃經卷第十　　(17－16)

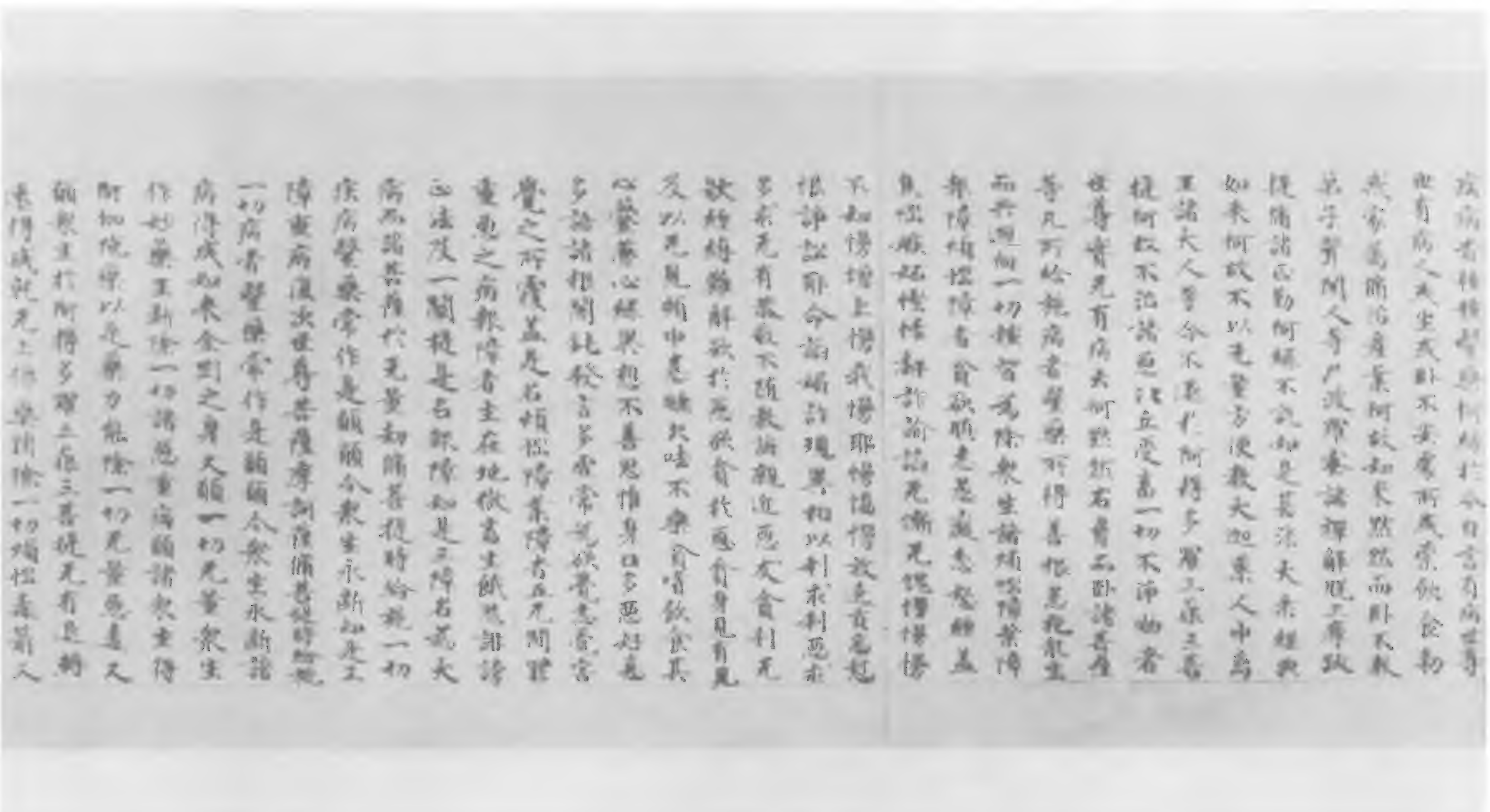
BD 13880　大般涅槃經卷第十　　(17－17)

BD 13881　大般涅槃經卷第十一織錦護首　　(17－1)

大般涅槃經現病品第六
爾時迦葉菩薩白佛言世尊如來已免一切
疾病患苦悉除无復怖畏世尊一切衆生有
四毒箭則為病因何等為四貪欲瞋恚愚癡
憍慢若有病因則有病生所謂愛熱肺病上
氣吐逆膚體瘡瘡其心悶亂下利噦噎小便
淋瀝眼耳疼痛背滿腹脹顛狂乾消鬼魅所
著如是種種身心諸病諸佛世尊悉无復有
今日如來何緣顧命文殊師利而作是言我
今背痛汝等當為大衆說法有二因緣則无
病苦何等為二一者憐愍一切衆生二者給
施病者醫藥如來往昔已於无量萬億劫中
修菩薩道常行愛語利益衆生不令苦惱施
疾病者種種醫藥何緣於今自言有病世尊
世有病人或坐或臥不安處所或索飲食勅

BD 13881　大般涅槃經卷第十一　（17－2）

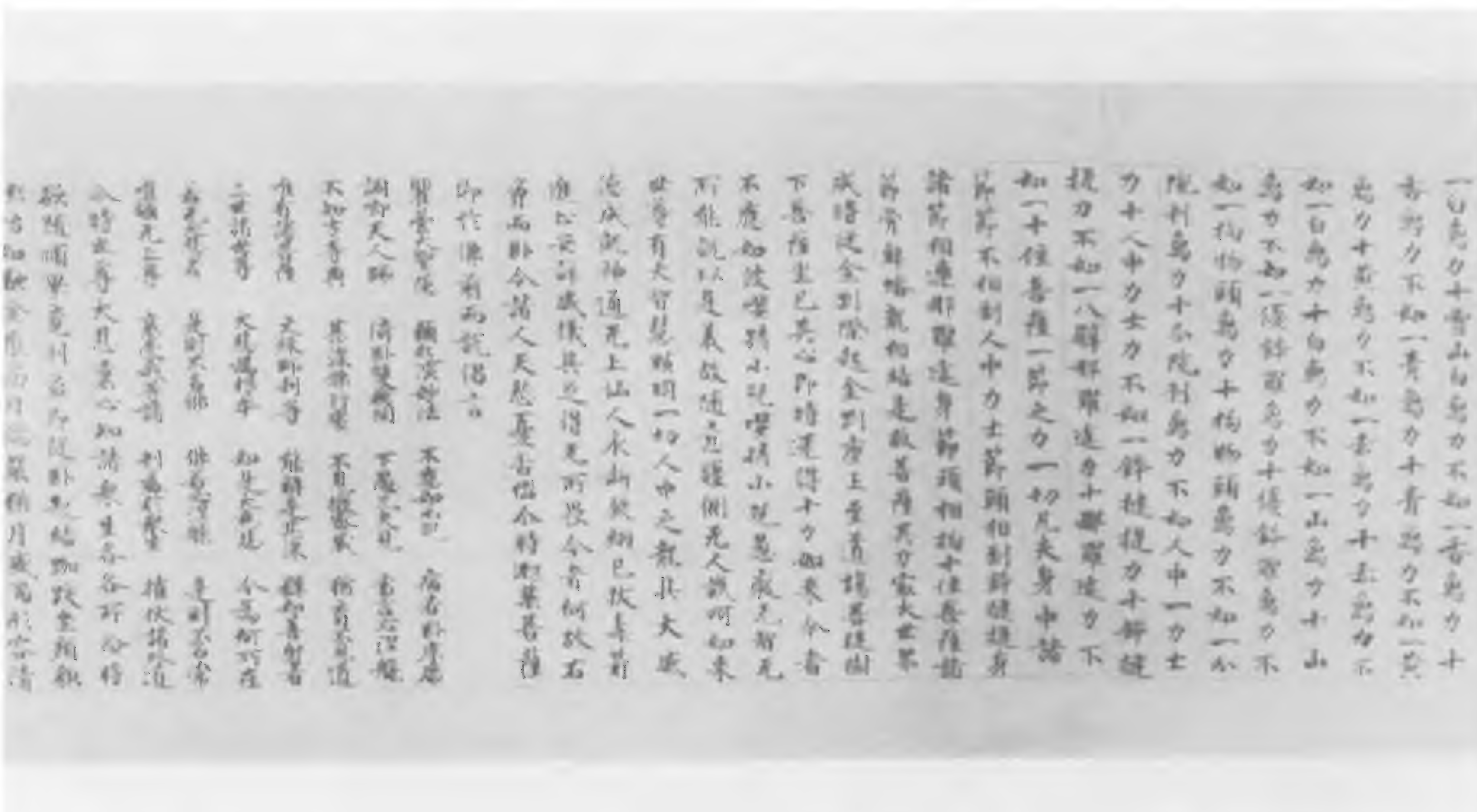

疾病者種種醫藥何緣於今自言有病世尊
世有病人或坐或臥不安處所或索飲食勅
戒家屬修治產業何故如來默然而臥不教
弟子聲聞人等尸波羅蜜諸禪解脫三摩跋
提修諸正勤何緣不說如是甚深大乘經典
如來何故不以无量方便教大迦葉人中象
王諸大人等令不退於阿耨多羅三藐三菩
提何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物者
世尊實无有病云何默然右脇而臥諸菩薩
等凡所給施病者醫藥所得善根悉施衆生
而共迴向一切種智為除衆生諸煩惱障業障
報障煩惱障者貪欲瞋恚愚癡忿怒纏蓋
焦惱嫉妬慳悋詐諂无慚无愧慢慢慢
不如慢增上慢我慢邪慢憍慢放逸貢高懟
恨諍訟邪命諂媚詐現異相以利求利惡求
多求无有恭敬不隨教誨親近惡友貪利无
厭纏縛難解欲於惡欲貪於惡貪身見有見
及以无見頻申憙睡欠呿不樂貪嗜飲食其
心瞢瞢心緣異想不善思惟身口多惡好憙
多語諸根闇鈍發言多虛常為欲覺恚覺害
覺之所覆蓋是名煩惱障業障者五无間罪
重惡之病報障者生在地獄畜生餓鬼誹謗
正法及一闡提是名報障如是三障名為大
病而諸菩薩於无量劫修菩提時給施一切
疾病醫藥常作是願願令衆生永斷如是三
障重病復次世尊菩薩摩訶薩修菩提時給施
一切病者醫藥常作是願願令衆生永斷諸
病得成如來金剛之身又願一切无量衆生
作妙藥王斷除一切諸惡重病願諸衆生得
阿伽陀藥以是藥力能除一切无量惡毒又
願衆生於阿耨多羅三藐三菩提无有退轉
速得成就无上佛藥消除一切煩惱毒箭又

BD 13881　大般涅槃經卷第十一　（17－3）

諸衆生於阿耨多羅三藐三菩提无有退轉
速得成就无上佛果除諸一切煩惱毒箭入
諸衆生窮病積聚成就如來金剛之心作微
妙智治衆病不令有人生誹謗想亦觀衆
生作大藥樹療治一切諸惡重病又觀衆生
拔出毒箭得成如來无上光明又觀衆生得
入如來智慧大藏救護衆生自善所如是
已於无量百千万億那由他劫發是誓願令
諸衆生悉无復病何緣如來乃於今日唱言
有病復次世尊世有病人不能坐起俯仰進
止飲食不御漿水不下亦復不能教戒諸子
脩治家業爾時父母妻子兄弟親屬知識各
於是人生必死想世尊如來今日亦復如是
右脇而卧无所論說此閻浮提有諸愚人當
作是念如來必當涅槃生滅盡想而如
來性實不畢竟入於涅槃何以故如來常住
无變易故以是因緣不應說言我今背痛復
次世尊世有病者身體羸損若偃若側卧著
床褥爾時衆人心生穢賤起必死想如來今
者亦復如是當為外道九十五種之所輕慢
生无常想彼諸外道當作是言不如我等以
我性常自在時節微塵等法而是常住无有
變易沙門瞿曇无常所遷是變易法以是
義故世尊今日不應默然右脇而卧復次世尊
世有病者四大增損互不調適羸瘦乏極是
故不能隨意坐起卧著床褥如來四大无不
和適身力具足亦无羸損世尊如十小牛力
不如一大牛力十大牛力不如一青牛力十
青牛力不如一凡象力十凡象力不如一野
象力十野象力不如一二牙象力十二牙象
力不如一四牙象力十四牙象力不如雪山
一白象力十雪山白象力不如一香象力十

BD 13881　大般涅槃經卷第十一　（17－4）

一白象力十雪山白象力不如一香象力十
香象力不如一青象力十青象力不如一黃
象力十黃象力不如一赤象力十赤象力不
如一白象力十白象力不如一山象力十山
象力不如一優鉢羅象力十優鉢羅象力不
如一拘物頭象力十拘物頭象力不如一分
陀利象力十分陀利象力不如人中一力士
力十人中力士力不如一鉢揵提力十鉢揵
提力不如一八臂那羅延力十那羅延力不
如一十住菩薩一節之力一切凡夫身中諸
節節不相到人中力士節頭相到鉢揵提身
諸節相連那羅延身節頭相拘十住菩薩諸
節骨解盤龍相結是故菩薩其力最大世界
成時從金剛際起金剛座上至道場菩提樹
下菩薩坐已其心即時逮得十力如來今者
不應如彼嬰孩小兒嬰孩小兒愚癡无智
所能說以是義故隨意側无人識可如來
世尊有大智慧照明一切人中之龍具大威
德成就神通无上仙人永斷疑網已拔毒箭
進止安詳威儀具足得无所畏今者何故右
脇而卧令諸人天悲憂苦惱爾時迦葉菩薩
即於佛前而說偈言
瞿曇大聖德　願起演妙法　不應如小兒　病者卧床席
調御天人師　偃卧雙樹間　下愚凡夫人　當言已涅槃
不知方等典　甚深佛所行　不見微密藏　猶如盲失道
唯有諸菩薩　文殊師利等　能解是甚深　譬如善射者
三世諸世尊　大悲為根本　如是大悲延　今為何所在
若无大悲者　是則不名佛　佛若永涅槃　是則不名常
唯願无上尊　哀受我等請　利益於衆生　摧伏諸外道
爾時世尊大悲熏心知諸衆生各各所念將
欲隨順畢竟利益即從卧起結加趺坐顏貌
熙怡如融金聚眼目脩廣如淨滿月形容清

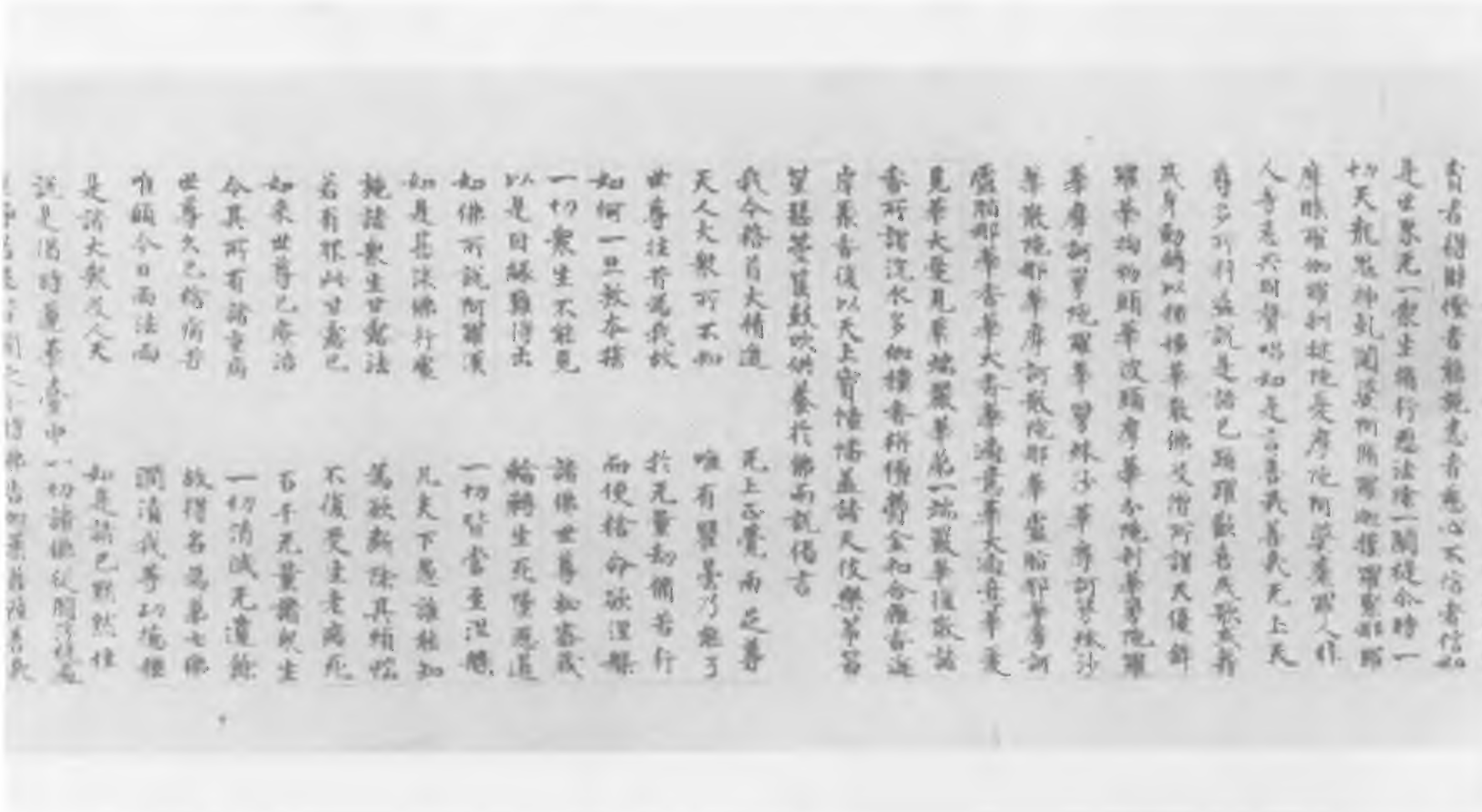
BD 13881　大般涅槃經卷第十一　（17－5）

敍隨順畢竟利益即從臥起結跏趺坐顏貌
熙怡如融金聚面目端嚴猶月盛滿形色清
淨无諸瑕穢放大光明充遍虛空其光大盛
過百千日照于東方南西北方四維上下諸
佛世界惠施衆生大智之炬悉令得滅无明
黑闇令百千億那由他衆生安心不退菩提
之心爾時世尊心无疑慮如師子王以三十
二大人之相八十種好莊嚴其身於其身上
一切毛孔一一毛孔出一蓮華其華微妙各
具千葉純真金色瑠璃為莖金剛為鬚玫瑰
為臺形大圓滿猶如車輪是諸蓮華出種
種雜色光明青黃赤白紫頗梨色是諸光明
皆悉遍至阿鼻地獄想地獄黑繩地獄衆合
地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄大焦熱
地獄是八地獄其中衆生常為諸苦之所
逼切所謂燒煮火炙斫刺剝皮遇斯光已如
是衆苦悉滅无餘安隱清涼快樂无極是光
明中宣說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛
性衆生聞已即便命終生人天中又八種
寒冰地獄所謂阿波波地獄阿吒吒地獄阿
羅羅地獄阿婆婆地獄優鉢羅地獄波頭摩
地獄拘物頭地獄分陀利地獄是中衆生常
為寒苦之所逼惱所謂碎身剝裂身體相
殘害遇斯光已如是苦惱亦滅无餘即得調
和煖適稱身是光明中亦說如來秘密之藏
言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生
人天中爾時於此閻浮提界及餘世界所有
地獄皆悉空虛无受罪者除一闡提餓鬼衆
生飢渴所逼以髮纏身於百千歲未曾得聞
漿水之名遇斯光已飢渴即除是光明中亦
說如來微密祕藏言諸衆生皆有佛性衆生

BD 13881　大般涅槃經卷第十一　（17－6）

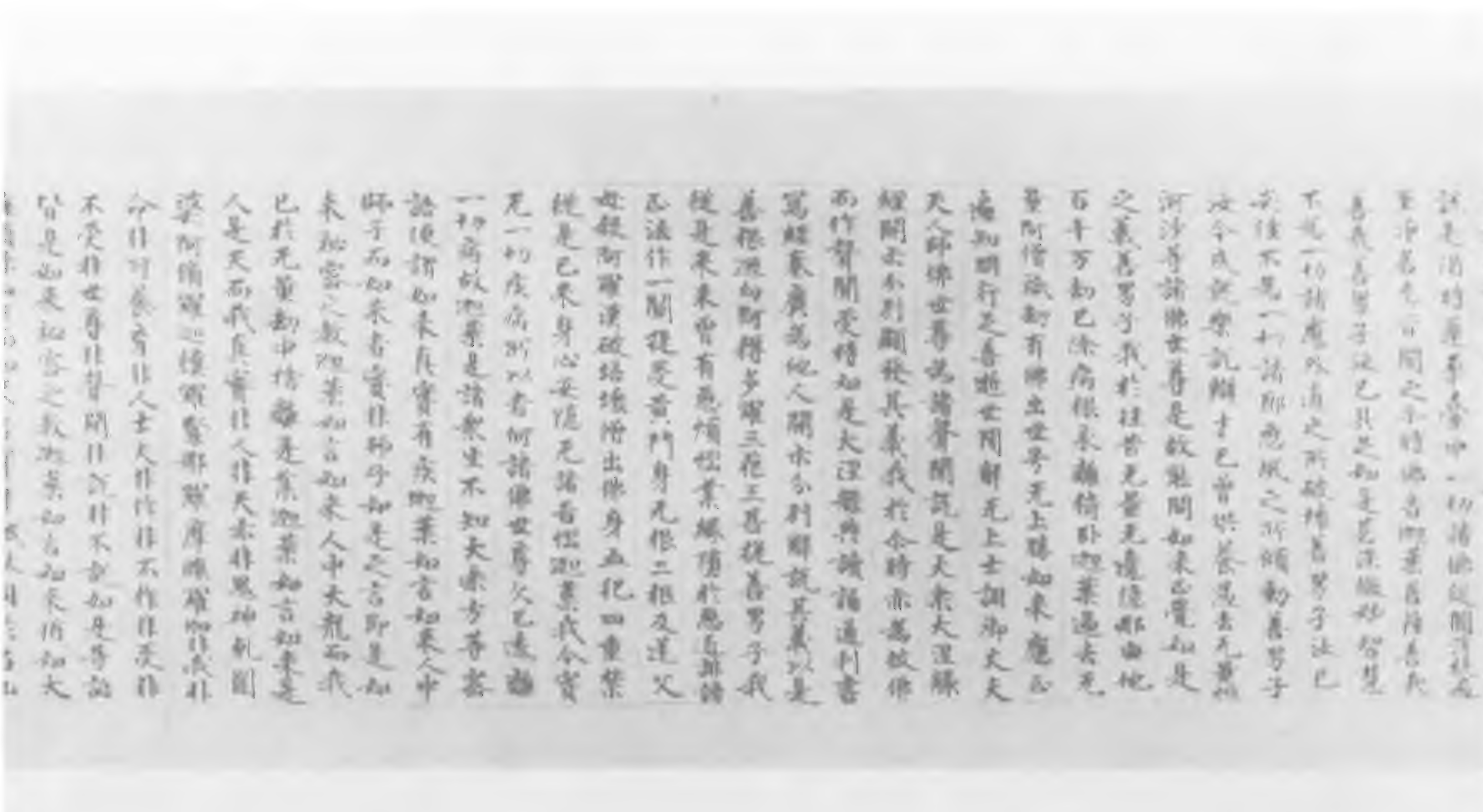
說如來微密祕藏言諸衆生皆有佛性衆生
聞已即便命終生人天中令諸餓鬼亦悉空
虛除謗大乘方等正典畜生衆生互相殘害
共相殘食遇斯光已恚心悉滅是光明中亦
說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性衆生
聞已即便命終生人天中當爾之時畜生亦
盡除謗正法是一一華各有一佛圓光一尋
金色晃曜微妙端嚴最上無比三十二相八
十種好莊嚴其身是諸世尊或有坐者或有
行者或有臥者或有住者或作雷音或澍雨
者或放電光或扇大風或出烟焰身如火聚
或復示現七寶諸山池泉河水山林樹木或
復示現七寶國土城邑聚落宮殿屋宅或復
示現象馬師子虎狼孔雀鳳凰諸鳥或復示
現令閻浮提所有衆生悉見地獄畜生餓鬼
或復示現欲界六天或復有世尊說陰界諸
入多諸過患或復有說四聖諦法或復有說
諸法因緣或復有說諸業煩惱皆因緣生或
復有說我與无我或復有說苦樂二法或復
有說常无常等或復有說淨與不淨或有世
尊為諸菩薩演說所行六波羅蜜或復有說
諸大菩薩所得功德或復有說諸佛世尊所
得功德或復有說聲聞之人所得功德或復
有說隨順一乘或復有說三乘成道或有世
尊左脇出水右脇出火或有示現初生出家
坐於道場菩提樹下轉妙法輪入于涅槃或
有世尊作師子吼令此會中有得一果二果
三果至第四果或復有說出離生死无量因
緣爾時於此閻浮提中所有衆生遇斯光已
盲者見色聾者聽聲瘂者能言拘躄能行
貧者得財慳者能施恚者慈心不信者信如
[illegible]

BD 13881　大般涅槃經卷第十一　（17－7）

貪者捨財慳者施惠恚者慈心不信者信
是世界无一衆生備行惡法除一闡提爾時一
切天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽羅刹揵陀憂摩陀阿婆魔羅人非
人等悉共同聲唱如是言善哉善哉无上天
尊多所利益說是語已踊躍歡喜或散衣服
或身動轉以種種華散佛又持所謂天優鉢
羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華曼陀羅
華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙
華散陀那華摩訶散陀那華盧脂那華摩訶
盧脂那華香華大香華適意華大適意華愛
見華大愛見華端嚴華第一端嚴華復散諸
香所謂沉水多伽樓香栴檀鬱金和合雜香海
岸聚香復以天上寶幢幡蓋諸天伎樂箏笛
箜篌簫瑟鼓吹供養於佛而說偈言
我今稽首大精進　无上正覺兩足尊
天人大衆所不知　唯有瞿曇乃能了
世尊往昔為我故　於无量劫修苦行
如何一旦放本誓　而便捨命欲涅槃
一切衆生不能見　諸佛世尊祕密藏
以是因緣難得出　輪轉生死墮惡道
如佛所說阿羅漢　一切皆當至涅槃
如是甚深佛行處　凡夫下愚誰能知
施諸衆生甘露法　為欲斷除其煩惱
若有服此甘露已　不復受生老病死
如來世尊已療治　百千无量諸衆生
令其所有諸重病　一切消滅无遺餘
世尊久已捨病苦　故得名為第七佛
唯願今日雨法雨　潤漬我等功德種
是諸大衆及人天　如是請已默然住
說是偈時蓮華臺中一切諸佛從[illegible]
[illegible]

BD 13881　大般涅槃經卷第十一　（17－8）

[illegible]
說是偈時蓮華臺中一切諸佛從[illegible]
[illegible]
善哉善哉善男子汝已具足如是甚深微妙智慧
不為一切諸魔外道之所破壞善男子汝已
安住不為一切諸邪惡風之所傾動善男子
汝今成就樂說辯才已曾供養過去无量恒
河沙等諸佛世尊是故能問如來正覺如是
之義善男子我於往昔无量无邊億那由他
百千万劫已除病根永離倚臥迦葉過去无
量阿僧祇劫有佛出世號无上勝如來應正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊為諸聲聞說是大乘大涅槃
經開示分別顯發其義我於爾時亦為彼佛
而作聲聞受持如是大涅槃經讀誦通利書
寫經卷廣為他人開示分別解說其義以是
善根迴向阿耨多羅三藐三菩提善男子我
從是來未曾有惡煩惱業緣墮於惡道誹謗
正法作一闡提受黃門身无根二根反逆父
母殺阿羅漢破塔壞僧出佛身血犯四重禁
從是已來身心安隱无諸苦惱迦葉我今實
无一切疾病所以者何諸佛世尊久已遠離
一切病故迦葉是諸衆生不知大乘方等密
語便謂如來實有疾病迦葉如言如來人中
師子而如來者實非師子如是之言即是如
來祕密之教迦葉如言如來人中大龍而我
已於无量劫中捨離是業迦葉如言如來是
人是天而我真實非人非天亦非鬼神乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽非我非
命非可養育非人士夫非作非不作非受非
不受非世尊非聲聞非說非不說如是等語
皆是如來祕密之教迦葉如言如來猶如大
[illegible]

BD 13881　大般涅槃經卷第十一　（17－9）

皆是如來秘密之教迦葉如言如來猶如大
海須彌山王而如來者實非鹹味同於石山
當知是語亦是如來秘密之教迦葉如言如
來如分陁利而我實非分陁利也如是之言
即是如來秘密之教迦葉如言如來猶如父
母而如來者實非父母如是之言亦是如來
秘密之教迦葉如言如來是大船師而如來
者實非船師如是之言亦是如來秘密之教
迦葉如言如來猶如商主而如來者實非商
主如是之言亦是如來秘密之教迦葉如言
如來能摧伏魔而如來者實无惡心欲令他
伏如是之言皆是如來秘密之教迦葉如言
如來能治癰瘡而我實非治癰師也如是之
言亦是如來秘密之教迦葉如我先說若有
善男子善女人善能脩治身口意業捨命之
時雖有親族取其屍骸或以火燒或投大水
或棄冢間狐狼禽獸競共食噉然心意識即
生善道而是心法實无去來亦无所至直是
前後相似相續相貌不異如是之言即是如
來秘密之教迦葉我今言病亦復如是亦是
如來秘密之教是故文殊師利我今背
痛汝等當為四衆說法迦葉如來正覺實无
有病右脇而臥亦不畢竟入於涅槃迦葉是
大涅槃即是諸佛甚深禪定如是禪定非是
聲聞緣覺行處迦葉汝先所問如來何故倚
臥不起不索飲食戒勑家屬脩治產業迦葉
虛空之性亦无起坐求索飲食勑戒家屬脩
治產業亦无去來生滅老壯出沒傷破解脫
繫縛亦不自說亦不說他亦不自解不解
他非安非病善男子諸佛世尊亦復如是猶
如虛空云何當有諸病苦耶迦葉世有三人

BD 13881　大般涅槃經卷第十一　（17－10）

如虛空云何當有諸病苦耶迦葉世有三人
其病難治一謗大乘二五逆罪三一闡提如
是三病世中極重悉非聲聞緣覺菩薩之所
能治善男子譬如有病必死難治若有瞻病
隨意醫藥若无瞻病隨意醫藥如是之病定
不可治當知是人必死不疑善男子是三種人
亦復如是若有聲聞緣覺菩薩或有說法
或不說法不能令其發阿耨多羅三藐三菩
提心迦葉譬如病人若有瞻病隨意醫藥則
可令差若无此三則不可差聲聞緣覺亦復
如是從佛菩薩得聞法已即能發於阿耨多
羅三藐三菩提心非不聞法能發心也迦葉
譬如病人若有瞻病隨意醫藥若无瞻病隨
意醫藥皆悉可差有一種人亦復如是或值
聲聞不值聲聞或值緣覺不值緣覺或值菩
薩不值菩薩或值如來不值如來或得聞法
或不聞法自然得成阿耨多羅三藐三菩提
所謂有人或為自身或為他身或為怖畏或
為利養或為諂曲或為誑他書寫如是大涅
槃經受持讀誦供養恭敬為他說者迦葉有
五種人於是大乘大涅槃典有病行處非如
來也何等為五一斷三結得須陁洹果不墮
地獄畜生餓鬼人天七反永斷諸苦入於涅
槃迦葉是名第一人有病行處是人未來過八
万劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉
第二人者斷三結薄貪恚癡得斯陁含果一
往來永斷諸苦入於涅槃迦葉是名第二人
有病行處是人未來過六万劫便當得成阿
耨多羅三藐三菩提迦葉第三人者斷五下
結得阿那含果更不來此永斷諸苦入於涅
槃是名第三人有病行處是人未來過四万
劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第

BD 13881　大般涅槃經卷第十一　（17－11）

[illegible]
般是名第三人有病行處是人未來過四万
劫使當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第
四人者永斷貪欲瞋恚愚癡得阿羅漢果煩
惱無餘入於涅槃亦非麒麟獨一之行是名
第四人有病行處是人未來過二万劫便當
得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第五人者
永斷貪欲瞋恚愚癡得辟支佛道煩惱無餘
入於涅槃真是麒麟獨一之行是名第五人
有病行處是人未來過十千劫便當得成阿
耨多羅三藐三菩提迦葉是名第五人有病
行處非如來也

大般涅槃經聖行品第七

介時佛告迦葉菩薩善男子菩薩摩訶薩應
當於是大涅槃經專心思惟五種之行何等
為五一者聖行二者梵行三者天行四者嬰
兒行五者病行善男子菩薩摩訶薩常當修
習是五種行復有一行是如來行所謂大乘
大涅槃經迦葉云何菩薩摩訶薩所修聖行
菩薩摩訶薩若從聲聞若從如來得聞如是
大涅槃經聞已生信信已應作如是思惟諸
佛世尊有无上道有大正法大衆正行復有
方等大乘經典我今當為愛樂貪求大乘經
故捨離所愛妻子眷屬所居舍宅金銀珎寶
微妙瓔珞香華伎樂奴婢僕使男女大小象
馬車乘牛羊雞犬猪豕之屬復作是念居家
迫迮猶如牢獄一切煩惱由之而生出家寬
曠猶如虛空一切善法因之增長若在家居
不得盡壽淨脩梵行我今應當剃除鬚髮出
家學道作是念已我今定當出家脩學无上
正真菩提之道菩薩如是欲出家時天魔波
旬生大苦惱言是菩薩復當與我興大戰諍
善男子如是菩薩何處當復與人戰諍是時

BD 13881　大般涅槃經卷第十一　（17－12）

[illegible]
旬生大苦惱言是菩薩復當與我興大戰諍
善男子如是菩薩何處當復與人戰諍是時
菩薩即至僧坊若見如來及佛弟子威儀具
足諸根寂靜其心柔和清淨寂滅即至其所
而求出家剃除鬚髮服三法衣既出家已奉
持禁戒威儀不缺進止安詳无所觸犯乃至
小罪心生怖畏護戒之心猶如金剛善男子
譬如有人帶持浮囊欲度大海介時海中有
一羅剎即從其人乞索浮囊其人聞已即作
是念我今若與必定沒死答言羅剎汝寧殺
我浮囊叵得羅剎復言汝若不能全與我者
見惠其半是人猶故不肯與之羅剎復言汝
若不能惠我半者幸願與我三分之一是人
不肯羅剎復言若不能者當施手許是人不
肯羅剎復言汝今若復不能與我如手許
者我今飢窮衆苦所逼願當濟我如微塵許是
人復言汝今所索誠復不多然我今日方當
度海不知前塗近遠如何若與汝者氣當漸
出大海之難何由得過脫能中路沒水而死
善男子菩薩摩訶薩護持禁戒亦復如是如
彼度人護惜浮囊菩薩如是護戒之時常有
煩惱諸惡羅剎語菩薩言汝當信我終不相
欺但破四禁護持餘戒以是因緣令汝安隱
得入涅槃菩薩介時應作是言我今寧持如
是禁戒墮阿鼻獄終不毀犯而生天上煩惱
羅剎復作是言卿若不能破四禁者可破僧
殘以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩亦應
不隨其語羅剎復言卿若不能犯僧殘者亦
可故犯偷蘭遮罪以是因緣令汝安隱得入
涅槃菩薩介時亦復不隨羅剎復言卿若不
能犯偷蘭遮可犯捨墮以是因緣可得安隱
[illegible]

BD 13881　大般涅槃經卷第十一　（17－13）

BD 13881　大般涅槃經卷第十一　（17－14）

BD 13881　大般涅槃經卷第十一　（17－15）

熱鐵上終不敢以毀戒之身受於信心檀越
床敷臥具復次善男子菩薩摩訶薩復作是
願寧以身受三百矛終不敢以毀戒之身
受於信心檀越醫藥復次善男子菩薩摩訶
薩復作是願寧以此身投熱鐵鑊終不敢以
破戒之身受於信心檀越房舍屋宅復次善男
子菩薩摩訶薩復作是願寧以鐵鎚打碎此
身從頭至足令如微塵不以破戒受諸剎利
婆羅門居士恭敬禮拜復次善男子菩薩摩
訶薩復作是願寧以熱鐵挑其兩目不以染心
視他好色復次善男子菩薩摩訶薩復作
是願寧以鐵錐遍身攙刺不以染心聽好音
聲復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧
以利刀割去其鼻不以染心貪嗅諸香復次善
男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀割裂
其舌不以染心貪著美味復次善男子菩薩
摩訶薩復作是願寧以利斧斬斫其身不
以染心貪著諸觸何以故以是因緣能令行者
墮於地獄畜生餓鬼是名菩薩摩訶薩
護持禁戒菩薩摩訶薩護持如是諸禁戒已
悉以施與一切眾生以是因緣願令眾生護
持禁戒得清淨戒善戒不缺戒不析戒大乘
戒不退戒隨順戒畢竟戒具足成就波羅蜜
戒善男子菩薩摩訶薩修治如是清淨戒時
即得住於初不動地云何名為不動地菩薩
住是不動地中不動不墮不退不散善男子
譬如須彌山旋嵐猛風不能令動墮落退散
菩薩摩訶薩亦復如是住是地中不為色聲
香味所動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟
支佛地不為異見邪風所散而作邪命復次
善男子又復動者不為貪欲恚癡所動又復
墮者不墮四重又復退者不退戒還家又復

BD 13881　大般涅槃經卷第十一　（17－16）

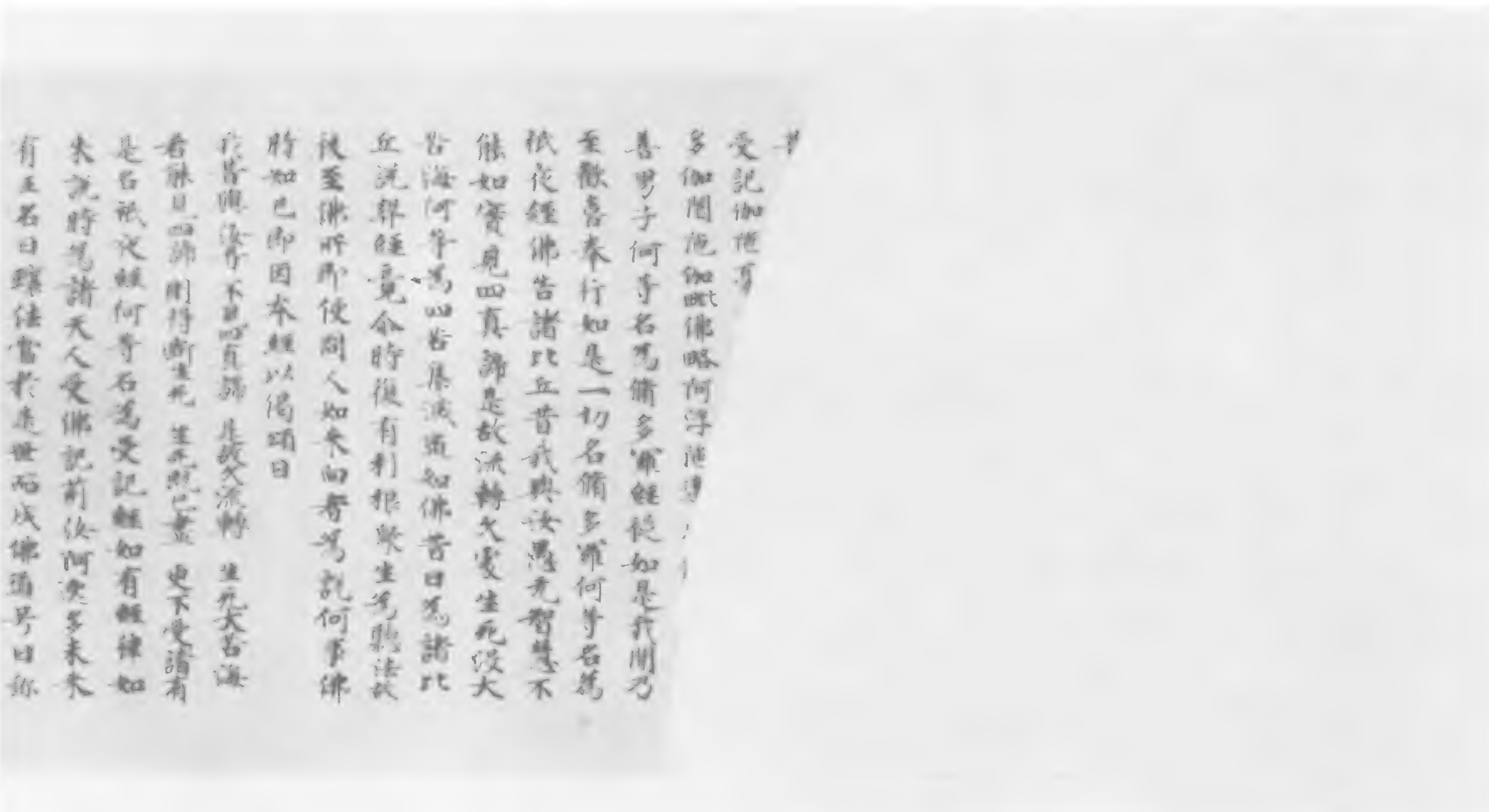
善男子又復動者不為貪欲恚癡所動又復
墮者不墮四重又復退者不退戒還家又復
散者不為違逆大乘經者之所散壞復次菩
薩摩訶薩亦復不為諸煩惱魔之所傾動不
為陰魔所傾動乃至坐於道場菩提樹下雖有
天魔不能令其退於阿耨多羅三藐三菩提
亦復不為死魔所散善男子是名菩薩摩訶
薩修習聖行善男子云何名為聖行聖行者
佛及菩薩之所行處故名聖行以何等故名佛
菩薩為聖人耶如是等人有聖法故常觀
諸法性空寂故以是義故故名聖人有聖戒
故復名聖人有聖定慧故故名聖人有七聖
財所謂信戒慚愧多聞智慧捨離故名聖人
有七聖覺故名聖人以是義故復名聖人

大般涅槃經卷第十一

BD 13881　大般涅槃經卷第十一　（17－17）

BD 13882　大般涅槃經卷第十五織錦護首　（20－1）

十
受記伽陀憂
多伽闍陀伽毗佛略阿浮陀達
善男子何等名為修多羅經從如是我聞乃
至歡喜奉行如是一切名修多羅何等名為
祇夜經佛告諸比丘昔我與汝愚無智慧不
能如實見四真諦是故流轉久處生死沒大
苦海何等為四苦集滅道如佛昔日為諸比
丘說契經竟尒時復有利根衆生為聽法故
後至佛所即便問人如來向者為說何事佛
時知已即因本經以偈頌曰
我昔與汝等　不見四真諦　是故久流轉　生死大苦海
若能見四諦　則得斷生死　生有既已盡　更不受諸有
是名祇夜經何等名為受記經如有經律如
來說時為諸天人受佛記莂汝阿逸多未來
有王名曰蠰佉當於是世而成佛道號曰彌

BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－2）

來之時為諸天人受佛記莂汝阿逸多未來世
有王名曰蠰佉當於是世而成佛道號曰彌
勒是名受記經何等名為伽陀經除修多羅
及諸戒律其餘有說四句之偈所謂
諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意 是諸佛教
是名伽陀經何等名為優陀那經如佛晡時
入於禪定為諸天衆廣說法要時諸比丘各
作是念如來今者為何所作如來明旦從禪
定起无有人問以他心智即自說言比丘當
知一切諸天壽命極長汝諸比丘善哉為他
不求己利善哉少欲善哉知足善哉寂靜如
是諸經无問自說是名優陀那經何等名為
尼陀那經如諸經偈所因根本為他演說如
舍衛國有一丈夫羅網捕鳥得已籠繫隨與
水穀而復還放世尊知其本末因緣而說偈言
莫輕小惡 以為无殃 水渧雖微 漸盈大器
是名尼陀那經何等名為阿波陀那經如戒
律中所說譬喻是名阿波陀那經何等名為
伊帝曰多伽經如佛所說比丘當知我出世
時所可說者名曰契經鳩留秦佛出世之時名
甘露鼓拘那含牟尼佛時名曰法鏡迦葉佛
時名分別空是名伊帝曰多伽何等名為闍
陀伽經如佛世尊本為菩薩修諸苦行所
謂比丘當知我於過去作鹿作羆作麞作兔
作粟散王轉輪聖王龍金翅鳥諸如是等行
菩薩道時所可受身是名闍陀伽何等名為
毗佛略經所謂大乘方等經典其義廣大猶
如虛空是名毗佛略何等名為未曾有經如
彼菩薩初出生時无人扶持即行七步放大

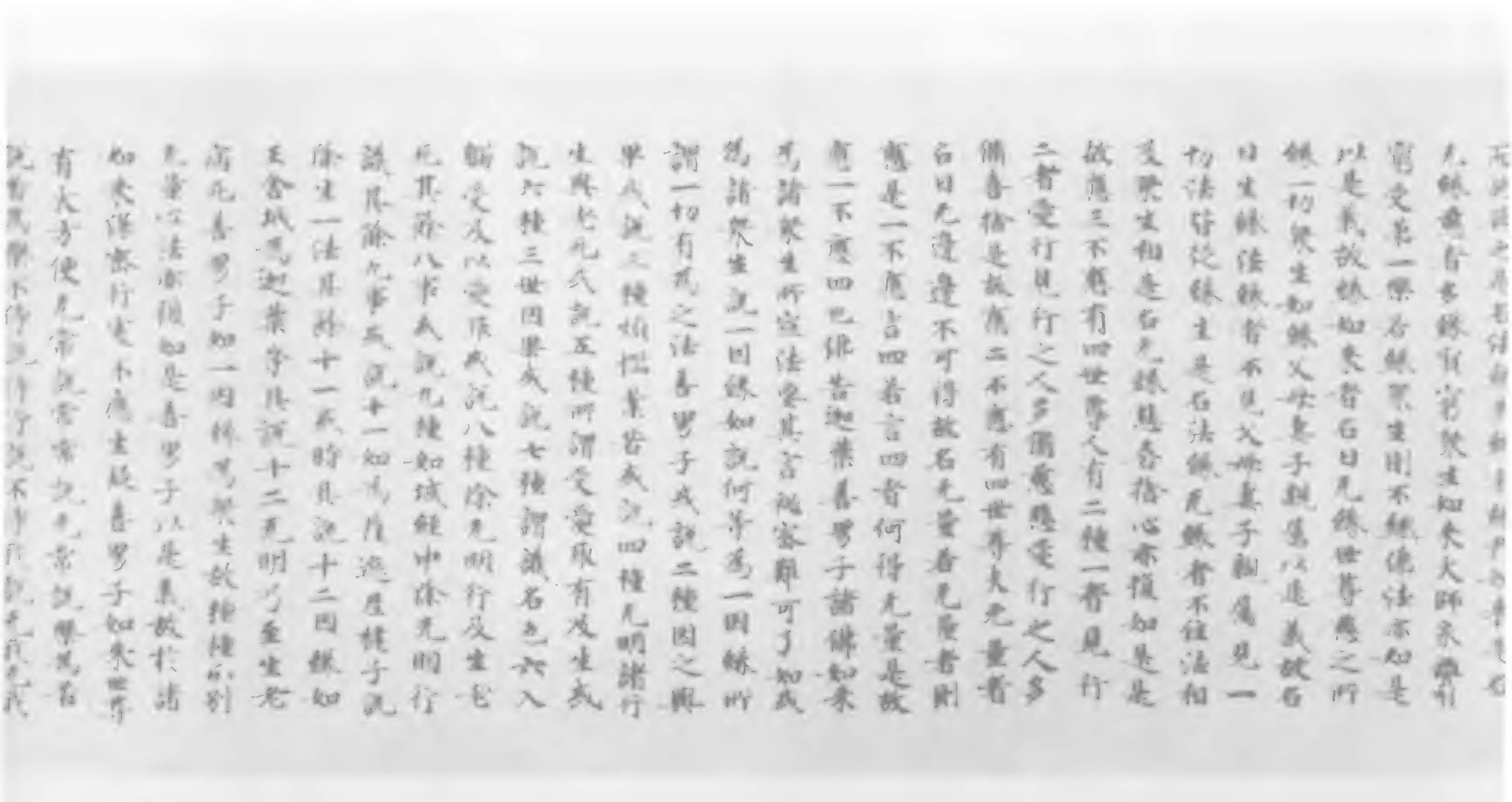
BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－3）

如虛空是名毗佛略何等名為未曾有經如
彼菩薩初出生時无人扶持即行七步放大
光明遍觀十方亦如獼猴手捧蜜器以獻如
來如白項狗佛邊聽法如魔波旬變為青牛
行瓦鉢間令諸瓦鉢互相掁觸无所傷損如
佛初生入天廟時令彼天像起下礼敬如是
等經名未曾有經何等名為優波提舍經如
佛世尊所說諸經若作義論分別廣說辯其
相貌是名優波提舍經菩薩若能如是了知
十二部經名為知法云何菩薩摩訶薩知義
菩薩摩訶薩若於一切文字語言廣知其義
是名知義云何菩薩摩訶薩知時善男子菩
薩善知如是時中任修寂靜如是時中任修
精進如是時中任修捨定如是時中任供養
佛如是時中任供養師如是時中任修布施
持戒忍辱精進禪定具足般若波羅蜜是名
知時云何菩薩摩訶薩知足善男子菩薩摩
訶薩知足所謂飲食衣藥行住坐卧睡寤語
默是名知足善男子云何菩薩摩訶薩自知
是菩薩自知我有如是信如是戒如是多聞
如是捨如是慧如是去來如是正念如是善
行如是問如是答是名自知云何菩薩摩訶
薩知衆善男子是菩薩知如是等是刹利衆
婆羅門衆居士衆沙門衆應於是衆如是行
來如是坐起如是說法如是問答是名知衆
善男子云何菩薩摩訶薩知人尊卑善男子
人有二種一者信二者不信菩薩當知信者
是善其不信者不名為善復次信有二種一
者常往僧坊二者不往菩薩當知其往者善

BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－4）

是善其不信者不名為善信有二種一
者常往僧坊二者不往菩薩當知其往者善
其不往者不名為善往僧坊者復有二種一
者禮拜二不禮拜菩薩當知禮拜者善不禮
拜者不名為善其禮拜者復有二種一者聽
法二者不聽菩薩當知聽法者善不聽法者
不名為善其聽法者復有二種一至心聽二
不至心菩薩當知至心聽者是則名善不至
心者不名為善至心聽法復有二種一者思
義二不思義菩薩當知思義者善不思義者
不名為善其思義者復有二種一如說行二
不如說行如說行者是則為善不如說行不
名為善如說行者復有二種一求聲聞不能
利安饒益一切苦惱衆生二者迴向无上大
乘利益多人令得安樂菩薩應知能利多人
得安樂者最上最勝善男子如諸寶中如意
寶珠最為勝妙如諸味中甘露最上如是菩
薩於人天中最勝最上不可譬喻善男子是
名菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經住七善
法菩薩住是七善法已得具梵行
復次善男子復有梵行謂慈悲喜捨迦葉菩
薩白佛言世尊若多修慈能斷瞋恚修悲心
者亦斷瞋恚云何而言四无量心推義而言
則應有三世尊慈有三緣一緣衆生二緣於法
三則无緣悲喜捨心亦復如是若從是義唯
應有三不應有四衆生緣者緣於五陰願與
其樂是名衆生緣法緣者緣諸衆生所須之物
而施與之是名法緣无緣者緣於如來是名
无緣慈者多緣貧窮衆生如來大師永離貧
窮受第一樂若緣衆生則不緣佛法亦如是

BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－5）

而施與之是名法緣无緣者緣於如來是名
无緣慈者多緣貧窮衆生如來大師永離貧
窮受第一樂若緣衆生則不緣佛法亦如是
以是義故緣如來者名曰无緣世尊慈之所
緣一切衆生如緣父母妻子親屬以是義故名
曰衆生緣法緣者不見父母妻子親屬見一
切法皆從緣生是名法緣无緣者不住法相
及衆生相是名无緣悲喜捨心亦復如是是
故應三不應有四世尊人有二種一者見行
二者愛行見行之人多脩慈悲愛行之人多
脩喜捨是故應二不應有四世尊夫无量者
名曰无邊邊不可得故名无量若无量者則
應是一不應言四若言四者何得无量是故
應一不應四也佛告迦葉善男子諸佛如來
為諸衆生所宣法要其言祕密難可了知或
為衆生說一因緣如說何等為一因緣所
謂一切有為之法善男子或說二種因之與
果或說三種煩惱業苦或說四種无明諸行
生與老死或說五種所謂受愛取有及生或
說六種三世因果或說七種謂識名色六入
觸受及以愛取或說八種除无明行及生老
死其餘八事或說九種如城經中除无明行
識其餘九事或說十一如為薩遮尼乾子說
除生一法其餘十一或時具說十二因緣如
王舍城為迦葉等具說十二无明乃至生老
病死善男子如一因緣為衆生故種種分別
无量心法亦復如是善男子以是義故於諸
如來深密行處不應生疑善男子如來世尊
有大方便无常說常常說无常說樂為苦
說苦為樂不淨說淨淨說不淨我說无我

BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－6）

有大方便无常說常常說无常說樂爲苦
說苦爲樂不淨說淨淨說不淨我說无我
說我於非衆生說爲衆生於實衆生說非衆
生非物說物物說非物非實說實實說非實
非境說境境說非境非生說生生說非生乃
至无明說明明說无明色說非色非色說色
非道說道道說非道善男子如來以是无量
方便爲調衆生豈虛妄耶善男子或有衆生
貪於財貨我於其人自化其身作轉輪王於
无量歲隨其所須種種供給然後教化令其
安住阿耨多羅三藐三菩提若有衆生貪著
五欲於无量歲以妙五欲充滿其願然後勸
化令其安住阿耨多羅三藐三菩提若有衆
生榮豪自貴我於其人无量歲中爲作僕使
趨走給侍得其心已即復勸化令其安住阿
耨多羅三藐三菩提若有衆生性庪自是須
人呵諫我於无量百千歲中教呵諫喻令其
心調然後復勸令其安住阿耨多羅三藐三
菩提善男子如來如是於无量歲以種種方
便令諸衆生安住阿耨多羅三藐三菩提豈
虛妄耶諸佛如來雖處衆惡无所染汙猶如
蓮花善男子應如是知四无量義善男子是
无量心體性有四若有修行生大梵處善男
子如是无量伴侶有四是故名四夫修慈者能
斷貪欲修悲心者能斷瞋恚修喜心者能斷
不樂修捨心者能斷貪欲瞋恚衆生善男子
以是義故得名爲四非一二三善男子如汝
所言慈能斷瞋悲亦如是應說三者汝今
不應作如是難何以故善男子恚有二種一

BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－7）

以是義故得名爲四非一二三善男子如汝
所言慈能斷瞋悲亦如是應說三者汝今
不應作如是難何以故善男子恚有二種一
能奪命二能鞭撻修慈則能斷彼奪命修悲
則能除彼鞭撻善男子以是義故豈非四耶
復次瞋有二種一瞋衆生二瞋非衆生修慈
心者斷瞋衆生修悲心者斷非衆生復次瞋
有二種一有因緣二无因緣修慈心者斷有
因緣修悲心者斷无因緣復次瞋有二種一
者久於過去修習二者於今現在修習慈
心者能斷過去修悲心者斷於現在復次瞋
有二種一瞋聖人二瞋凡夫修慈心者斷瞋
聖人修悲心者斷瞋凡夫復次瞋有二種一
上二中修慈斷上修悲斷中善男子以是義
故則名爲四何得難言應三非四是故迦葉是
无量心伴侶相對分別爲四復以器故應名
爲四器若有慈則不得有悲喜捨心以是
義故應四无減善男子以行分別故應有四
若行慈時无悲喜捨是故有四善男子以无
量故亦得名四夫无量者則有四種有无量
心有緣非自在有无量心自在非緣有无量
心亦緣亦自在有无量心非緣非自在何等
无量有緣非自在緣於无量衆生而不
能得自在三昧雖得不定或得或失何等无
量自在非緣如緣父母兄弟姊妹欲令安樂
非无量緣何等无量亦緣亦自在謂諸佛菩
薩何等无量非緣非自在聲聞緣覺不能廣
緣无量衆生亦非自在善男子以是義故名
四无量非諸聲聞緣覺所知乃是諸佛如來
[illegible]

BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－8）

緣无量衆生亦非自在善男子以是義故名
四无量非諸聲聞緣覺所知乃是諸佛如來
境界善男子如是四事聲聞緣覺雖名无量
少不足言諸佛菩薩乃得名爲无量无邊迦
葉菩薩白佛言世尊如是如是實如聖言
諸佛如來所有境界非諸聲聞緣覺所及世
尊頗有菩薩住於大乘大般涅槃得慈悲心
非是大慈大悲心不佛言有善男子菩薩者
於諸衆生中三品分別一者親人二者怨憎
三者中人於親人中復作三品謂上中下怨
憎亦尒是菩薩摩訶薩於上親所與增上樂
於中下親亦復平等與增上樂於上怨所與
少分樂於中怨所與中品樂於下怨所與增上
樂菩薩如是轉增脩習於上怨所與中品
樂於中下怨等與上樂轉復脩習於上中下
等與上樂若上怨所與上樂者尒時得名慈
心成就菩薩尒時於父母所及上怨中得平
等心无有差別善男子是名得慈非大慈也
世尊何緣菩薩得如是慈猶故不得名爲大
慈善男子以難成故不名大慈何以故久於
過去无量劫中多集煩惱未脩善法是故不
能於一日中調伏其心善男子譬如豌豆乾
時鍼刺終不可著煩惱堅鞕亦復如是雖一
日夜繫心不散難可調伏又如家犬不畏於
人山林野鹿見人怖走瞋恚難去如守家狗
慈心易失如彼野鹿是故此心難可調伏以
是義故不名大慈復次善男子譬如畫石其
文常在畫水速滅勢不久住瞋如畫石諸善
根本如彼畫水是故此心難得調伏如大火

BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－9）

根本如彼畫水是故此心難得調伏如大火
聚其明久住電光之明不得暫停瞋如大聚
慈如電明是故此心難得調伏以是義故不
名大慈善男子菩薩摩訶薩住於初地名曰
大慈何以故善男子最極惡者名一闡提初
住菩薩脩大慈時於一闡提心无差別不見
其過故不生瞋以是義故得名大慈善男子
爲諸衆生除无利益是名大慈欲與衆生无
量利樂是名大悲於諸衆生心生歡喜是名
大喜无所擁護名爲大捨若不見我法相已
身見一切法平等无二是名大捨自捨己樂
施與他人是名大捨善男子唯四无量能令
菩薩增長具足六波羅蜜其餘諸行不必能
尒善男子菩薩摩訶薩先得世間四无量心
然後乃發阿耨多羅三藐三菩提心次第方
得出世間者善男子因世无量得出世无量
以是義故名大无量
迦葉菩薩白佛言世尊除无利益與利樂者
實无所爲如是思惟即是虛觀无有實利世
尊譬如比丘觀不淨時見所著衣悉是皮相
而實非皮所可食噉悉作虫相而實非虫觀
大豆羹作下汁想而實非糞觀所食酪猶如
髓腦而實非腦觀骨碎末猶如麨相而實非
麨四无量心亦復如是不能真實利益衆生
令其得樂雖口發言與衆生樂而實不得如
是之觀豈非虛妄世尊若非虛妄實與樂者
彼諸衆生何故不以諸佛菩薩威德力故一
切受樂若當真實不得樂者如佛所說我念
往昔獨脩慈心經歷七反成壞不來此

BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－10）

之觸非虛妄世尊若非虛妄實無學者
彼諸眾生何故不以諸佛菩薩威德力故一
切受樂若當真實不得樂者如佛所說我念
往昔獨修慈心經此劫世七反成壞不來此
世世界成時生梵天中世界壞時生光音天
若生梵天力勢自在無能摧伏於千梵中最
勝最上名大梵王有諸眾生皆於我所生最
上想三十六反作忉利天王釋提桓因無量
百千作轉輪王獨修慈心乃得如是人天果
報若不實者云何得與此義相應佛言善哉
善哉善男子汝真勇猛無所畏懼即為迦葉
而說偈言
若於一眾生　不生瞋恚心　而願與彼樂　是名為慈善
一切眾生中　若起於悲心　是名聖種性　得福報無量
設使五通仙　充滿此大地　有大自在主　奉施其所安
象馬種種物　所得福報果　不及修一慈　十六分中一
善男子夫修慈者實非妄想諦是真實若是
聲聞緣覺之慈是名虛妄諸佛菩薩真實
不虛云何知耶善男子菩薩摩訶薩修行如是
大涅槃者觀土為金觀金為土地作水相水
作地相水作火相火作水相地作風相風作
地相隨意成就無有虛妄觀實眾生為非眾
生觀非眾生為實眾生悉隨意成無有虛妄
善男子當知菩薩四無量心是實思惟非不
真實復次善男子云何名為真實思惟謂能
斷除諸煩惱故善男子夫修慈者能斷貪欲
修悲心者能斷瞋恚修喜心者能斷不樂修
捨心者能斷貪恚及眾生相以是故名真實
思惟復次善男子菩薩摩訶薩四無量心能
為一切諸善根本善男子菩薩摩訶薩若

BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－11）

為一切諸善根本善男子菩薩摩訶薩若
不得見貧窮眾生無緣生慈若不生慈則不能
起惠施之心以施因緣令諸眾生得安隱樂所
謂飲食車乘衣服華香床臥舍宅燈明如是
施時心無繫縛不生貪著必定迴向阿耨多
羅三藐三菩提其心爾時無所依止妄想永
斷不為怖畏名稱利養不求人天所受快樂
不生憍慢不望反報不為誑他故行布施不
求富貴凡行施時不見受者持戒破戒是田
非田此是知識此非知識施時不見是器非
器不擇日時是處非處亦復不計飢饉豐
樂不見因果此是眾生此非眾生是福非福雖
復不見施者受者及以財物乃至不見斷及
果報而常行施無有斷絕善男子菩薩若見
持戒破戒乃至果報終不能施若不布施則
不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則不
能成阿耨多羅三藐三菩提善男子譬如有
人身被毒箭其人眷屬欲令安隱為除毒故
即命良醫而為拔箭彼人方言且待莫觸我
今當觀如是毒箭從何方來誰之所射為是
剎利婆羅門毗舍首陀復更作念是何木耶
竹耶柳耶其鏃鐵者何冶所出剛耶柔耶其
毛羽者是何鳥翼烏鵄鷲耶所有毒者從
作而得自然而有為是人毒蚖蛇毒耶如是癡
人竟未能知尋便命終善男子菩薩亦爾若
行施時分別受者持戒破戒乃至果報終不
能施若不能施則不具足檀波羅蜜若不具
足檀波羅蜜則不能成阿耨多羅三藐三菩
提善男子菩薩摩訶薩行布施時於諸

BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－12）

皆淨者不能斷除不具足修戒清淨者不具
足檀波羅蜜用不能成阿耨多羅三藐三菩
提復次善男子菩薩摩訶薩行布施時於諸
眾生慈心平等猶如子想又行施時於諸眾
生起悲愍心譬如父母瞻視病子行施之時
其心歡喜猶如父母見子病愈施已之後其
心放捨猶如父母見子長大能自存活是菩薩
摩訶薩於慈心中布施食時常作是願我
今所施惠與一切眾生共之以是因緣令諸
眾生得大智食勤進迴向無上大乘願諸眾
生得善智食不求聲聞緣覺之食願諸眾生
得法喜食不求愛食願諸眾生悉得般若波
羅蜜食皆令充足攝取無閡增上善根願諸
眾生解達空相得無閡身猶如虛空願諸眾
生常為受者憐愍一切為眾福田善男子菩
薩摩訶薩脩慈心時凡所施食應當堅發如
是等願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中布施漿
時常作是願我今所施惠與一切眾生共之
以是因緣令諸眾生趣大乘河飲八味水速
趣無上菩提之道離於聲聞緣覺枯渴渴仰
求於無上佛乘斷煩惱渴渴仰法味離生死
愛愛樂大乘大般涅槃具足法身得諸三昧
入於甚深智慧大海願諸眾生得甘露味菩
提出世離欲寂靜如是諸味願諸眾生具足
無量百千法味具法味已得見佛性見佛性
已能雨法雨雨法雨已佛性遍覆猶如虛空
復令其餘無量眾生得一法味所謂大乘非
諸聲聞辟支佛味願諸眾生得一甜味無有
六種差別之味願諸眾生唯求法味無閡佛

BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－13）

復令其餘無量眾生得一法味所謂大乘非
諸聲聞辟支佛味願諸眾生得一甜味無有
六種差別之味願諸眾生唯求法味無閡佛
法所行之味不求餘味善男子菩薩摩訶薩
於慈心中布施漿時應當堅發如是等願復
次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施車乘時
常作是願我今所施惠與一切眾生共之以是
因緣普令眾生成於大乘得住大乘不退於
乘不動轉乘金剛座乘不求聲聞辟支佛
乘向於佛乘無盡乘無羸乏乘不退沒乘
無上乘十力乘大功德乘未曾有乘希有乘
難得乘無邊乘知一切乘善男子菩薩摩訶
薩於慈心中施車乘時常應如是堅發誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中布施衣
時當作是願我今所施惠與一切眾生共之以
是因緣令諸眾生得慚愧衣法界覆身裂
諸見衣衣服離身一尺六寸得金色身所受
諸觸柔濡無閡光色潤澤皮膚細濡常光無
量無色離色願諸眾生皆悉普得無色之身
過一切色得入無色大般涅槃善男子菩薩
摩訶薩布施衣時應當如是堅發誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中布施華
香塗香末香諸雜香時當作是願我今所施
惠與一切眾生共之以是因緣令諸眾生一
切皆得佛華三昧七覺妙鬘繫其首頂願諸
眾生形如滿月所見諸色微妙第一願諸眾生
皆成一相百福莊嚴願諸眾生隨意得見
可意之色願諸眾生常遇善友得無閡香離
諸臭穢願諸眾生具諸善根無上珍寶願諸
[illegible]

BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－14）

可惡之氣願諸衆生常近善友得无同香器
諸見悉願諸衆生具諸善根无上珎寶願諸
衆生利和和悅无有憂苦皆滅倫實善不相憂
念願諸衆生成香具足願諸衆生持无閡戒
香荼芬馥无滿十方願諸衆生得牢堅戒无
悔之戒一切智成願諸破戒悉得无戒未曾
有戒无師戒无作戒无菸戒无汙涤戒竟已
戒究竟戒得平等戒於香塗身及以斫割等
无憎愛願諸衆生得无上戒大乘之戒非小
乘戒願諸衆生悉得具足尸波羅蜜猶如諸
佛所成就戒願諸衆生悉爲布施持戒忍辱
精進禪智之所熏脩願諸衆生悉得成就大
般涅槃微妙蓮華其華香氣充滿十方願令
衆生純食大乘大般涅槃无上香饍如蜂採
華但取香味願諸衆生悉得成就无量功德
所薰之身善男子菩薩摩訶薩於慈心中施
華香時常當堅發如是誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施牀敷
時常作是願我今所施悉與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生得天中天所卧之牀得
大智慧坐四禪處卧於菩薩所卧之牀不卧
聲聞辟支佛牀願諸衆生得安樂卧離生死
牀成大涅槃師子卧牀願諸衆生坐此牀已
復爲其餘无量衆生示現神通師子遊戲願
諸衆生住此大乘大宮殿中爲諸衆生演說
佛性願諸衆生坐无上牀不爲世法之所降
伏願諸衆生得忍辱牀離於生死飢饉凍餓
願諸衆生得无畏牀永離一切煩惱怨賊願
諸衆生得清淨牀專求无上正真之道願諸
[illegible]

BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－15）

[illegible]
諸衆生得清淨牀專求无上正真之道願諸
衆生得善住牀常爲善友之所擁護願諸衆
生得右脅卧牀依因諸佛所行之法善男子
菩薩摩訶薩於慈心中施牀敷時應當堅發
如是誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施舍宅
時常作是願我今所施悉與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生處大乘舍脩行善友所
行之行脩大悲行六波羅蜜行大正覺行一
切菩薩所行道行无邊廣大如虛空行願諸
衆生皆得正念遠離惡念願諸衆生悉得常
住常樂我淨永離四倒願諸衆生悉皆受持
出世文字願諸衆生必爲无上一切智器願
諸衆生悉皆得入甘露屋宅願諸衆生初中
後心常入大涅槃之宅願諸衆生於未來
世常處菩薩所居宮殿善男子菩薩摩訶
薩於慈心中施舍宅時常當堅發如是誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施燈明
時常作是願我今所施悉與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生光明无量安住佛法願
諸衆生常得照明願諸衆生得色微妙光澤
第一願諸衆生其目清淨无諸翳網願諸衆
生得大智炬善解无我无衆生相无人无命
願諸衆生得覩見清淨佛性猶如虛空願
諸衆生肉眼清淨徹見十方恒沙世界願諸
衆生得佛光明普照十方願諸衆生得无閡
明皆悉得見清淨佛性願諸衆生得大智明
破一切闇及一闡提願諸衆生得无量光明
照无量諸佛世界願諸衆生然大乘燈離二

BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－16）

眼皆悉得見清淨佛性願諸眾生得大智明
破一切闇及一闡提願諸眾生得无量光明
照无量諸佛世界願諸眾生然大乘燈離二
乘燈願諸眾生所得光明滅无明闇過於千
日並照之功願諸眾生得大珠明悉滅三千
大千世界所有黑闇願諸眾生具足五眼悟
諸法相成无師覺願諸眾生无見无明願諸
眾生悉得大乘大般涅槃微妙光明示悟眾
生真實佛性善男子菩薩摩訶薩於慈心中
施燈明時常應堅發如是誓願
善男子一切聲聞緣覺菩薩諸佛如來所有
善根慈為根本善男子菩薩摩訶薩修習
慈心能生如是无量善根所謂不淨出息入息
无常生滅四念處七方便三觀處十二因緣
无我等觀煖法頂法忍法世第一法見道修
道正勤如意諸根諸力七菩提分八道四禪
四无量心八解脫八勝處一切入空无相願无
諍三昧知他心智及諸神通知本際智聲
聞智緣覺智菩薩智佛智善男子如是等
法慈為根本善男子以是義故慈是真實非虛
妄也若有人問誰是一切諸善根本當言慈
是以是義故實非虛妄
善男子能為善者名實思惟實思惟者即名
為慈慈即如來慈即大乘大乘即慈慈即如
來善男子慈即菩提道菩提道即如來如來
即慈善男子慈即大梵大梵即慈慈即如來
善男子慈者能為一切眾生而作父母父母
即慈慈即如來善男子慈者乃是不可思議
諸佛境界不可思議諸佛境界即是慈也當
知慈者即是如來善男子慈者即是眾生佛

BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－17）

即慈慈即如來善男子慈者乃是不可思議
諸佛境界不可思議諸佛境界即是慈也當
知慈者即是如來善男子慈者即是眾生佛
性如是佛性久為煩惱之所覆蔽故令眾生
不得覩見佛性即慈慈即如來善男子慈即
大空大空即慈慈即如來善男子慈即虛空
虛空即慈慈即如來善男子慈即是常常即
是法法即是僧僧即是慈慈即如來善男子
慈即是樂樂即是法法即是僧僧即是慈慈
即如來善男子慈即是淨淨即是法法即是
僧僧即是慈慈即如來善男子慈即是我我
即是法法即是僧僧即是慈慈即如來善男
子慈即甘露甘露即慈慈即佛性佛性即法
法即是僧僧即是慈慈即如來善男子慈者
即是一切菩薩无上之道道即是慈慈即如
來善男子慈者即是諸佛世尊无量境界无
量境界即是慈也當知是慈即是如來
善男子慈若无常无常即慈當知是慈是聲
聞慈善男子慈若是苦苦即是慈當知是慈
是聲聞慈善男子慈若不淨不淨即慈當知
是慈是聲聞慈善男子慈若无我无我即慈當
知是慈是聲聞慈善男子慈若妄想妄想即
慈當知是慈是聲聞慈善男子慈若不名檀
波羅蜜非檀之慈當知是慈是聲聞慈乃至
般若波羅蜜亦復如是善男子慈若不能利
益眾生如是之慈是聲聞慈善男子慈若不
入一相之道當知是慈是聲聞慈善男子慈
若不能覺了諸法當知是慈是聲聞慈善男
子慈若不能見如來性當知是慈是聲聞慈
善男子慈若見法悉是有相當知是慈是聲

BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－18）

若不能覺了諸法如是慈是聲聞慈善男
子慈若不能見如來性當知是慈是聲聞慈
善男子慈若見法是有相當知是慈是聲
聞慈善男子慈若有漏有漏慈者是聲聞慈
善男子慈若有為有為之慈是聲聞慈善
男子慈若不能住於初住非初住慈當知即是
聲聞之慈善男子慈若不能得佛十力四无
所畏當知是慈是聲聞慈善男子慈若能得
四沙門果當知是慈是聲聞慈
善男子慈若有无非有非无如是之慈非諸
聲聞辟支佛等所能思議善男子慈若不可
思議法不可思議佛性不可思議如來亦不
可思議善男子菩薩摩訶薩住於大乘大般
涅槃脩如是慈雖復安於睡眠之中而不睡
眠勤精進故雖常覺悟亦无覺悟以无眠故
於睡眠中諸天雖護亦无護者不行惡故眠
不惡夢无有不善離睡眠故命終之後雖生
梵天亦无所生得自在故善男子夫脩慈者
能得成就如是无量无邊功德善男子是大
涅槃微妙經典亦能成就如是无量无邊功
德諸佛如來亦得成就如是无量无邊功德
迦葉菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩所有思
惟悉是真實聲聞緣覺非真實者一切眾生
何故不以菩薩威力等受快樂若諸眾生
不得樂當知菩薩所脩慈心為无利益佛言
善男子菩薩之慈非不利益善男子有諸眾
生或必受苦或有不受若有眾生必受苦者
菩薩之慈為无利益謂一闡提若有受苦不
必受者菩薩之慈則為利益令彼眾生悉受
快樂善男子譬如有人遙見師子虎豹豺狼

BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－19）

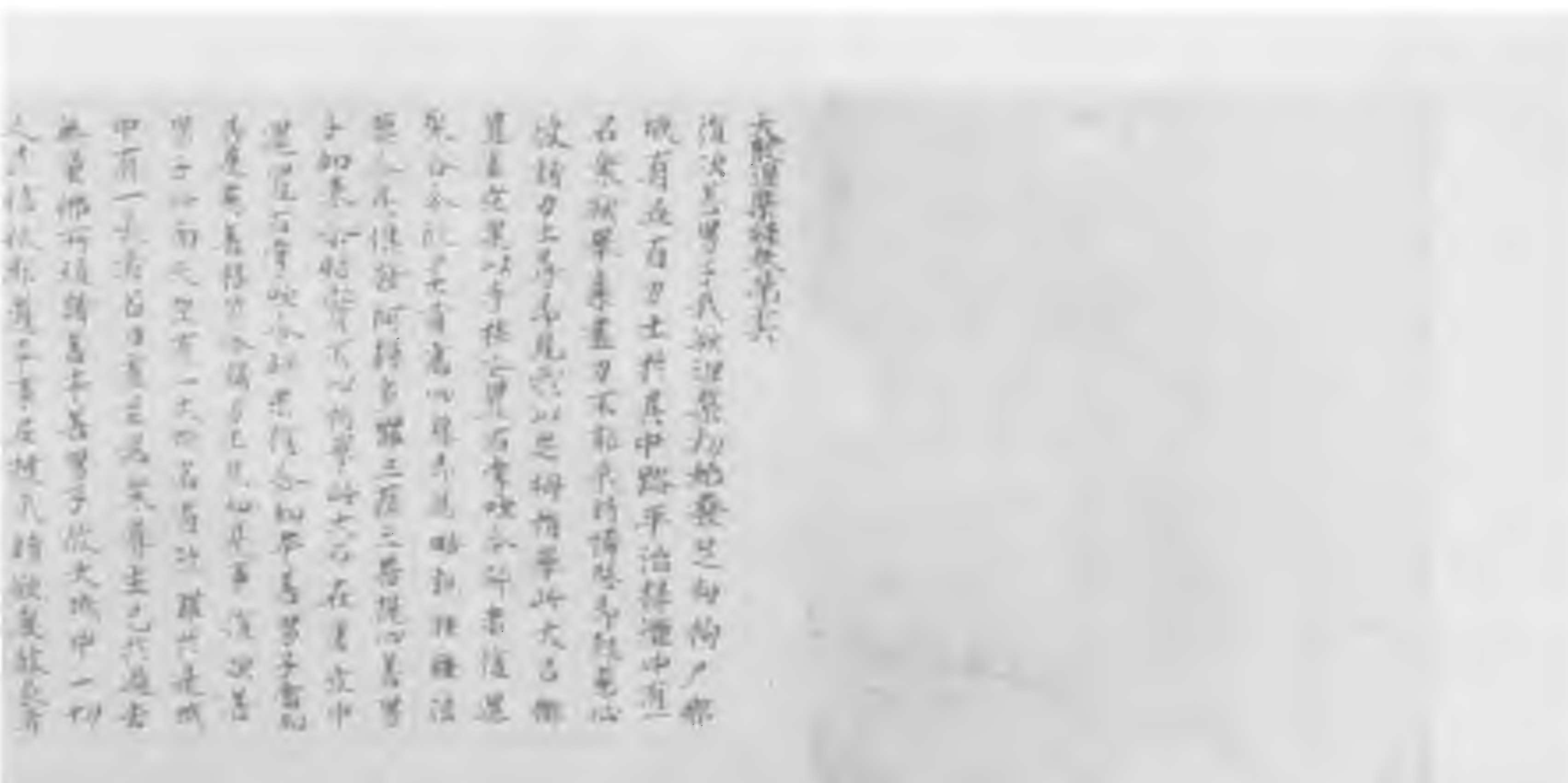
菩薩之慈為无利益謂一闡提若有受苦不
必受者菩薩之慈則為利益令彼眾生悉受
快樂善男子譬如有人遙見師子虎豹豺狼
羅剎鬼等自然生怖夜行見杌亦生怖畏善
男子如是諸人自然怖畏眾生如是見脩慈
者自然受樂善男子以是義故菩薩脩慈是
實思惟非无利益善男子我說是慈有无量
門所謂神通善男子如提婆達教阿闍世欲
害如來是時我入王舍大城次第乞食阿闍
世王即放護財狂醉之象欲令害我及諸弟
子其象爾時蹹殺无量百千眾生眾生死已
多有血氣是象嗅已狂醉倍常見我翼從被
服赤色謂呼是血而復見趣我弟子中未離
欲者四散馳走唯除阿難爾時王舍城中一
切人民同時舉聲啼哭號泣作如是言怪哉
如來今日滅沒如何正覺一旦散壞是時調
達心生歡喜瞿曇沙門滅沒甚善從今已往
真是不現快哉此計我願得遂善男子我於
爾時為欲降伏護財象故即入慈定舒手示
之即於五指出五師子是象見已其心怖畏
尋即失糞舉身投地敬禮我足善男子我
時手指實无師子乃是脩慈善根力故令彼
調伏

大般涅槃經卷第十五

BD 13882　大般涅槃經卷第十五　（20－20）

BD 13883 大般涅槃經卷第十六織錦護首 (19－1)

BD 13883 大般涅槃經卷第十六 (19－2)

BD 13883　大般涅槃經卷第十六　　（19－3）

BD 13883　大般涅槃經卷第十六　　（19－4）

言吾以金買若有肉者當等與金周遍城市求不能得是優婆夷自取刀割其股肉切以為臛下種種香送與比丘比丘服已病即得差是優婆夷瘡苦惱不能堪忍發聲唱言南無佛陀南無佛陀我於爾時在舍衛城聞其音聲於是女人起大慈心是女尋見我持良藥塗其瘡上還復如本我即為其種種說法聞法歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我於爾時實不往至波羅㮈城持藥塗是優婆夷瘡善男子當知皆是慈善根力令彼女人見如是事復次善男子調達惡人貪不知足多服酥故頭痛腹滿受大苦惱不能堪忍發如是言南無佛陀南無佛陀我時住在優禪尼城聞其音聲即生慈心爾時調達尋便見我往至其所手摩頭腹授與鹽湯而令服之服已平復善男子我實不往調達所摩其頭腹授湯令服善男子當知皆是慈善根力令調達見如是事復次善男子憍薩羅國有諸群賊其數五百群黨抄劫為害滋甚波斯匿王患其縱暴遣兵伺捕得已挑目遂著黑闇叢林之下是諸群賊已於先佛殖眾德本既失眼目受大苦惱各作是言南無佛陀南無佛陀我等今者無有救護啼哭號咷我時住在祇洹精舍聞其音聲即生慈心時有涼風吹香山中種種香藥滿其眼匡尋還得眼如本不異諸賊開眼即見如來住其前而為說法賊聞法已發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我於爾時實不作風吹香山中種種香藥住其人前而為說法善

BD 13883　大般涅槃經卷第十六　(19－5)

吹香山中種種香藥住其人前而為說法善男子當知皆是慈善根力令彼群賊見如是事復次善男子琉璃太子以愚癡故廢其父王自立為主復念宿嫌多害釋種取萬二千釋種諸女刵劓耳鼻斷截手足推之坑塹時諸女人身受苦惱作如是言南無佛陀南無佛陀我等今者無有救護復大號咷是諸女人已於先佛種諸善根我於爾時在竹林中聞其音聲即起慈心諸女爾時見我來至迦毗羅城以水洗瘡以藥傅之苦痛尋除耳鼻手足還復如本我時即為略說法要悉令發阿耨多羅三藐三菩提心即於大愛道比丘尼所出家受具足戒善男子如來爾時實不往至迦毗羅城以水洗瘡傅藥止苦善男子當知皆是慈善根力令彼女人見如是事悲喜之心亦復如是善男子以是義故菩薩摩訶薩修慈思惟即是真實非虛妄也善男子夫無量者不可思議菩薩所行不可思議諸佛所有亦不可思議是大乘典大涅槃經亦不可思議

復次善男子菩薩摩訶薩修慈悲喜已得住極愛一子之地善男子云何是地名曰極愛復名一子善男子譬如父母見子安隱心大歡喜菩薩摩訶薩住是地中亦復如是視諸眾生同於一子見修善者生大歡喜是故此地名曰極愛善男子譬如父母見子遇患心生苦惱愍之愁毒初無捨離菩薩摩訶薩住是地中亦復如是見諸眾生為煩惱病之所纏切心生愁惱憂念如子身諸毛孔血皆流

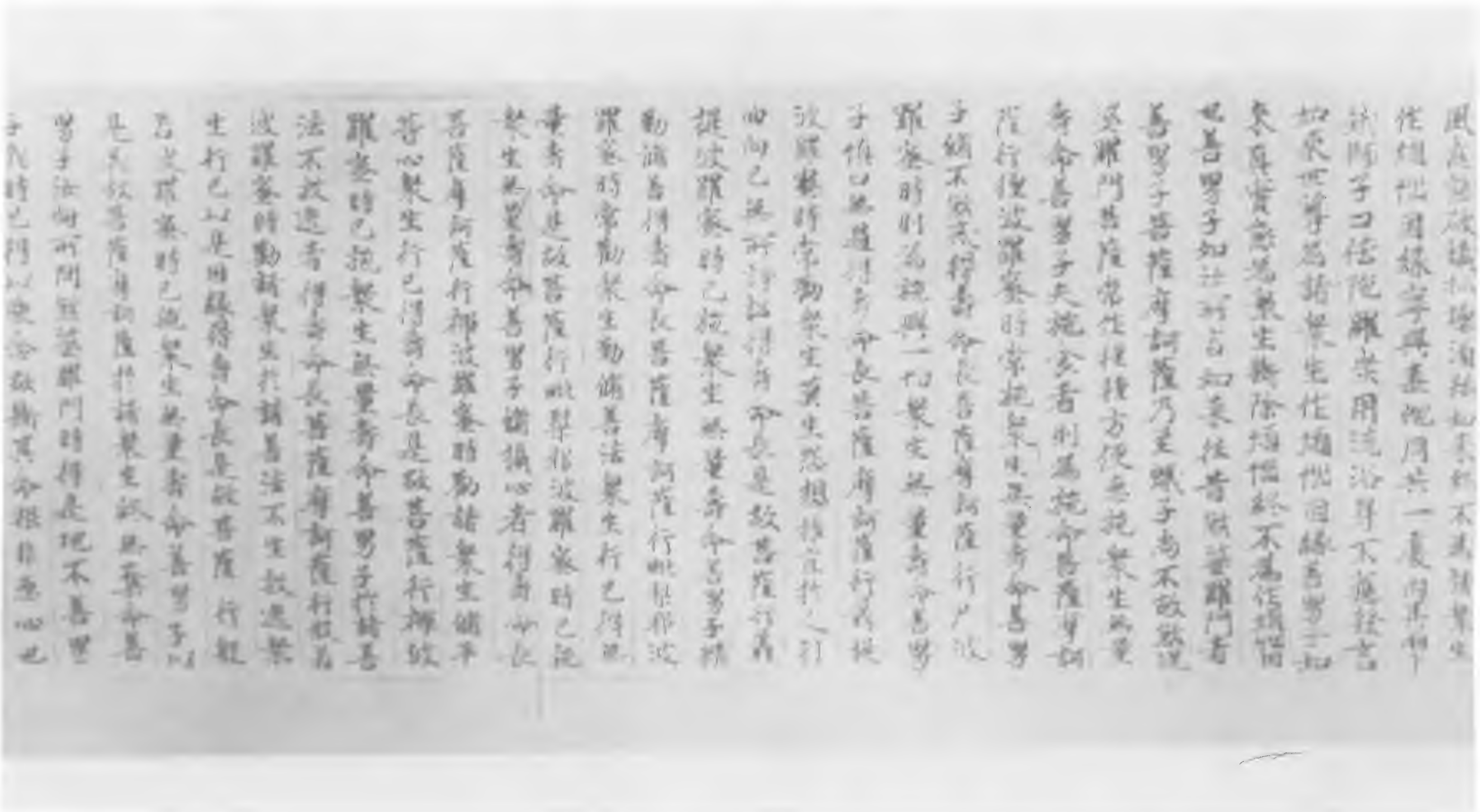
BD 13883　大般涅槃經卷第十六　(19－6)

逼切心生愁惱憂念如子身諸毛孔血皆流
出是故此地名為一子善男子如人小時拈
持土塊糞穢瓦石枯骨木枝置於口中父母
見已恐為其患左手捉頭右手挑出菩薩摩
訶薩住是地中亦復如是見諸眾生法身未
增或行身口意業不善菩薩見已則以智手
拔之令出不欲令彼流轉生死受諸苦惱是
故此地復名一子善男子譬如父母所愛之
子捨而終亡父母愁惱願與并命菩薩亦爾
見一闡提墮於地獄亦願與俱生地獄中何
以故是一闡提若受苦時或生一念改悔之
心我即當為說種種法令彼得生一念善根
是故此地復名一子善男子譬如父母唯有
一子其子睡寤行住坐臥心常念之若有罪
咎善言誘喻不加其惡菩薩摩訶薩亦復
如是見諸眾生若墮地獄畜生餓鬼或人天中
造作善惡心常念之初不捨離若行諸惡終
不生瞋以惡加之是故此地復名一子 迦葉
菩薩白佛言世尊如佛所說其言秘密我今
智淺云何能解若諸菩薩住一子地能如是
者云何如來昔為國王行菩薩道時斷絕爾所
婆羅門命若得是地則應不斷若不得者復
何因緣不墮地獄若使等視一切眾生同於
子想如羅睺羅何故復向提婆達多說如是
言癡人無羞食人涕唾令彼聞已生於瞋恨
起不善心出佛身血提婆達多造是惡已如
來復記當墮地獄一劫受罪世尊如是之言
云何於義不相違背世尊須菩提住虛空
地凡欲入城求乞飲食要先觀人若有於己

BD 13883　大般涅槃經卷第十六　（19－7）

云何於義不相違背世尊須菩提住虛空
地凡欲入城求乞飲食要先觀人若有於己
生嫌嫉心則不行乞乃至飢困猶不行乞何
以故是須菩提常作是念我憶往昔於福田
所生一惡念由是因緣墮大地獄受種種苦
我今寧飢終日不食終不令彼於我起嫌墮
於地獄受苦惱也復作是念若有眾生嫌我
立者我當終日端坐不起若有眾生嫌我坐
者我當終日立不移處行卧亦爾是須菩提
護眾生故尚起是心何況菩薩若得一
子地者何緣如來出是麤言使諸眾生起惡
惡心善男子汝今不應作如是難言佛如來
為諸眾生作煩惱因緣善男子假使蚊觜
盡海底如來終不為諸眾生作煩惱因緣善
男子假令大地悉為非色水為堅相火為冷
相風為住相三寶佛性及以虛空作無常相
如來終不為諸眾生作煩惱因緣善男子假
使毀犯四重禁罪及一闡提謗正法者現身
得成十力無畏卅二相八十種好如來終不
為諸眾生作煩惱因緣善男子假使聲聞辟
支佛等常住不變如來終不為諸眾生作煩
惱因緣善男子假使十住諸菩薩等犯四重
禁作一闡提誹謗正法如來終不為諸眾生
作煩惱因緣善男子假使一切無量眾生悉
滅佛性如來究竟入般涅槃如來終不為諸
眾生作煩惱因緣善男子假使擲羂能繫縛
風以齒嚙鐵如藕根如來終不為諸眾生
作煩惱因緣芥子容受須彌山王一處內其
然師子口住於蟒蛇用洗浴身不為毀害

BD 13883　大般涅槃經卷第十六　（19－8）

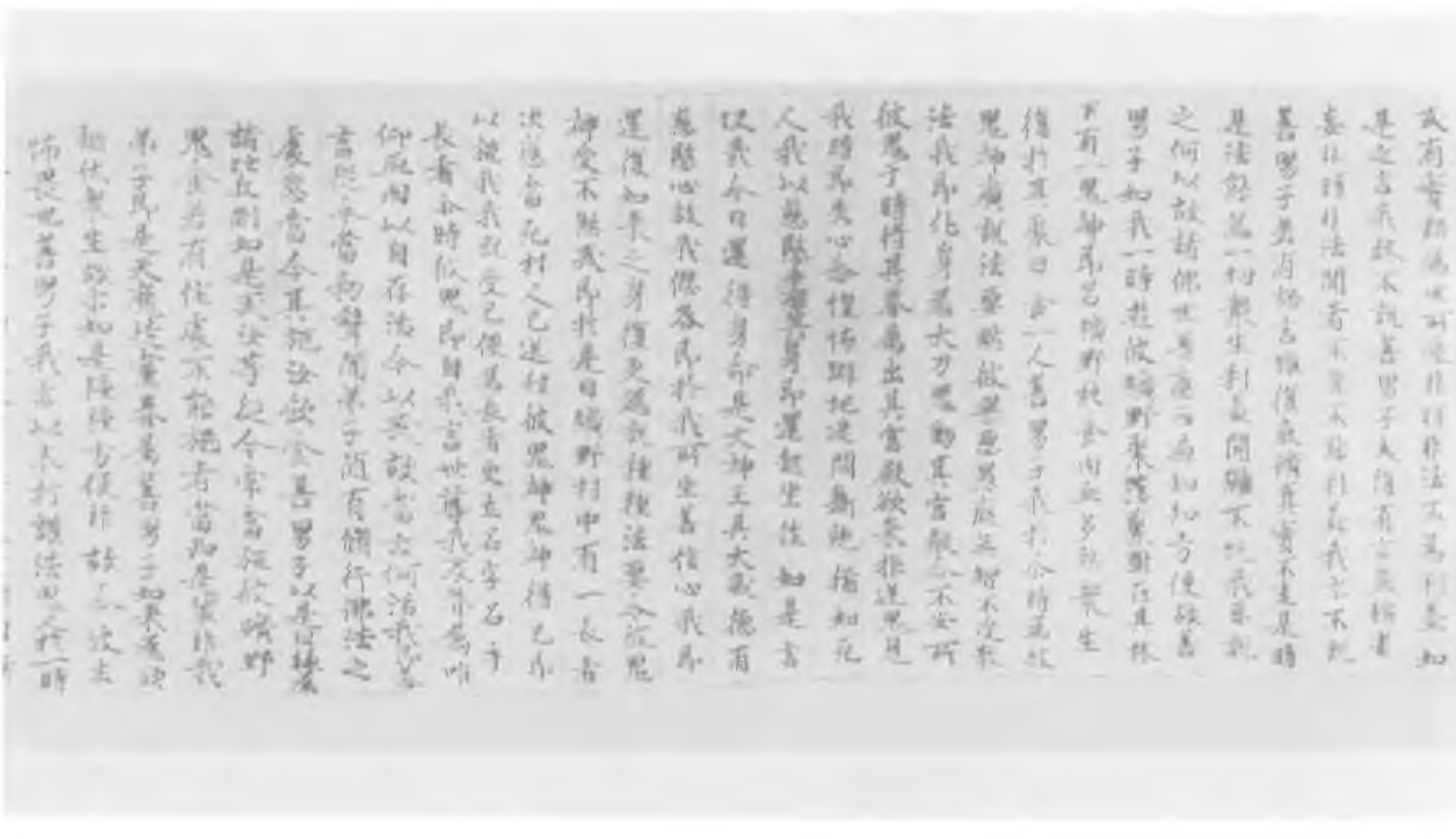
BD 13883　大般涅槃經卷第十六　（19－9）

BD 13883　大般涅槃經卷第十六　（19－10）

BD 13883　大般涅槃經卷第十六　（19－11）

BD 13883　大般涅槃經卷第十六　（19－12）

BD 13883　大般涅槃經卷第十六　　(19－13)

BD 13883　大般涅槃經卷第十六　　(19－14)

[illegible]
衆生壽命相有為有漏苦集法無為法中
佛菩薩四法非有為非無為性是善故非無為
性常住故非有為是名菩薩觀無為空云何
菩薩摩訶薩觀無始空是菩薩摩訶薩見生
死無始皆悉空寂所謂空者常樂我淨皆悉
空寂無有變易衆生壽命三寶佛性及無為
法是名菩薩觀無始空云何菩薩觀於性
空是菩薩摩訶薩觀一切法本性皆空所謂陰界
入常無常苦樂淨不淨我無我觀如是等一
切諸法不見本性是名菩薩摩訶薩觀於性
空云何菩薩摩訶薩觀無所有空如人無子
言舍宅空畢竟觀空無有親戚愚癡之人言
諸方空貧窮之人言一切空如是所説或空
或非空菩薩觀時如貧窮人一切皆空是名
菩薩摩訶薩觀無所有空云何菩薩摩訶薩
觀第一義空善男子菩薩摩訶薩觀第一義
時是眼生時無所從來及其滅時去無所至
本無今有已有還無推其實性無眼無主如
眼無性一切諸法亦復如是何等名為第一義
空有業有報不見作者如是空法名第一義空
是名菩薩摩訶薩觀第一義空云何菩薩摩
訶薩觀於空空是空空中乃是聲聞辟支佛
等所迷沒處善男子是有是無是名空空是
是非是是名空空善男子十住菩薩尚於
是中通達少分猶如微塵況復餘人善男子
如是空空亦不同於聲聞所得空空三昧是
名菩薩觀於空空善男子云何菩薩摩訶薩
觀於大空善男子言大空者謂般若波羅蜜
是名大空善男子菩薩摩訶薩得如是空門

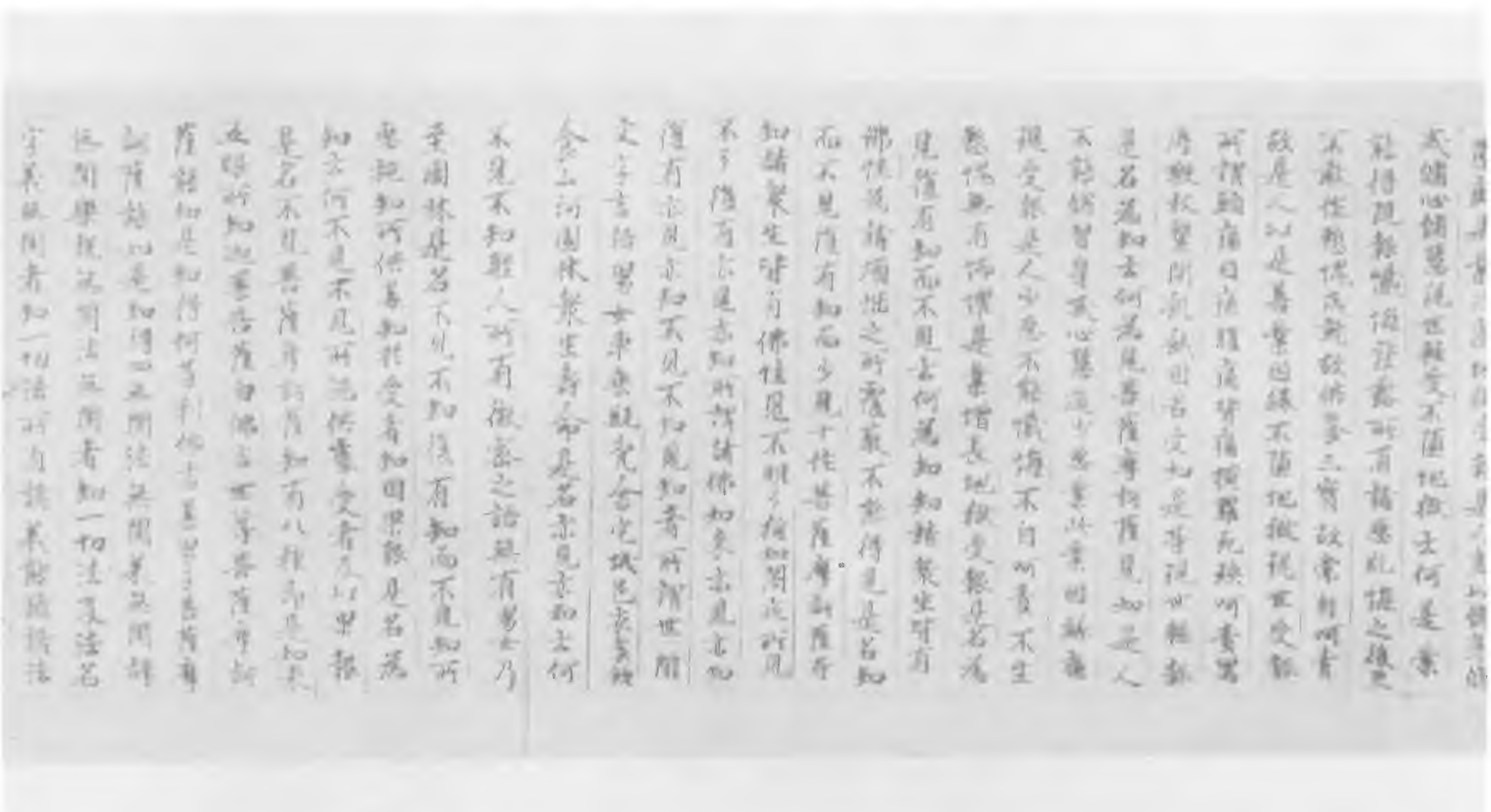
BD 13883　大般涅槃經卷第十六　(19－15)

觀於大空善男子言大空者謂般若波羅蜜
是名大空善男子菩薩摩訶薩得如是空門
則得住於虛空等地善男子我今於此大衆
之中説如是等諸空義時有十恒河沙等菩
薩摩訶薩即得住於虛空等地善男子菩
薩摩訶薩住是地已於一切法中無有滯閡繫
縛拘執心無迷悶以是義故名虛空等地善
男子譬如虛空於可愛色不生貪著不愛色
中不生瞋恚菩薩摩訶薩住是地中亦復如
是於好惡色心無貪恚善男子譬如虛空廣
大無對悉能容受一切諸法菩薩摩訶薩住
是地中亦復如是廣大無對悉能容受一切
諸法以是義故復得名為虛空等地善男子
菩薩摩訶薩住是地中於一切法亦見亦知
若行若緣若性若相若因若緣若衆生心若
根若禪定若乘若善知識若持禁戒若所施
如是等法一切知見復次善男子菩薩摩訶
薩住是地中知而不見云何為知知自餓法
投淵赴火自墜高巖常翹一脚五熱炙身常
卧灰土棘刺編椽樹葉惡草牛糞之上麁
麻衣冢間所棄糞掃氍毺欽婆羅衣[illegible]
草等衣茹菜噉草藕根油滓牛糞根果
若行乞食限以一家主若言無即便捨去設
復還喚終不迴顧不食鹽肉五種牛味常所飲
服糠汁沸湯受持牛戒狗雞雉戒以灰塗
身長髮為相以羊祠時先呪後殺四月事火
七日服風百千億花供養諸天諸所欲願因
此成就如是等法能為無上解脫因者無有
是處是名為知云何不見菩薩摩訶薩不見

BD 13883　大般涅槃經卷第十六　(19－16)

BD 13883　大般涅槃經卷第十六　　（19－17）

BD 13883　大般涅槃經卷第十六　　（19－18）

無閡樂說無閡法無閡者知一切法及法名
字義無閡者知一切法所有諸義能隨諸法
所立名字而為作義辭無閡者隨字論正音
論闡陀論世辯論樂說無閡者所謂菩薩摩
訶薩凡所演說無有障閡不可動轉無所畏
怖難可摧伏善男子是名菩薩[illegible]如是見知
凡得如是四無閡智復次善男子法無閡者
菩薩摩訶薩遍知聲聞緣覺菩薩諸佛之法
義無閡者乘雖有三知其歸一終不謂有差
別之相辭無閡者菩薩摩訶薩於一法中作種
種名[illegible]量知說不可盡聲聞緣覺悉作之
說無有是處樂說無閡者菩薩摩訶薩於無
量劫為諸眾生演說諸法名字義種種異
說不可窮盡復次善男子法無閡者菩薩摩
訶薩雖知諸法而不取著義無閡者菩薩摩
訶薩雖知諸義而亦不著辭無閡者菩薩摩
訶薩雖知名字亦不取著樂說無閡者菩薩
摩訶薩雖知樂說知是說上而亦不著何以
故善男子若取著者不名菩薩

大般涅槃經卷第十六

BD 13883　大般涅槃經卷第十六　（19－19）

BD 13884　大般涅槃經卷第十六織錦護首　（18－1）

大般涅槃經卷第十六
復次善男子我欲涅槃始初發足向拘尸那城
有五百力士於其中路平治掃灑中有一石
眾欲舉棄盡力不能我時憐愍即起慈心
彼諸力士尋即見我以足母指擎此大石
擲置虛空還復接取安置右掌吹令碎末復
還聚合令彼力士貢高心息即為略說種種
法要令其俱發阿耨多羅三藐三菩提心善
男子如來爾時實不以指擎此大石在虛空
中還置右掌吹令碎末復合如本善男子當
知即是慈善根力令諸力士見如是事
復次善男子此南天竺有一大城名首波羅
城中有一長者名曰盧至為眾導首已於過
去無量佛所殖諸善根善男子彼大城中一
切人民信伏邪道奉事尼乾我時欲度彼長
者故從王舍城至彼城邑其路中間相去六
十五由旬步涉而往為欲化度彼諸人故彼
眾尼乾聞我欲至首波羅城即作是念沙門
瞿曇若至此者此諸人民便當捨我更不供給
我等窮悴當何自活諸尼乾輩各各分散

BD 13884　大般涅槃經卷第十六　　(18－2)

瞿曇若至此者此諸人民便當捨我更不供給
我等窮悴當何自活諸尼乾輩各各分散
告彼城人沙門瞿曇今欲來此然彼沙門棄
背父母東西馳騁所至之處能令土地穀米
不登人民飢饉死亡者眾病瘦相尋無可救
解瞿曇無賴純將諸惡羅剎鬼神以為侍從
無父無母孤窮之人而來諮受以為門徒所
可教詔純說空寂隨其至處令人不樂彼人
聞是語已即生怖畏頭面禮拜尼乾子足白言大
師我等今者當設何計尼乾答言沙門瞿曇
性好叢林流泉清水外設有者宜應破壞汝
等便可相與出城諸有之處斫伐令盡莫使
有遺流泉井池悉置糞屍堅閉城門各嚴器
杖當壁防護彼設來者莫令得前若不前者
汝當安隱我等亦當作種種術令彼瞿曇復
道還去彼人民聞是語已敬諾施行斫伐
樹木汙穢諸水莊嚴器杖牢自守護善男子
我於爾時至彼城已不見一切樹木叢林唯見
諸人莊嚴器杖當壁自守見是事已尋生憐
愍慈心向之所有樹木還生如本復更生長
其餘諸樹不可稱計河池井泉其水清淨盈
滿其中如青琉璃生眾雜花彌覆其上變其
城壁為紺琉璃城內人民悉得徹見我及
大眾門自開闢無能制者所嚴器杖變成雜華
盧至長者而為上首與其人民俱共相隨來至
我所我即為說種種法要令彼諸人一切皆
發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我於
爾時實不化作種種樹木清淨流水盈滿河
池變其本城為紺琉璃令彼人民徹見於我
開闢城門器杖為華善男子當知皆是慈善
根力能令彼人見如是事
復次善男子舍衛城中有婆羅門女姓婆私吒
唯有一子愛之甚重遇病命終爾時女人愁毒入

BD 13884　大般涅槃經卷第十六　　(18－3)

復次善男子舍衛城有婆羅門女姓婆私吒
唯有一子愛之甚重遇病命終尒時女人愁
毒入心狂亂失性裸形無恥遊行四衢啼哭失
聲唱言子子汝何處去周遍城邑無有疲
已而是女人已於先佛殖眾德本善男子我
於是女起慈愍心是時女人即得見我便生
子想還得本心前抱我身嗚唼我口我時即
告侍者阿難汝可持衣與是女人既與衣已
便為種種說諸法要是女聞法歡喜踊躍發
阿耨多羅三藐三菩提心善男子我於尒時
實非彼子彼非我母亦無抱持善男子當知
皆是慈善根力令彼女人見如是事
復次善男子波羅㮈城有優婆夷名摩訶斯
那達多已於過去無量先佛種諸善根是優
婆夷夏九十日請命眾僧奉施醫藥是時眾
中有一比丘身嬰重病良醫診之當須肉藥
若得肉者病則可除若不得肉命將不全時
優婆夷聞醫此言尋持黃金遍至市里唱如
是言誰有肉賣吾以金買若有肉者當等與
金周遍城市求不能得是優婆夷尋自取刀
割其股肉切以為臛下種種香送與比丘比丘
服已病即得差是優婆夷患瘡苦惱不能堪
忍發聲唱言南無佛陀南無佛陀我於尒時在
舍衛城聞其音聲於是女人起大慈心是
女尋見我持良藥塗其瘡上還復如本我即
為說種種法聞法歡喜發阿耨多羅三
藐三菩提心善男子我於尒時實不往至波
羅㮈城持藥塗是優婆夷瘡善男子當知皆
是慈善根力令彼女人見如是事
復次善男子調達惡人貪不知足多服酥故頭
痛腹滿受大苦惱不能堪忍發如是言南無
佛陀南無佛陀我時住在優禪尼城聞其音

BD 13884 大般涅槃經卷第十六 (18－4)

痛腹滿受大苦惱不能堪忍發如是言南無
佛陀南無佛陀我時住在優禪尼城聞其音
聲即生慈心尒時調達尋便見我往至其
所手摩頭腹授與鹽湯而令服之服已平復
善男子我實不往調達所摩其頭腹授湯
令服善男子當知皆是慈善根力令調達
見如是事
復次善男子憍薩羅國有諸群賊其數五百
群黨抄劫為害滋甚波斯匿王患其縱暴
遣兵伺捕得已挑目逐著黑闇叢林之下是諸
群賊已於先佛殖眾德本既失眼目受大苦
惱各作是言南無佛陀南無佛陀我等今者
無有救護啼哭號咷我時住在祇洹精舍聞
其音聲即生慈心時有涼風吹香山中種種
香藥滿其眼眶尋還得眼如本不異諸賊開
目即見如來住立其前而為說法賊聞法已
發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我於尒時
實不作風吹香山中種種香藥住其人前而
為說法善男子當知皆是慈善根力令彼群
賊見如是事
復次善男子琉璃太子以愚癡故廢其父王自
立為主復念宿嫌害諸釋種取萬二千釋種
諸女刵劓耳鼻斷截手足推之坑塹時諸女
人身受苦惱作如是言南無佛陀南無佛陀
我等今者無有救護復大號咷是諸女人已
於先佛種諸善根我於尒時在竹林中聞其
音聲即起慈心諸女尒時見我來至迦毘羅
城以水洗瘡以藥塗之苦痛尋除耳鼻手足
還復如本我時即為略說法要悉令發阿
耨多羅三藐三菩提心即於大愛道比丘尼
所出家受具足戒善男子如來尒時實不往至
迦毘羅城以水洗瘡傅藥止苦善男子當知
皆是慈善根力令彼女人受如是事悲喜之

BD 13884 大般涅槃經卷第十六 (18－5)

所出家受具善男子如來今時實不作是
想眼耳識心水洗淨剃髮心若善男子當知
皆是諸善根力令彼女人見如是事悲喜之
心亦復如是善男子以是義故菩薩摩訶薩
所見思惟皆是真實无虛妄也善男子夫无
量者不可思議菩薩所行不可思議諸佛所
行亦不可思議是大乘典大涅槃經亦不可思
議
復次善男子菩薩摩訶薩修慈悲喜已得住
極愛一子之地善男子云何是地名曰極愛復
名一子善男子譬如父母見子安隱心大歡
喜菩薩摩訶薩住是地中亦復如是視諸
衆生同於一子見修善者生大歡喜是故此
地名曰極愛善男子譬如父母見子遇患心
生苦惱愍之愁毒初无捨離菩薩摩訶薩住
是地中亦復如是見諸衆生為煩惱病之所
纏切心生愁惱憂念如子身諸毛孔血皆流
出是故此地名為一子善男子如人少時捨
取土塊糞穢瓦石枯骨木枝置於口中父母
見已恐為其患左手捉頭右手挑出菩薩摩
訶薩住是地中亦復如是見諸衆生法身未
增或行身口意業不善菩薩見已則以智手
拔之令出不欲令彼流轉生死受諸苦惱是
故此地復名一子善男子譬如父母所愛之
子捨而終亡父母愁惱願與并命菩薩亦爾
見一闡提墮於地獄亦願與俱生地獄中何
以故是一闡提若受苦時或生一念改悔之
心我即當為說種種法令彼得生一念善根
是故此地復名一子善男子譬如父母唯有
一子其子睡寤行住坐卧心常念之若有罪
咎善言誘喻不加其惡菩薩摩訶薩亦復如
是見諸衆生墮地獄畜生餓鬼或人天中

BD 13884 大般涅槃經卷第十六 (18－6)

咎善言誘喻不加其惡菩薩摩訶薩亦復如
是見諸衆生墮地獄畜生餓鬼或人天中
造作善惡心常念之初不放捨若行諸惡終
不生瞋以惡加之是故此地復名一子迦葉
菩薩白佛言世尊如佛所說其言祕密我今
智淺云何能解若諸菩薩住一子地能如是
者云何如來昔為國王行菩薩道時斷絕爾所
婆羅門命若得此地則應不斷若不得者何
因緣不墮地獄若使等視一切衆生同於
一子如羅睺羅何故復向提婆達多說如是
言癡人无羞食人涕唾令彼聞已生於瞋恨
起不善心出佛身血提婆達多造是惡已如
來復記當墮地獄一劫受罪世尊如是之言
云何於義不相違背世尊須菩提者住虛空
地凡欲入城求乞飲食要先觀人若有於己
生嫌嫉心則不行乞乃至飢餓猶不行乞何
以故是須菩提常作是念我憶往昔於福田
所生一惡念由是因緣墮大地獄受種種苦
我今寧飢終日不食終不令彼於我起嫌
墮於地獄受苦惱也復作是念若有衆生嫌
我立者我當終日端坐不起若有衆生嫌我
坐者我當終日立不移處行住亦爾是須菩
提猶故衆生起如是心況菩薩若得
一子地者何緣如來出是麤言使諸衆生起
重惡心善男子汝今不應作如是難言諸佛如來
為諸衆生作煩惱因緣善男子假使蚊觜
盡海底如來終不為諸衆生作煩惱因緣善
男子假令大地悉為非色水為堅相火為冷
相風為住相三寶佛性及以虛空作无常相
如來終不為諸衆生作煩惱因緣善男子假
使發起四重禁罪及一闡提誹謗正法毀身得
成十方无量卌二相八十種好如來終不為

BD 13884 大般涅槃經卷第十六 (18－7)

BD 13884　大般涅槃經卷第十六　　(18－8)

BD 13884　大般涅槃經卷第十六　　(18－9)

何況處[illegible]受諸善男子若有惡心墮地獄者
菩薩爾時實無惡心何以故菩薩摩訶薩於
一切衆生乃至蟻子悉生憐愍利益心故所以者
何善知因緣諸方便故以方便力欲令衆
生種諸善根善男子以是義故我於爾時
以善方便雖奪其命而非惡心善男子婆羅
門法若殺蟻子滿足十車無有罪報蚊虻
蚤虱猫狸師子虎狼熊羆諸惡獸及餘能為
衆生害者殺滿十車鬼神羅剎拘槃荼迦羅
富單那顛狂乾枯諸鬼神為衆生作惱
害者有奪其命悉無罪報惡心殺之則有下
罪殺已不悔因由墮餓鬼若能懺悔三日斷食
其罪消滅無有遺餘若殺和上害其父母女
人及牛無數千頭在地獄中善男子佛及菩
薩知殺有三謂下中上下者蟻子乃至一切畜
生唯除菩薩示現生者善男子菩薩摩訶薩
以願因緣示受畜生是名下殺以下殺因緣墮
於地獄畜生餓鬼具受下苦何以故是諸畜
生有微善根是故殺者具受罪報是名下殺
中殺者從凡夫人至阿那含是名為中以是
業因墮於地獄畜生餓鬼具受中苦是名中
殺上殺者父母乃至阿羅漢辟支佛畢定
菩薩是名為上以是業因緣故墮於阿鼻大地
獄中具受上苦是名上殺善男子若有能
殺一闡提者則不墮此三種殺中善男子彼諸
婆羅門等一切皆是一闡提也譬如掘地刈
草斫樹斬截死屍罵詈鞭撻無有罪報殺
一闡提亦復如是無有罪報何以故諸婆羅
門乃至無有信等五法是故雖殺不墮地獄
善男子汝先所言如來何故罵提婆達多
癡人食唾汝亦不應作如是問何以故諸佛
世尊凡所發言不可思議善男子或有實語

BD 13884　大般涅槃經卷第十六　（18－10）

癡人食唾汝亦不應作如是問何以故諸佛
世尊凡所發言不可思議善男子或有實語
為世所愛非時非法不為利益如是之言我
終不說善男子或復有言麤獷虛妄非時非
法聞者不愛不能利益我亦不說善男子若
有語言雖復麤獷真實不虛是時是法能
為一切衆生利益聞者不悅我要說之何以故
諸佛世尊應正遍知知方便故善男子如我
一時遊彼曠野聚落叢樹在其林下有一鬼神
即名曠野純食血肉多殺衆生復於其聚日
食一人善男子我於爾時為彼鬼神廣說法
要然彼暴惡愚癡無智不受教法我即化身
為大力鬼動其宮殿令不安所彼鬼于時將
其眷屬出其宮殿欲來拒逆鬼見我時即失
心念惶怖躄地迷悶斷絕猶如死人我以慈愍
手摩其身即還起坐作如是言快哉今日
還得身命是大神王具大威德有慈愍心赦
我愆咎即於我所生善信心我即還復如來
之身復更為說種種法要令彼鬼神受不殺戒
即於是日曠野村中有一長者次應當死
村人已送付彼鬼神鬼神得已即以施我我
既受已便為長者更立名字名手長者爾時
彼鬼即白我言世尊我及眷屬唯仰血肉以
自存活今以戒故當云何活我即答言從今
當勅聲聞弟子隨有修行佛法之處悉當令
其施汝飲食善男子以是因緣為諸比丘制
如是戒汝等從今常當施彼曠野鬼食若有
住處不能施者當知是輩非我弟子即是天
魔徒黨眷屬善男子如來為欲調伏衆生故
示如是種種方便非故令彼生怖畏也善男
子我亦以木打彼護法鬼又於一時在一山上推
羊頭鬼令墮山下復於樹頭擁護獼猴鬼令

BD 13884　大般涅槃經卷第十六　（18－11）

子我亦以大打擲諸惡鬼又於一時在一山上推
羊頭鬼令墮山下復於樹頭擲擲羅鬼令
墮地前見五師子使食所神佛佉羅騫者
以鐵杵前七世身體作如是等不令彼甚畏
神等有誠諦者直欲令彼安住正法故亦
如是種種方便善男子我於爾時實不為害
提婆達多提婆達多亦不易盡善人欲喧亦不
生於地獄之中阿鼻地獄受罪一劫亦不緣
僧出佛身血亦不是犯四重之罪誹謗正法
大衆雖無非一闡提亦非聲聞辟支佛之善
男子提婆達多者實非聲聞緣覺境界唯是
諸佛之所知見善男子是故汝今不應難
言如來何緣呵責罵辱提婆達多於諸佛
所有境界不應如是生於疑網迦葉菩薩白
佛言世尊如甘蔗數數煎煮得種種味我
亦如是從佛數聞多得法味所謂出味離欲
味寂滅味道味世尊譬如真金數數燒打融
清鍊治轉更明淨調和柔軟光色微妙其價
无量然後乃為人天寶重世尊如來亦爾今
我數聞則得聞見甚深之義今深行者受持
奉誦无量衆生聞阿耨多羅三藐三菩提心
然後乃為諸人天所宗恭敬供養爾時佛讚迦
葉菩薩善哉善哉菩薩摩訶薩為欲利益衆
生故諮如來如是深義善男子以是義
故我隨汝意說於大衆等赦深祕藏之法
所謂極愛如一子地迦葉菩薩白佛言世尊
菩薩摩訶薩脩慈悲喜得住一子地捨心時
復得何地佛言善哉善哉善男子汝善知時
知我欲說汝則諮問菩薩摩訶薩修捨心時
則得住於空平等地如須菩提善男子菩薩
摩訶薩住空平等地則不見有父母兄弟姊
妹兒息親族知識怨憎中人乃至不見陰界

BD 13884　大般涅槃經卷第十六　（18－12）

摩訶薩住空平等地則不見有父母兄弟姊
妹兒息親族知識怨憎中人乃至不見陰界
諸入衆生壽命善男子譬如虛空无有父母
兄弟妻子乃至无有衆生壽命一切諸法亦
復如是无有父母乃至壽命菩薩摩訶薩見
一切法亦復如是其心平等如彼虛空何以故
善脩習行諸空法故迦葉菩薩白佛言世
尊云何名空善男子空者所謂內空外空內
外空有為空无為空无始空性空无所有空
第一義空空空大空菩薩摩訶薩云何觀於
內空是菩薩摩訶薩觀內法空是內法空謂
无父母怨親中人衆生壽命常樂我淨如來法
僧所有財物是內法中雖有佛性而是佛性
非內非外所以者何佛性常住无變易故
是名菩薩摩訶薩觀於內空外空者亦復如
是无有內法內外空者亦復如是善男子唯
有如來法僧佛性不在二空何以故如是四
法常樂我淨是故四法不名為空是名內外
空善男子有為空者有為之法悉皆是空
所謂內空外空內外空常樂我淨空衆生壽
命如來法僧第一義空是中佛性非有為法
是故佛性非有為空是名有為空善男子
云何菩薩摩訶薩觀无為空是无為法悉皆
是空所謂无常苦不淨无我陰界入衆生壽命
相有為有漏內法外法无為法中佛等四法
非有為非无為性是善故非无為性常住故
非有為是名菩薩摩訶薩觀无為空云何菩
薩摩訶薩觀无始空是菩薩見生死无始皆
悉空寂所謂空者常樂我淨悉皆空寂无有
變易衆生壽命三寶佛性无為之法是名菩
薩觀无始空云何菩薩觀於性空是菩薩摩
訶薩觀一切法本性皆空謂陰界入常无常

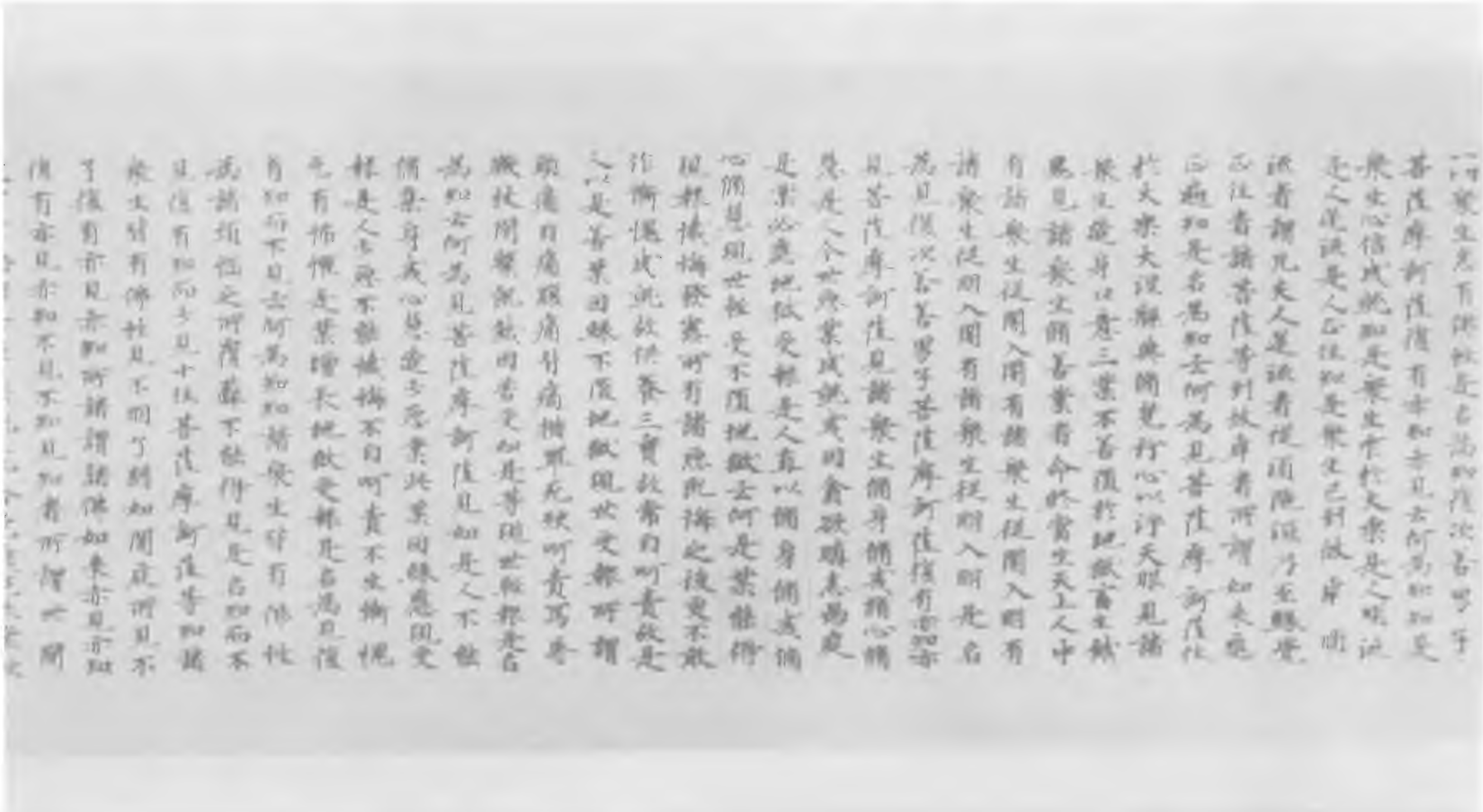
BD 13884　大般涅槃經卷第十六　（18－13）

薩觀无始空云何菩薩觀於性空菩薩摩
訶薩觀一切法本性皆空謂陰界入常无常
苦樂淨不淨我无我觀如是等一切諸法不
見本性是名菩薩摩訶薩觀於性空云何菩
薩摩訶薩觀无所有空如人无子言舍宅空
畢竟觀空无有親愛愚癡之人言諸方空貧
窮之人言一切空如是所計或空非空菩
薩觀時如貧窮之一切皆空是名菩薩摩訶
薩觀无所有空云何菩薩摩訶薩觀第一義
空善男子菩薩摩訶薩觀第一義時是眼生
時无所從來及其滅時去无所至本无今有已
有還无推其實性无眼无主如眼无性一切
諸法亦復如是何等名為第一義空有業
有報不見作者如是空法名第一義空是名
菩薩摩訶薩第一義空云何菩薩摩訶薩
觀於空空是空空中乃是聲聞辟支佛等所
迷沒處善男子是有是无是名空空是是非
是是名空空善男子十住菩薩尚於是中
通達少分猶如微塵況復餘人善男子如是
空空亦不同於聲聞所得空空三昧是名菩
薩觀於空空善男子云何菩薩摩訶薩觀
於大空善男子言大空者謂般若波羅蜜是名
大空善男子菩薩摩訶薩得如是空門則得
住於虛空等地善男子我今於是大衆之中
說如是等諸空義時有十恒河沙等菩薩摩
訶薩即得住於虛空等地善男子菩薩摩訶
薩住是地已於一切法中无有障礙繫縛拘執
心无迷悶以是義故名虛空等地善男子譬
如虛空於可愛色不生貪著不愛色中不生
瞋恚菩薩摩訶薩住是地中亦復如是於
好惡色心无貪恚善男子譬如虛空廣大无
對悉能容受一切諸法菩薩摩訶薩住是地

BD 13884　大般涅槃經卷第十六　　（18－14）

好惡色心无貪恚善男子譬如虛空廣大无
對悉能容受一切諸法菩薩摩訶薩住是地
中亦復如是廣大无對悉能容受一切諸法
以是義故復名虛空等地善男子菩薩
摩訶薩住是地中於一切法亦見亦知若行
若緣若性若相若因若緣若衆生心若根若
禪若乘若善知識若持禁戒若所施物如是
等法一切知見復次善男子菩薩摩訶薩住
是地中知而不見云何為知知自餓法投淵
赴火自墜高巖常翹一脚五熱炙身常卧
灰土棘刺編椽樹葉惡草牛糞之上麁麻衣
糞掃氀褐欽婆羅衣麞鹿皮革芻草衣裳
茹菜噉果藕根油滓牛糞根果若
行乞食限以一家主若言无即便捨去設復還
喚終不迴顧不食鹽肉五種牛味常所飲服
糠汁沸湯受持牛戒狗雞雉戒以灰塗身長
髮為相以羊祠時先呪後殺四月事火七日
服風百千億華供養諸天諸所欲願因此成
就如是等法能為无上解脫因者无有是處
是名為知云何不見菩薩摩訶薩不見一人
行如是法得正解脫是名不見復次善男子
菩薩摩訶薩亦見亦知云何為見見是諸衆生
行是邪法必墮地獄是名為見云何為知知
諸衆生從地獄出生於人中若能修行檀波
羅蜜乃至般若波羅蜜是人必得入正解
脫是名為知復次善男子菩薩摩訶薩亦見
亦知云何為見見常无常苦樂淨不淨
我无我是名為見云何為知知如來定不
畢竟入於涅槃知如來身金剛无壞非是煩
惱所成之身亦非臭穢腐敗之身亦知
一切衆生悉有佛性是名為知復次善男子
菩薩摩訶薩亦知亦見云何為知知見

BD 13884　大般涅槃經卷第十六　　（18－15）

BD 13884　大般涅槃經卷第十六　（18－16）

BD 13884　大般涅槃經卷第十六　（18－17）

大般涅槃經卷第十六

BD 13884　大般涅槃經卷第十六　　(18－18)

BD 13885　大般涅槃經卷第十九織錦護首　　(15－1)

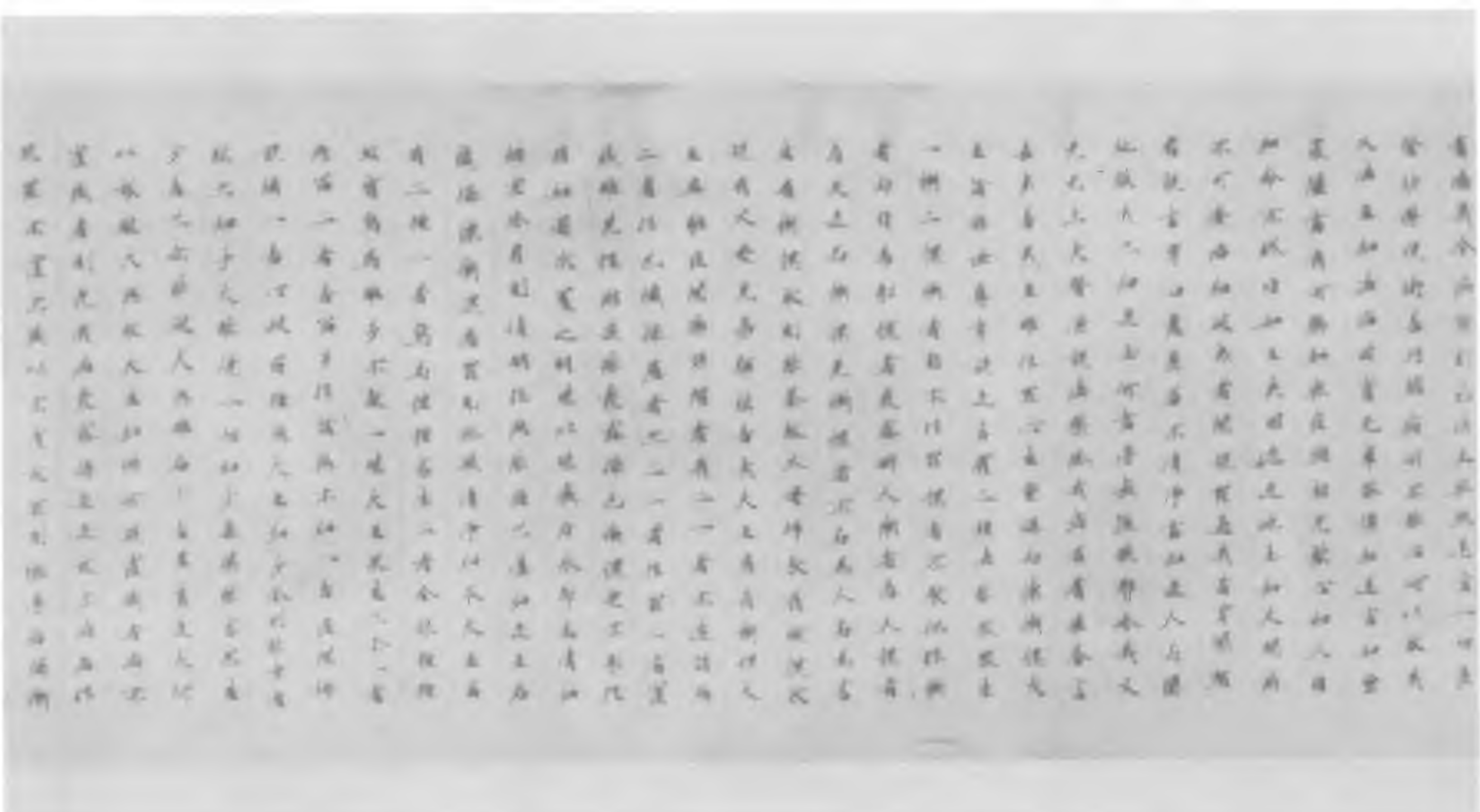
BD 13885　大般涅槃經卷第十九　　(15－2)

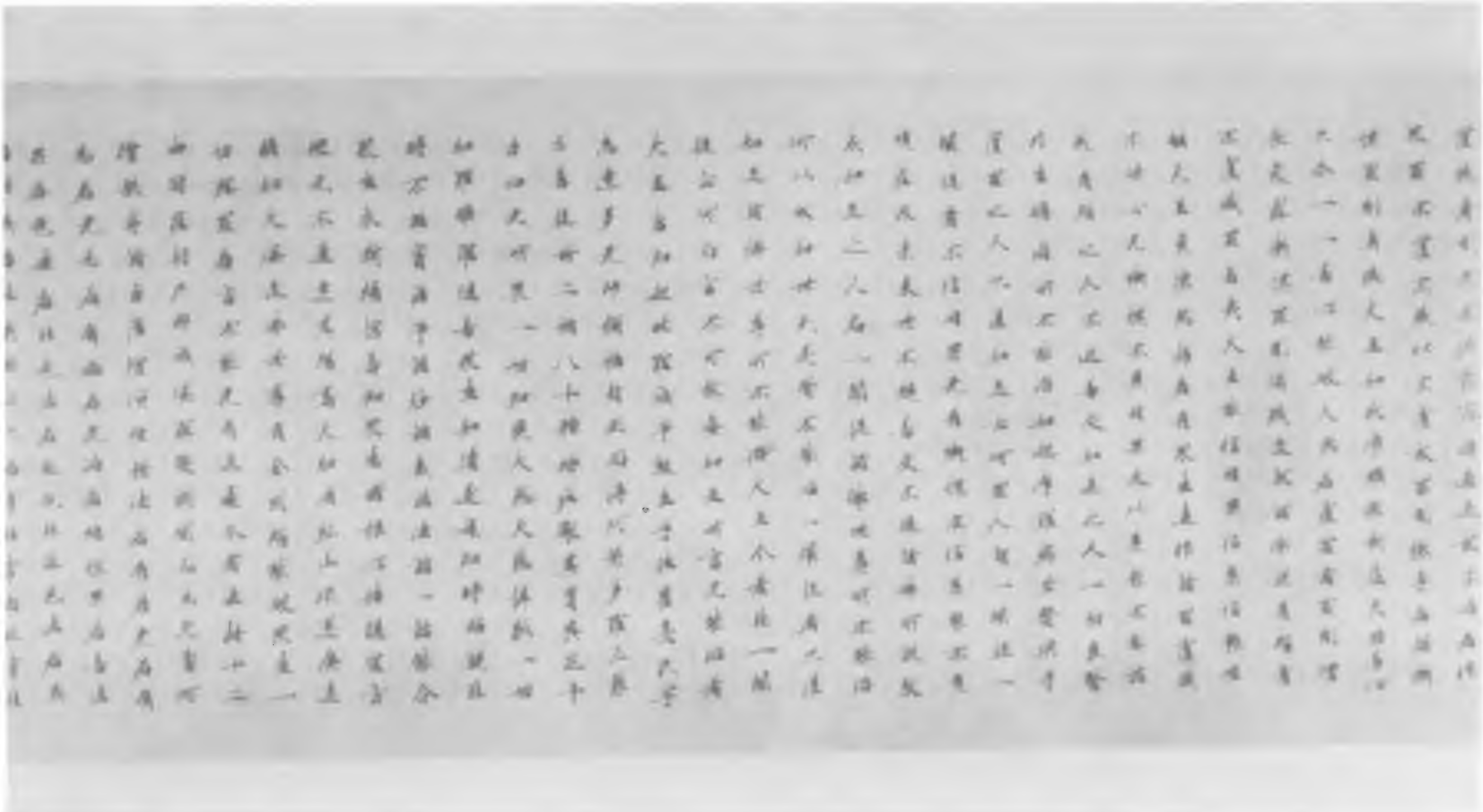
BD 13885　大般涅槃經卷第十九　　(15－3)

BD 13885　大般涅槃經卷第十九　（15－4）

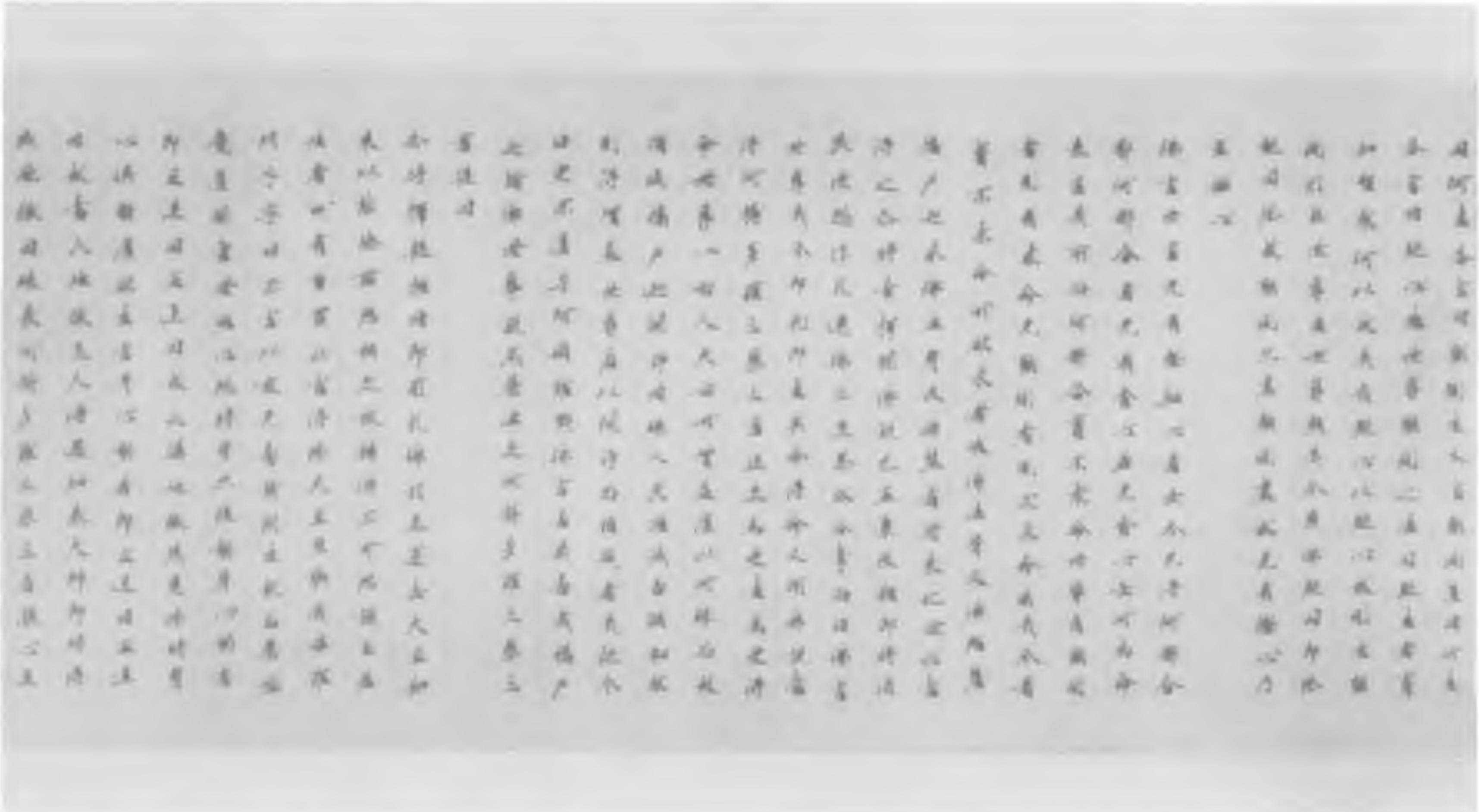
BD 13885　大般涅槃經卷第十九　（15－5）

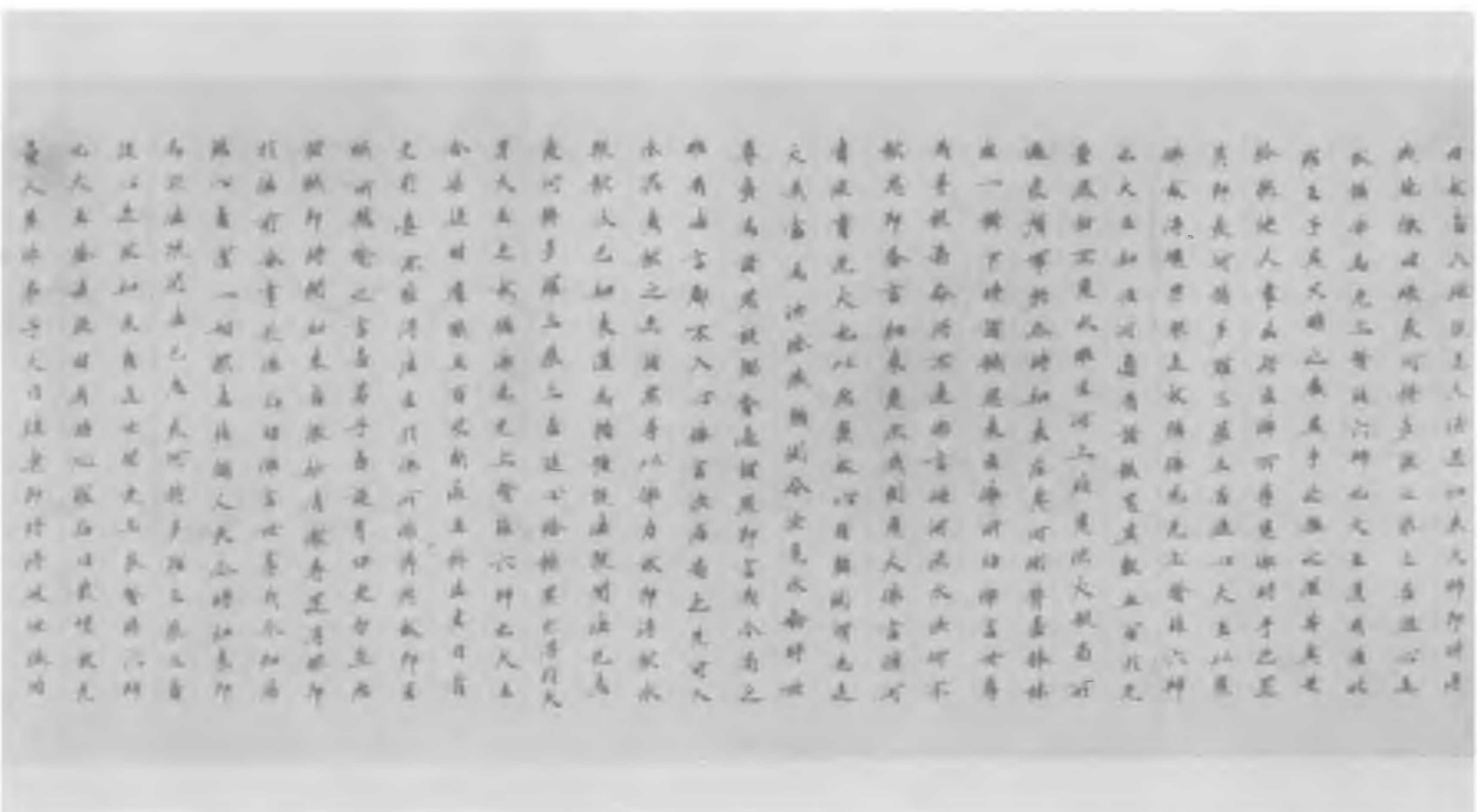
BD 13885　大般涅槃經卷第十九　（15－6）

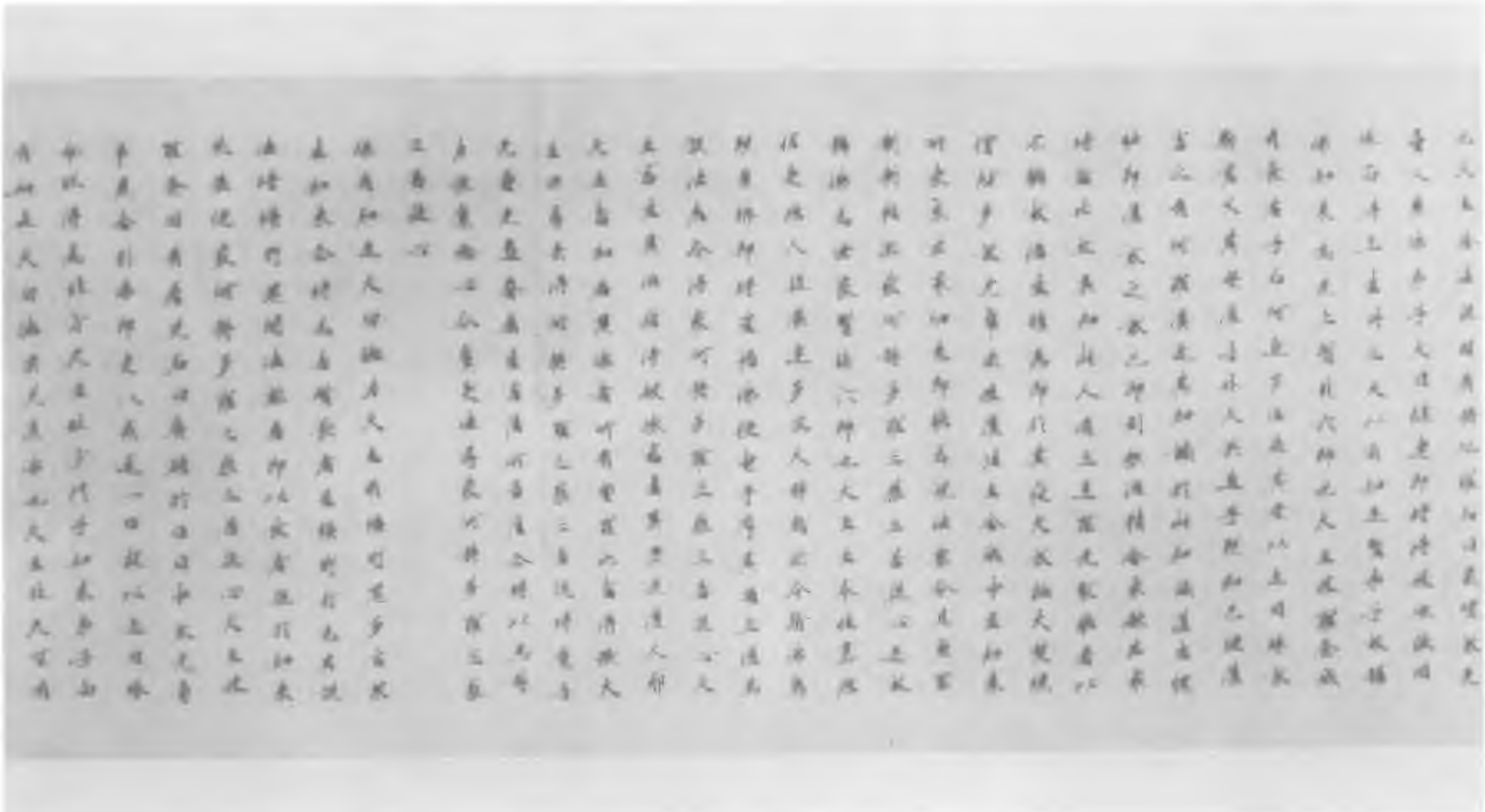
BD 13885　大般涅槃經卷第十九　（15－7）

BD 13885　大般涅槃經卷第十九　（15－8）

BD 13885　大般涅槃經卷第十九　（15－9）

BD 13885　大般涅槃經卷第十九　（15－10）

BD 13885　大般涅槃經卷第十九　（15－11）

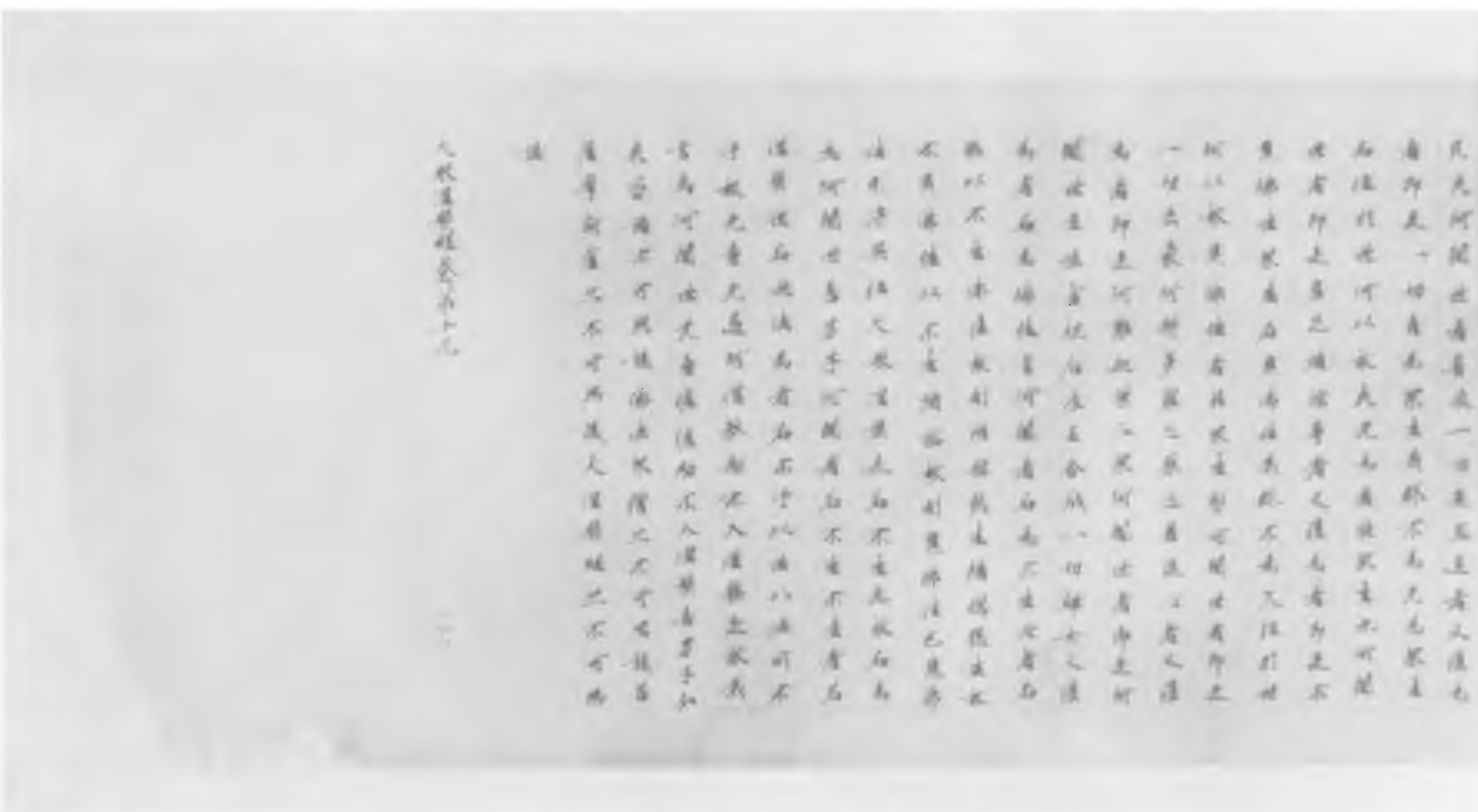
BD 13885　大般涅槃經卷第十九　（15－12）

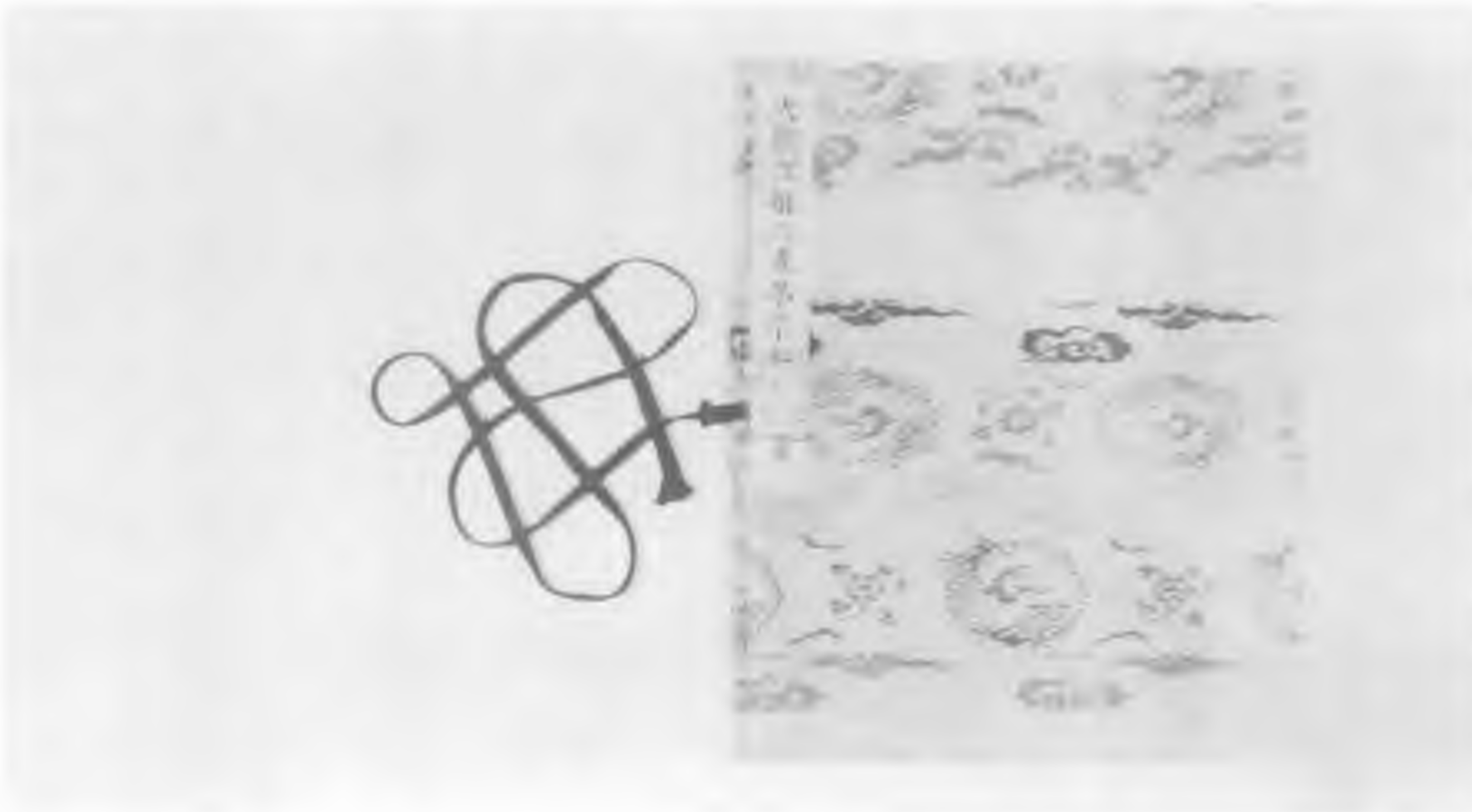
BD 13885　大般涅槃經卷第十九　（15－13）

BD 13885　大般涅槃經卷第十九　（15－14）

BD 13885　大般涅槃經卷第十九　（15－15）

BD 13886　大般涅槃經卷第二十三織錦護首　（18－1）

BD 13886　大般涅槃經卷第二十三　（18－2）

三者願捨心故如有言之事一實之道真常不下
虚誑因此故言无一實是三惡覺常爲諸佛
及諸菩薩之所呵責是三惡覺常害於我
亦害他人是三覺一切諸惡常來隨逐是三
覺者即爲三縛連繫衆生无邊生死菩薩摩
訶薩常作如是觀察三覺皆從我時有因緣
故惡生欲覺恚害不受齋如鵝王淨潔之人
不受一切垂涎不淨如彼糞穢凡人見之者如
婆羅門性不受牛肉如飽滿人不受惡食如
轉輪王不與一切旃陀羅等同坐一牀菩薩摩
訶薩惡賤三覺不受不味亦復如是何以故
菩薩思惟衆生知我是良福田我當云何受
是惡法若受惡覺則不任爲衆生福田
我自不言是良福田衆生見相便言我是
良福田我今若起如是惡覺則爲欺誑一切衆生
我於往昔以欺誑故无量劫中流轉生死墮
三惡道我若惡心受人信施一切天人及五
通仙悉當證知而見呵責我若惡覺受人信
施令施主衆報減少我亦空无報我若惡心
受信施則爲施主而爲怨讎一切施主恒
於我所起赤子想我當云何欺誑於彼而生
怨想何以故我令施主不得果報我少果故
我常自稱爲出家人夫出家人不應起惡
起惡覺者則非出家出家之人身口相應若不
相應則非出家我棄父母兄弟妻子眷屬知
識出家修道正是修集諸善覺時非是修集
不善覺時如有人入海不求真寶但取
水精亦如有人捨妙音樂遊戲糞穢如捨寶
女與婢交通如棄金器而用瓦器如棄甘露
服食毒藥如捨親舊良善之醫從怨惡醫求
藥而服我今如是捨離大師如來世尊甘露法

BD 13886　大般涅槃經卷第二十三　（18－3）

服食毒藥如捨親舊良善之醫從怨惡醫求
藥而服我今如是捨離大師如來世尊甘露法
味而服魔怨種種惡覺人身難得如優曇華
我今已得如來難值過優曇華我今已值
清淨法寶難得見聞我今已聞猶如盲龜值
浮木孔人命不停過於山水今日雖存明亦難
保云何縱心令住惡法壯色不停猶如奔馬
云何恃怙而生憍慢猶如惡鬼伺求人過四
大惡鬼亦復如是常來伺求我之過失云何
當令惡覺縱恣猶如朽宅垂崩之屋我命亦
爾云何起惡我名沙門沙門之人名覺善
覺我今乃起不善之覺云何當得名沙門也
我名出家出家之人名修善道我今行惡云
何當得名爲出家我今名爲真婆羅門婆羅
門者名修淨行我今乃行不淨惡覺云何當
得名婆羅門我今亦名刹利刹利大姓刹利姓者能
除怨敵我今不能除惡怨敵云何當得名刹
利姓我名比丘比丘之人名破煩惱我今不破
惡覺煩惱云何當得名爲比丘世有六處難
可值遇我今已得云何當令惡覺居心何等
爲六一佛世難遇二正法難聞三怖心難生
四難生中國五難得人身六諸根難具如是
六事難得已得是故不應起於惡覺菩薩
爾時修行如是大涅槃經常勤觀察是諸惡
心一切凡夫不見如是惡心過患故受三覺
名爲受漏菩薩摩訶薩已不受不著放捨不護
以離遠離之令去斷之令斷是故菩薩无有
受漏云何當言如來有漏以是義故如來世
尊非是有漏
復次善男子凡夫之人遇身心苦起種種惡
若得身病若得心病令身口意作種種惡以

BD 13886　大般涅槃經卷第二十三　（18－4）

復次善男子凡夫若遇身心苦惱起種種惡
若得身病若得心病令身口意作種種惡以
作惡故輪轉三趣具受諸苦何以故凡夫之
人无念慧故是故生於種種諸漏是名念漏
菩薩摩訶薩常自思惟我從往昔无數劫來
為是身心造種種惡以是因緣流轉生死在
三惡道具受衆苦遂令我遠三乘正路菩薩
以是惡因緣故於己身心生大怖畏捨離衆
惡趣向善道善男子譬如有王以四毒蛇盛
之一篋令人瞻養餧飼卧起摩洗其身若令
一蛇生瞋恚者我當准法戮之都市尒時其
人聞王切令心生惶怖捨篋逃走王時復遣
五旃陀羅拔刀隨後其人迴顧見後五人遂
疾捨去是時五人以惡方便藏所持刀密遣
一人詐為親善而語之言汝可還來其人不
信投一聚落欲自隱匿既入聚中闚看諸舍
都不見人執持瓶器悉空无物既不見人求
物不得即便坐地聞空中聲咄哉男子此
聚空曠无有居民今夜當有六大賊來汝設
遇者命將不全汝當云何而得免之尒時其人
恐怖遂增復捨而去路值一河其河漂急无
有船栰以怖畏故即取種種草木為栰復更
思惟我設住此當為毒蛇五旃陀羅一詐親
者及六大賊之所危害若度此河栰不可依當
沒水死寧沒水死終不為彼蛇賊所害即推
草栰置之水中身倚其上手抱脚蹹截流而
去既達彼岸安隱无患心意泰然恐怖消
除菩薩摩訶薩得聞受持大涅槃經觀身
如篋地水火風如四毒蛇見毒觸毒氣毒
齧毒一切衆生遇是四毒故喪其命衆生
四大亦復如是或見為惡或觸為惡或氣為

BD 13886　大般涅槃經卷第二十三　(18－5)

齧毒一切衆生遇是四毒故喪其命衆生
四大亦復如是或見為惡或觸為惡或氣為
惡或齧為惡以是因緣遠離衆善復次善男
子菩薩摩訶薩觀四毒蛇有四種性所謂刹
利婆羅門毗舍首陁是四大蛇亦復如是有四
種性堅性濕性熱性動性是故菩薩觀是四
大與四毒蛇同其種性復次善男子菩薩摩
訶薩觀是四大如四毒蛇云何為觀是四毒
蛇常伺人便何時當視何時當觸何時當
氣何時當齧四大毒蛇亦復如是常伺衆生
求其短缺若為四蛇之所殺者終不至於
三惡道中若為四大所殺害者必至三惡定无
有疑是四毒蛇雖復瞻養亦欲殺人四大亦
尒雖常供給亦常嬈人造作衆惡是四毒蛇
若一瞋者則能殺人四大之性亦復如是若
一大發亦能害人是四毒蛇雖同一處四心
各異四大毒蛇亦復如是雖同一處性各別
異是四毒蛇雖復恭敬難可親近是四大毒
蛇亦復如是雖復恭敬亦難親近是四毒蛇
若害人時或有沙門婆羅門等若以呪術
可療治四大殺人雖有沙門婆羅門等神呪
良藥則不能治如有惡人聞四毒蛇氣其可
惡聞便速離諸佛菩薩亦復如是聞四大蛇
即便遠離尒時菩薩復更思惟四大毒蛇生
大怖畏背之馳走脩八聖道五旃陀羅即是五
陰云何菩薩觀於五陰如旃陀羅旃陀羅
者常能令人恩愛別離怨憎集會五陰亦尒
令人貪近不善之法遠離一切純善之法復
次善男子如旃陀羅種種器仗以自莊嚴若
刀若楯若弓若箭若鎧若矟能害於人五陰
亦尒以諸煩惱堅牢自莊嚴害諸癡人令墮諸

BD 13886　大般涅槃經卷第二十三　(18－6)

夕若觸若氣若齧若嗅能害於人五陰
亦尒以諸煩惱常自莊嚴害諸衆人亦復諸
有善男子如栴陀羅有過之人得便害之五
陰亦尒有諸結過常能害人以是義故菩薩
深觀五陰如栴陀羅復次菩薩觀察五陰如栴
陀羅栴陀羅人无慈愍心怨親俱害五陰亦尒
无慈愍心善惡俱害如栴陀羅惱一切人五
陰亦尒以諸煩惱常惱一切生死衆生是故
菩薩觀於五陰如栴陀羅復次菩薩觀察
五陰如栴陀羅栴陀羅人常懷害心五陰亦
尒常懷諸結惱害之心如人无足刀杖侍從
當知必爲栴陀羅人之所賊害衆生亦尒无
足无力无有侍從則爲五陰之所賊害足名
爲戒力名爲慧侍從名爲善知識也无此三
事故爲五陰之所賊害是故菩薩觀於五陰
如栴陀羅復次善男子菩薩摩訶薩觀察五
陰過栴陀羅何以故衆生若爲五栴陀羅之所
殺者不墮地獄爲陰害者則墮地獄是故菩
薩觀察五陰過栴陀羅作是觀已而作誓言
我寧終身近栴陀羅不能暫時近於五陰栴
陀羅者唯能害於欲界癡人是五陰賊遍害三
界凡夫衆生栴陀羅人唯能殺於有罪之人
是五陰賊不問衆生有罪无罪悉能害之栴
陀羅人不害童老婦女雖小是五陰賊不問
衆生老稚婦女一切悉害是名菩薩深觀此
陰過栴陀羅是故發願寧於身近栴陀羅
不能暫時親近五陰復次善男子栴陀羅
唯害他人終不自害五陰之賊自害害他及栴
陀羅栴陀羅人可以善言錢財寶貨求而得
脫五陰不尒不可誑以善言誘喻錢財寶貨
求而得脫栴陀羅人於四時中不必常殺五

求而得脫栴陀羅人於四時中不必常殺五
陰不尒常於念念害諸衆生栴陀羅人唯在
一處可有逃避五陰不尒遍一切處无可逃
避栴陀羅人雖復害人害已不隨五陰不尒然
衆生已逐之不離是故菩薩寧以終身近栴
陀羅不能斯時近於五陰有智之人以善方
便得脫五陰善方便者即八聖道六波羅蜜
四无量心以是方便而得解脫身心不爲五陰
所害何以故身如金剛心如虛空是故身心
不可沮壞以是義故菩薩觀陰成就種種諸
不善法生大怖畏修八聖道如彼人捨四
毒蛇五栴陀羅沙路而去无所顧念詐親善
者名爲貪愛菩薩摩訶薩深觀愛結如怨
詐親若知實者則无能爲若不知者必爲所
害貪愛亦尒若知其性則不能令衆生輪轉
生死苦中如其不知輪迴六趣具受衆苦何
以故愛之爲病難捨離故如怨詐親難可遠
離怨詐親者常伺人便令愛別離怨憎合會
愛亦如是令人遠離一切善法近於一切不善
之法以是義故菩薩摩訶薩深觀貪愛如
怨詐親見不見故則不聞故如凡夫人見生
死過雖有智慧以癡覆故後還不見解脫涅
槃亦復如是雖見不見雖聞不聞何以故以
愛心故所以者何見生死過不能遠之阿耨
多羅三藐三菩提以是義故菩薩摩訶薩觀
此愛結如怨詐親云何名爲怨詐親相如怨不
實詐現實相不可親近詐現近相實是不
善詐現善相實是不愛詐爲愛相何以故常
伺人便欲爲害故愛亦如是常爲衆生而作
詐實非近詐近非善詐善非愛詐愛常誑一
切輪迴生死以是義故菩薩觀愛如怨詐親

[illegible]
詐者非是[illegible]亦爾一
切輪迴生死以是義故菩薩觀愛如怨詐親
詐親者但見身口不觀其心是故欺誑愛
亦如是唯見虛誑實不可得是故能令一切
眾生怨詐親者有始有終易可遠離愛不如
是無始無終難可遠離怨詐親者遠則難知
近則易知愛不如是近而難知況復遠也以
是義故菩薩觀愛過於詐親一切眾生以愛
結故遠大涅槃近於生死遠常樂我淨近無常
苦無我無淨是故我於處處經中說為三垢
於現在事以無明故不見過患不能捨離愛
怨詐親終不能害有智之人是故菩薩深觀
此愛生大怖畏修八聖道猶如彼人畏四毒
蛇五旃陀羅及一詐親淨路不迴空聚落者
即是六入菩薩摩訶薩觀是內入空無所有
猶如空聚如彼怖人入此聚已乃至不見有
一居人遍捉瓦器不得一物菩薩亦爾諦觀六
入空無所有不見眾生一物之實是故菩薩
觀內六入空無所有如彼空聚善男子彼
空聚落群賊遙見終不生於空聚之想凡
夫之人亦復如是於六入聚不生空想以其
不能生空相故輪迴生死受無量苦善男子
群賊既至乃生空想菩薩亦爾觀此六入常
生空想生空想故則不輪迴生死受苦菩薩
摩訶薩於此六入常無顛倒無顛倒故是故
不復輪迴生死復次善男子譬如群賊入此
空聚則得安樂煩惱諸賊亦復如是入此六
入則得安樂如賊住空聚心無所畏煩惱群
賊亦復如是住是六入亦無所畏如彼空聚
乃是師子虎狼種種惡獸之所住處是內六

BD 13886　大般涅槃經卷第二十三　（18－9）

賊亦復如是住是六入亦無所畏如彼空聚
乃是師子虎狼種種惡獸之所住處是內六
入亦復如是一切惡獸煩惱之獸之所住處
是故菩薩深觀六入空無所有純是一切不
善住處復次善男子菩薩摩訶薩觀內六入
空無所有如彼空聚何以故虛誑不實故空
無所有作有想故實無有樂作樂想故實無
有人作人想故內六入者亦復如是空無所有
而作有想實無有樂而作樂想實無有人而
作人想唯有智人乃能知之得其真實復次
善男子如空聚落或時有人或時無人六入
不爾一向無人何以故性常空故智者所知
非是眼見是故菩薩觀內六入多諸怨害
修八聖道不休不息猶如彼人畏四毒蛇五
旃陀羅一詐親及六大賊怖畏正路六大
賊者即外六塵菩薩摩訶薩觀此六塵如
六大賊何以故能劫一切諸善法故如六大
賊能劫一切人民財寶是六塵賊亦復如是
能劫一切眾生善財如六大賊若入人舍則
能劫奪現家所有不擇好惡令巨富者忽爾
貧窮是六塵賊亦復如是若入人根則能劫
奪一切善法善法既盡貧窮孤露作一闡提
是故菩薩諦觀六塵如六大賊復次善男子
如六大賊欲劫人財要因內人若無內人則便
中還是六塵賊亦復如是欲劫善法要因
內有眾生知見常樂我淨不空等相若內無
有如是等相六塵惡賊則不能劫一切善法
有智之人內無是相凡夫則有是故六塵常
來侵奪善法之財不善護故為其所劫護者
名為有智之人能善防護故不被劫是故菩
薩觀是六塵如六大賊等無差別復次善男

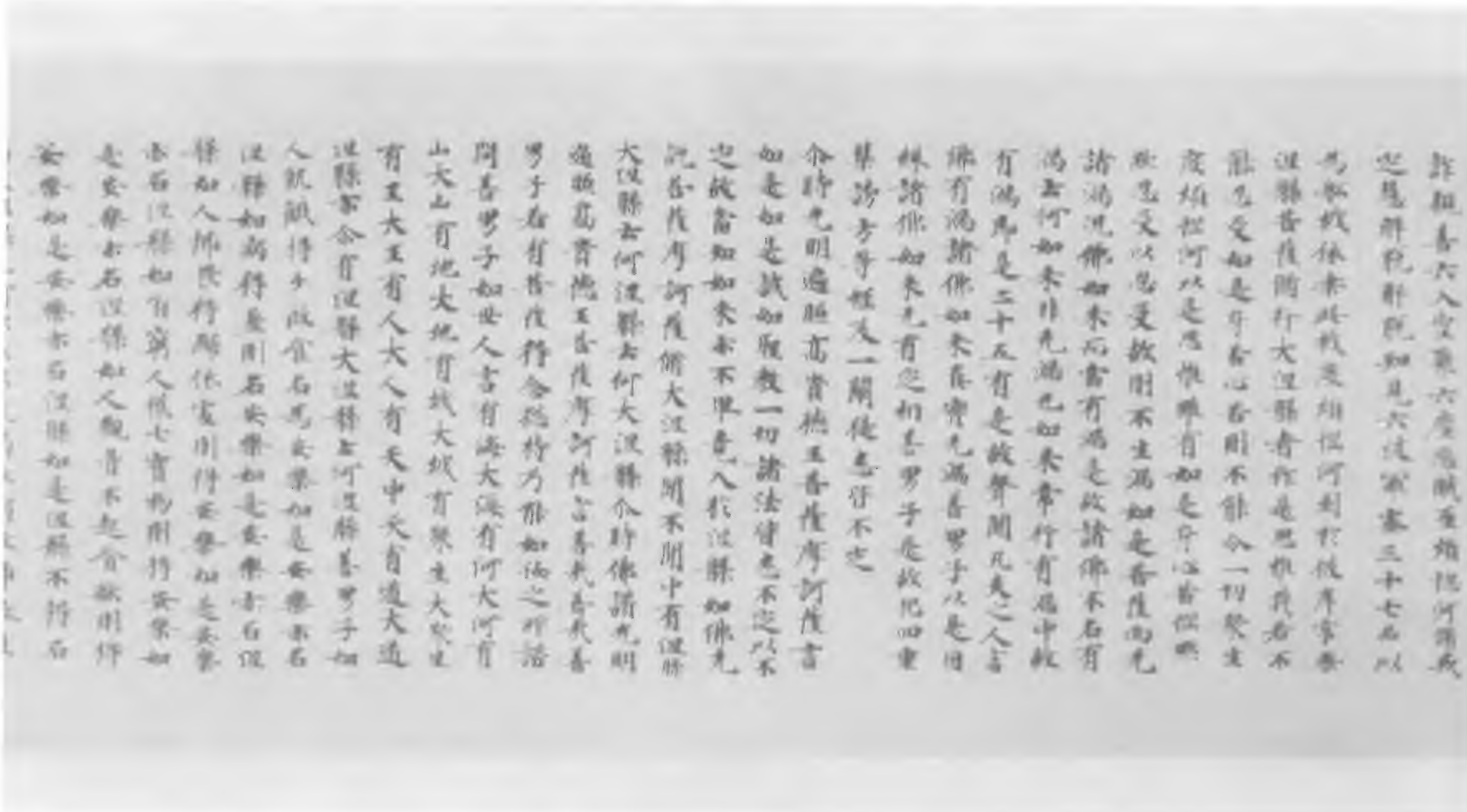
BD 13886　大般涅槃經卷第二十三　（18－10）

薩觀是六塵如六大賊事見刹復次善男
子如六大賊能為人民作大苦惱是六塵賊
亦復如是常為眾生作大苦惱六賊唯
能劫人現在財物是六塵賊常劫眾生三世
善財六大賊者夜則歡樂六塵惡賊亦復如是
處無明闇則得歡樂是六大賊唯有諸王乃
能遮止六塵惡賊亦復如是唯佛菩薩乃能
遮止是六大賊凡欲劫奪不擇端正種姓聰
哲多聞博學豪貴貧賤六塵惡賊亦復如
是欲劫善法不擇端正乃至貧賤是六大賊
雖有諸王截其手足猶故不能令其心息六
塵惡賊亦復如是須陀洹斯陀含阿那含
截其手足亦不能令不劫善法如勇健人乃
能摧伏是六大賊諸佛菩薩亦復如是乃能
摧伏六塵惡賊譬如有人多諸種族宗黨強
盛則不為彼六賊所劫眾生亦爾有善知識
不為六塵惡賊所劫是六大賊若見人物則
能偷劫六塵不爾若見若知若聞若嗅若觸
若覺悉能劫六大賊者唯能劫奪欲界人
財不能劫奪色無色界六塵惡賊則不如是
能劫三界一切善寶是故菩薩諦觀六塵過
彼六賊作是觀已脩八聖道直往不迴如彼
人畏四毒蛇五旃陀羅一詐親者及六大賊
捨空聚落尋路而去路值河者即是煩惱
河菩薩觀煩惱猶如大河如彼駛河能漂
香象煩惱駛河亦復如是能漂緣覺是故菩
薩深觀煩惱猶如駛河深難得底故名為河
邊不可得故名為大其中多有種種惡魚煩惱
大河亦復如是唯佛菩薩能得底故故名極
深唯佛菩薩得其邊故故名廣大常害一切
眾生故故名惡魚是故菩薩觀此煩惱猶

BD 13886　大般涅槃經卷第二十三　（18－11）

大河亦復如是唯佛菩薩能得底故故名極
深唯佛菩薩得其邊故故名廣大常害一切
眾生故故名惡魚是故菩薩觀此煩惱猶
如大河如大河水能長一切草木叢林煩惱
大河亦復如是能長眾生二十五有是故菩薩
觀此煩惱猶如大河譬如有人墮大河水無
有慚愧眾生亦爾墮煩惱河無有慚愧如墮
河者未得其底即便命終墮煩惱河亦復如
是未盡其底周迴輪轉二十五有所言底者名
為空相若有不脩如是空相當知是人不得
出離二十五有一切眾生不能善脩空無相故
常為煩惱駛河所漂如彼大河唯能壞身不
能漂沒一切善法煩惱大河則不如是能壞一
切身心善法彼大暴河唯能漂沒欲界中人
煩惱大河乃能漂沒三界人天世間大河手
抱浮囊則能得度煩惱大河唯有菩薩因
六波羅蜜乃能得度如大河水難可得度煩
惱大河亦復如是難可得度云何名為難可
得度乃至十住諸大菩薩猶故未能畢竟得
度唯有諸佛乃畢竟度是故名為難可得度
譬如有人為河所漂不能脩集豪末之善眾
生亦爾為煩惱河所漂沒者亦復不能脩集
善法如人墮河為水所漂餘有力者則能拔
濟墮煩惱河為一闡提聲聞緣覺乃至諸佛
不能救濟世間大河劫盡之時七日並照能
令枯涸煩惱大河則不如是聲聞緣覺雖脩
七覺猶不能乾是故菩薩觀諸煩惱猶如暴
河譬如彼人畏四毒蛇五旃陀羅一詐親善
及六大賊捨空聚落尋路而去既至河上取
草為栰菩薩亦爾畏四大蛇五旃陀羅愛之
詐親善六入空聚六塵惡賊至煩惱河脩戒

BD 13886　大般涅槃經卷第二十三　（18－12）

BD 13886　大般涅槃經卷第二十三　　（18－13）

BD 13886　大般涅槃經卷第二十三　　（18－14）

万四万二万一万住定名為涅槃无上法主聖
王住處乃得名為大般涅槃以是義故名大般
涅槃善男子譬如有人見四種兵不生怖畏
當知是人名大眾生若有眾生於三惡道
煩惱毒害不生怖畏而能於中廣度眾生當
知是人得大涅槃若有人能供養父母恭敬
沙門及婆羅門隨順善法所言誠諦无有欺
誑能忍諸惡惠施貧乏名大丈夫菩薩亦尒
有大慈悲憐愍一切於諸眾生猶如父母能
度眾生於生死河普示眾生一實之道是則
名為大般涅槃善男子大名不可思議若不
可思議一切眾生所不能信是則名為大般
涅槃唯佛菩薩之所見故名大涅槃以何因
緣復名為大以无量因緣然後乃得故名為
大善男子如世間人以多因緣之所得者則
名為大涅槃亦尒以多因緣之所得故故名
為大云何復名為大涅槃有大我故名大涅
槃涅槃无我大自在故名為大我云何名為
大自在也有八自在則名為我何等為八一
者能示一身以為多身身數大小猶如微塵
充滿十方无量世界如來之身實非微塵以
自在故現微塵身如是自在則為大我二者
示一塵身滿於三千大千世界如來之身實
不滿於大千世界何以故以无㝵故直以自
在故滿三千大千世界如是自在名為大我
三者能以滿此三千大千世界之身輕舉飛
空過於二十恒河沙等諸佛世界而无鄣㝵
如來之身實无輕重以自在故能為輕重如
是自在名為大我四者以自在故而得自在
云何自在如來一心安住不動所可示化无
量形類各令有心如來有時或造一事而令

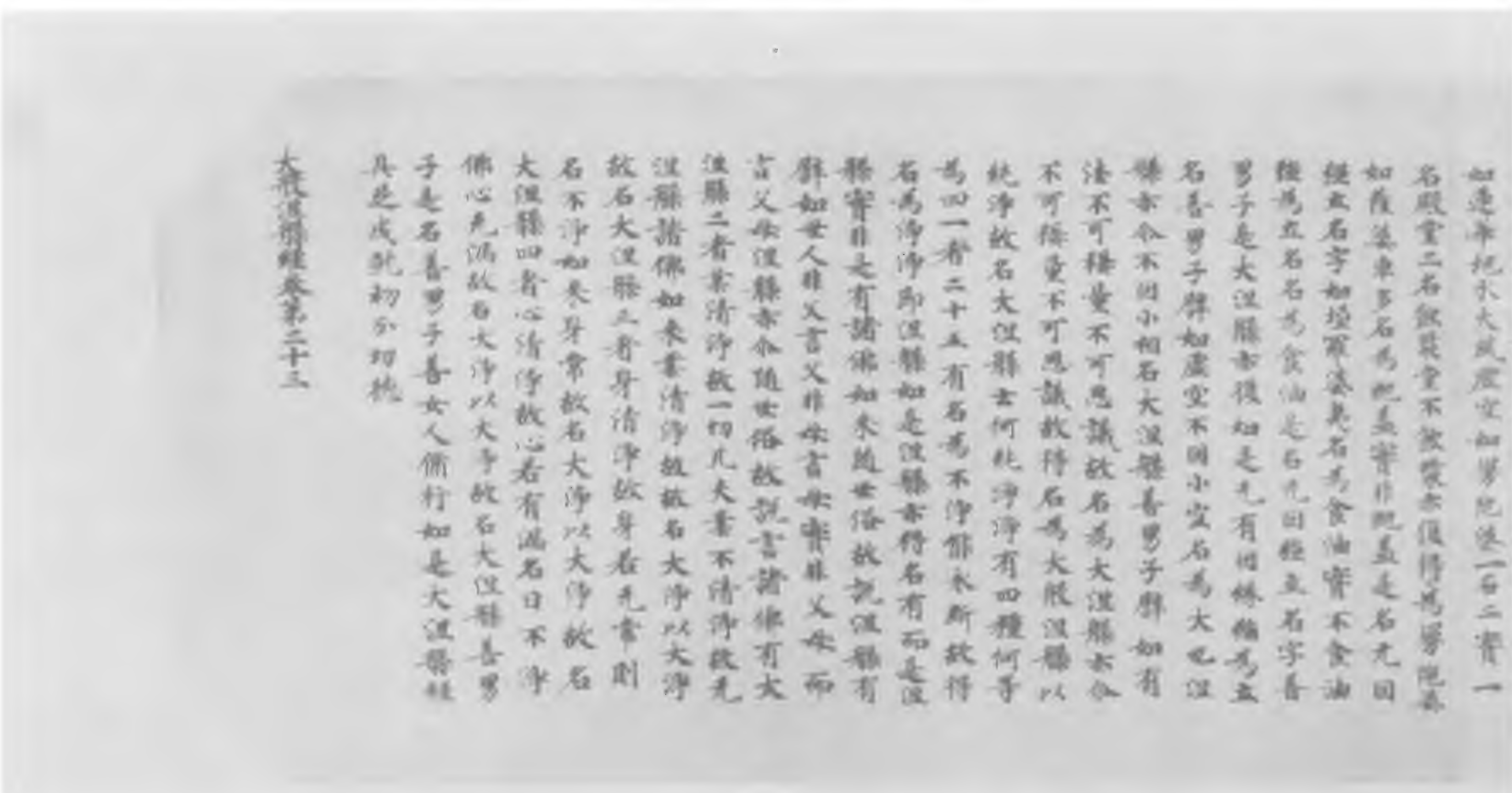
BD 13886　大般涅槃經卷第二十三　（18－15）

云何自在如來一心安住不動所可示化无
量形類各令有心如來有時或造一事而令
眾生各各成辦如來之身常住一土而令他
土一切悉見如是自在名為大我五者根自在
故云何名為根自在也如來一根亦能見色
聞聲嗅香別味覺觸知法如來六根亦不見
色聞聲嗅香別味覺觸知法以自在故令根
自在如是自在名為大我六者以自在故得
一切法如來之心亦无得想何以故无所得
故若是有者可名為得實无所有云何名
得若使如來計有得想是則諸佛不得涅槃
以无得故名得涅槃以自在故得一切法得諸
法故名為大我七者說自在故如來演說一
偈之義經无量劫義亦不盡所謂若戒若定
若施若慧如來尒時都不生念我說彼聽
亦復不生一偈之想世間之人以四句為偈
隨世俗故說名為偈一切法性亦无有說
以自在故如來演說以演說故名為大我八
者如來遍滿一切諸處猶如虛空虛空之性
不可得見如來亦尒實不可見以自在故令
一切見如是自在名為大我如是大我名為
涅槃以是義故名大涅槃復次善男子譬如
寶藏多諸珍異百種具足故名大藏諸佛如
來甚深奧藏亦復如是多諸奇異具足无缺
名大涅槃復次善男子无邊之物乃名為大
涅槃无邊是故名大復次善男子有大樂故
名大涅槃涅槃无樂以四樂故名大涅槃何等
為四一者斷諸樂故不斷樂者則名為苦若
有苦者不名大樂以斷樂故則无有苦无苦
无樂乃名大樂涅槃之性无苦无樂是故涅
槃名為大樂以是義故名大涅槃復次善男子

BD 13886　大般涅槃經卷第二十三　（18－16）

无樂乃名大樂涅槃之性无苦无樂是故涅
槃名為大樂以是義故名大涅槃復次善男子
樂有二種一者凡夫二者諸佛凡夫之樂无
常敗壞是故无樂諸佛常樂无有變異故
名大樂復次善男子有三種受一者苦受
二者樂受三者不苦不樂受不苦不樂是亦
為苦涅槃雖同不苦不樂然名大樂以大樂故
名大涅槃二者大寂靜故名為大樂涅槃之
性是大寂靜何以故遠離一切憒鬧法故
以大寂故名大涅槃三者一切知故名為大
樂非一切知不名為樂諸佛如來一切知故
名為大樂以大樂故名大涅槃四者身不壞
故名為大樂身若可壞則不名樂如來之身
金剛无壞非煩惱身无常之身故名大樂以
大樂故名大涅槃善男子世間名字或有因
緣或无因緣有因緣者如舍利弗母名舍
利因母立字故名舍利弗如摩偷羅道人生
摩偷羅國因國立名故名摩偷羅道人如目
揵連目揵連者即是姓也因姓立名故名目揵
連如我生於瞿曇種姓因姓立名稱為瞿曇
如毗舍佉道人毗舍佉者即是星名因星立
名名毗舍佉如有六指因六指故名六指人如
佛奴天奴因佛因天故名佛奴天奴以因濕
生故名濕生如因聲故名為迦迦羅究
究羅呾呾羅如是等名是因緣名无因緣者
如蓮花地水火風虛空如曼陀婆一名二實一
名殿堂二名飲馬器堂不飲馬亦復得為曼陀婆
如薩婆車多名為蓋實非蓋也是名无因
強立名字如坻羅婆夷名為食油實不食油
強為立名名為食油是名无因強立名字善
男子是大涅槃亦復如是无有因緣強為立

BD 13886　大般涅槃經卷第二十三　（18－17）

如蓮花地水火風虛空如曼陀婆一名二實一
名殿堂二名飲馬器堂不飲馬亦復得為曼陀婆
如薩婆車多名為蓋實非蓋也是名无因
強立名字如坻羅婆夷名為食油實不食油
強為立名名為食油是名无因強立名字善
男子是大涅槃亦復如是无有因緣強為立
名善男子譬如虛空不因小空名為大也涅
槃亦爾不因小相名大涅槃善男子譬如有
法不可稱量不可思議故名為大涅槃亦爾
不可稱量不可思議故得名為大般涅槃以
純淨故名大涅槃云何純淨淨有四種何等
為四一者二十五有名為不淨能永斷故得
名為淨淨即涅槃如是涅槃亦得名有而是涅
槃實非是有諸佛如來隨世俗故說涅槃有
譬如世人非父言父非母言母實非父母而
言父母涅槃亦爾隨世俗故說言諸佛有大
涅槃二者業清淨故一切凡夫業不清淨故无
涅槃諸佛如來業清淨故故名大淨以大淨
故名大涅槃三者身清淨故身若无常則
名不淨如來身常故名大淨以大淨故名
大涅槃四者心清淨故心若有漏名曰不淨
佛心无漏故名大淨以大淨故名大涅槃善男
子是名善男子善女人脩行如是大涅槃經
具足成就初分功德

大般涅槃經卷第二十三

BD 13886　大般涅槃經卷第二十三　（18－18）

BD 13887　大般涅槃經卷第二十六織錦護首　（14－1）

BD 13887　大般涅槃經卷第二十六　（14－2）

BD 13887　大般涅槃經卷第二十六　（14－3）

BD 13887　大般涅槃經卷第二十六　（14－4）

BD 13887　大般涅槃經卷第二十六　　(14－5)

BD 13887　大般涅槃經卷第二十六　　(14－6)

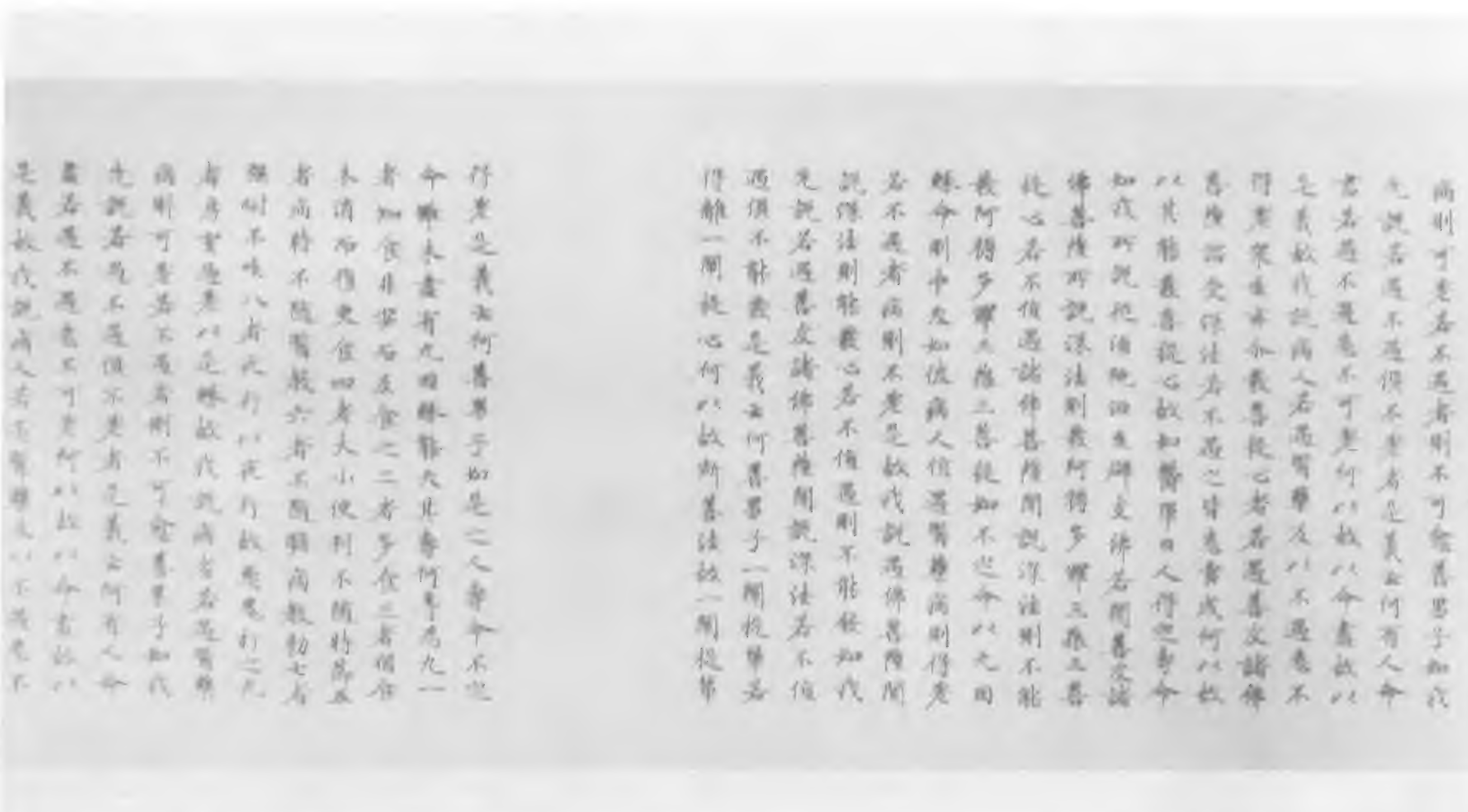

BD 13887　大般涅槃經卷第二十六　（14－7）

BD 13887　大般涅槃經卷第二十六　（14－8）

BD 13887　大般涅槃經卷第二十六　（14－9）

BD 13887　大般涅槃經卷第二十六　（14－10）

BD 13887　大般涅槃經卷第二十六　（14－11）

BD 13887　大般涅槃經卷第二十六　（14－12）

BD 13887　大般涅槃經卷第二十六　（14－13）

BD 13887　大般涅槃經卷第二十六　（14－14）

BD 13888　大般涅槃經卷第二十六織錦護首　（21－1）

BD 13888　大般涅槃經卷第二十六　（21－2）

中忍无有性若无性者一物之中應當出生
一切諸物若是可作可出當知是中忍
无有果若无果者人則不取不作不出唯有
盡空无取无作故能出生一切万物以有因
故如尼拘陁子使尼拘陁樹乳有醍醐緣中有
衣泥中有瓶善男子一切凡夫无明所覆作
是定說乳有酪義心有貪性復言凡夫心有
貪性亦解脫性遇貪因緣心則生貪若遇
解脫心則解脫雖作此說是義不然有諸凡
夫復作是言一切因中悉无有果因有二種一
者微細二者麁大細即是常麁則无常從
微細因轉成麁因從此麁因轉復成果麁无
常故果亦无常善男子有諸凡夫復作是言
心亦无因貪亦无因以時節故則生貪心如
是等輩以不能知心因緣故輪迴六趣具受
生死善男子譬如狗犬繫之於柱終日繞柱
不能得離一切凡夫亦復如是被无明枷繫
生死柱繞二十五有不能得離善男子譬如
有人墮於圊廁既得出已而復還入如人病
差還為病因如人遠路經空曠處既得過已
而復還來又如淨洗還塗泥土一切凡夫亦
復如是已得解脫无所有處唯未得脫非非
想處而復還來至三惡趣何以故一切凡夫
唯觀於果不觀因緣如犬逐塊不逐於人凡
夫之人亦復如是唯觀於果不觀因緣以不
觀故從非想退墮三惡趣
善男子諸佛菩薩終不定說因中有果因中
无果又有无果非有非无果若言因中先定
有果及定无果定有无果定非有非无果當

BD 13888　大般涅槃經卷第二十六　　（21－3）

无果又有无果非有非无果若言因中先定
有果及定无果定有无果定非有非无果當
知是等皆魔伴黨繫屬於魔即是愛人如是
愛人不能永斷生死繫縛不知心相及以貪
相善男子諸佛菩薩顯示中道何以故雖說
諸法非有非无而不決定所以者何因眼因
色因明因心因念識則得生是識決定不在
眼中色中明中心中念中亦非中間非有非
无從緣生故名之為有无自性故名之為无
是故如來說言諸法非有非无善男子諸佛
菩薩終不定說心有淨性及不淨性淨不淨
性心无住處故從緣生貪故說非无本无貪
性故說非有善男子從因緣故心則生貪從
因緣故心則解脫善男子因緣有二一者隨
於生死二者隨大涅槃善男子有因緣故心
共貪生共貪俱滅有共貪生不共貪滅有
不共貪生共貪俱滅有不共貪生不共貪滅云
何心共貪生共貪俱滅善男子若有凡夫未
斷貪心修習貪心如是之人心共貪生心共
貪滅一切眾生不斷貪心心共貪生心共貪
滅如欲界眾生一切皆有初地味禪若修不
修常得成就遇因緣故即便得之言因緣者
謂火災也一切凡夫亦復如是若修不修心共
貪生心共貪滅何以故不斷貪故云何心
共貪生不共貪滅聲聞弟子有因緣故生於
貪心畏貪心故修白骨觀是名心共貪生不
共貪滅復有心共貪生不共貪滅如聲聞之
人未得四果有因緣故生於貪心得四果時貪
心得滅是名心共貪生不共貪滅菩薩摩訶
薩得不動地以得之故心共不共貪滅云何不

BD 13888　大般涅槃經卷第二十六　　（21－4）

BD 13888　大般涅槃經卷第二十六　(21－5)

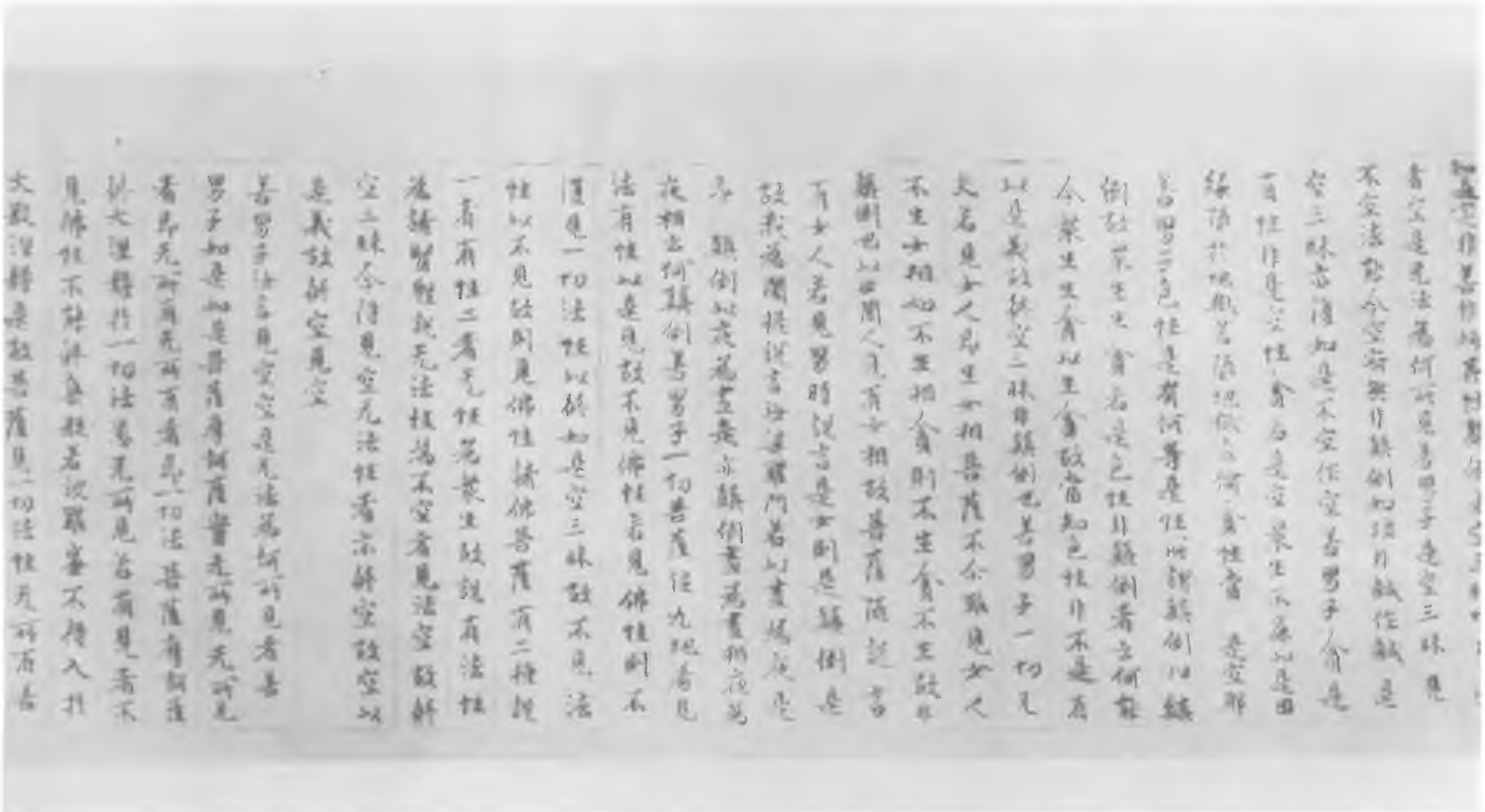
BD 13888　大般涅槃經卷第二十六　(21－6)

[illegible]
[illegible]
一切不淨之物奴婢田宅象馬車乘驢騾雞
犬獼猴猪羊種種穀米遠離師僧親近白衣
畜及種種穀米諸衣作如是言佛聽比丘受
畜種種不淨之物是名破戒出家之事亦非
弟子不名清淨僧作是剃髮出家親受十二年
然後種作物及傳賣物衣等如自己有
捉持他家及以稱量親近國王及諸王子卜
筮占相推步盈虛圍碁六博樗蒲投壺親
比丘尼及諸處女畜二沙彌常與屠獵沽酒
之家及栴陀羅所住之處種種販賣手自作
食受使鄰國通致信命如是之人當知即是
魔之眷屬非我弟子以是因緣心與貪共心與
貪滅乃至癡心與生共滅亦復如是善男
子以是因緣心性非淨亦非不淨是故我說心
轉解脫若有不受不畜一切不淨之物為大
涅槃受持讀誦書寫解說當知是
等真我弟子不行惡魔波旬境界即是修集
三十七品以能集故不共貪生不共貪滅是
名菩薩修大涅槃微妙經典具足第八
功德
復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃微
妙經典具足成就第九功德善男子菩薩摩訶
薩修大涅槃微妙經典初發五事悉得成
就何等為五一者信二者直心三者戒四者
親近善友五者多聞云何為信菩薩摩訶
薩信於三寶施有果報信於二諦一乘之道更
無異趣為諸眾生速得解脫諸佛菩薩分別
為三信第一義諦信善方便是名為信如是

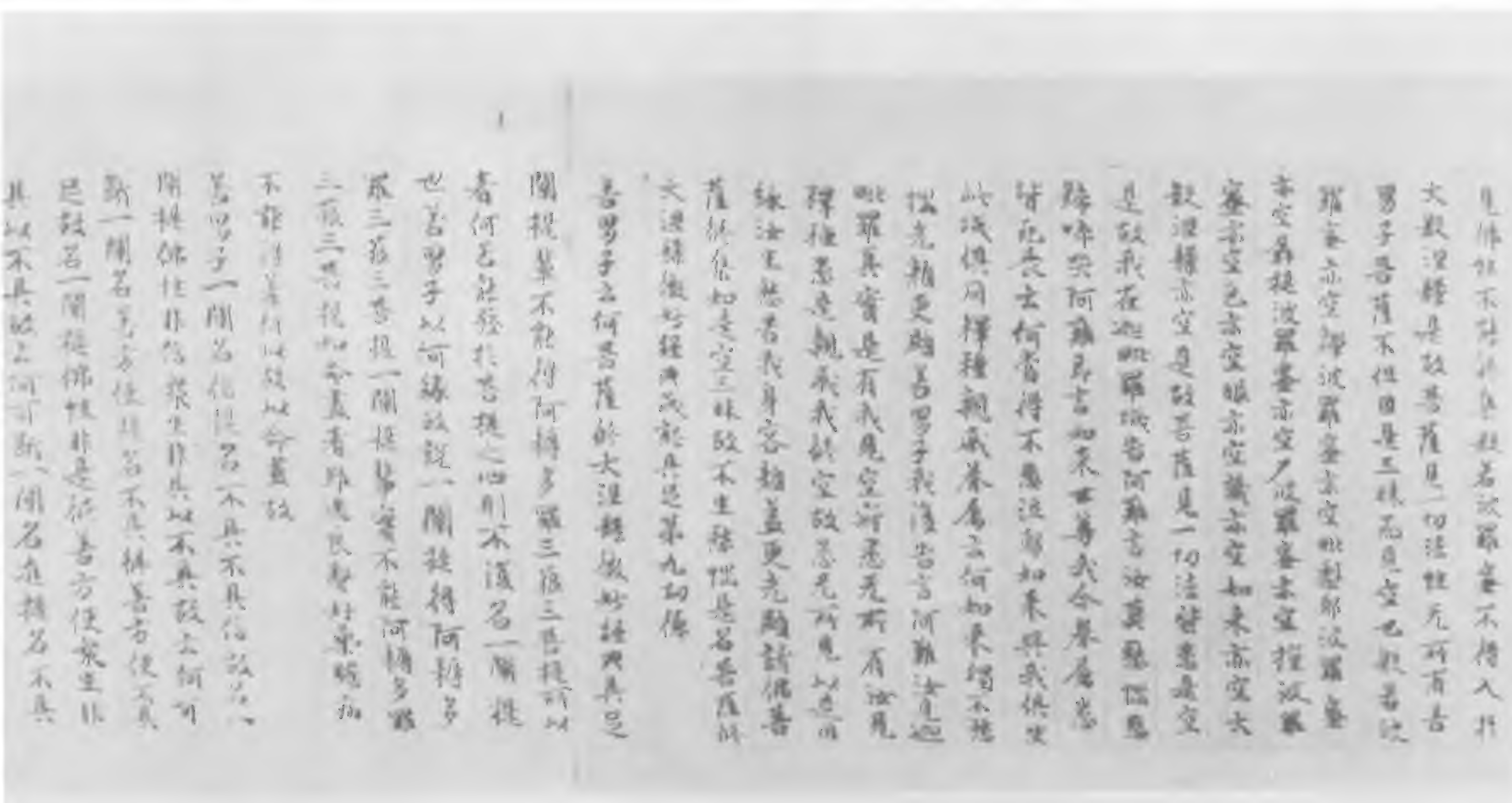
BD 13888　大般涅槃經卷第二十六　（21－7）

無異趣為諸眾生速得解脫諸佛菩薩分別
為三信第一義諦信善方便是名為信如是
信者若諸沙門若婆羅門若天魔梵一切眾
生所不能壞因是信故得聖人性修行布施
若多若少悉得近於大般涅槃不墮生死戒
聞智慧亦復如是是名為信雖有是信而亦
不見是名菩薩修大涅槃成就初事
云何直心菩薩摩訶薩於諸眾生作質直心
一切眾生若遇因緣則生諂曲菩薩不爾何
以故善解諸法悉因緣故菩薩摩訶薩雖見
眾生諸惡過咎終不說之何以故恐生煩惱
若生煩惱則墮惡趣如是菩薩若見眾生有
少善事則讚歎之云何為善所謂佛性讚佛
性故令諸眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊如佛所說菩薩摩訶薩讚歎佛性令
無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心是義
之若非無常我不能滅有為之法有生相故
生能生之有滅相故能滅之一切諸法有
苦相故皆能令苦善男子如鹽性鹹能鹹異物
石蜜性甘能甘異物苦酒性酢能酢異物薑
本性辛能辛異物訶梨勒苦能苦異物菴
羅菓淡能淡異物水銀性能塗諸異物甘露
性令人不死若合異物亦能令不死菩薩
空亦復如是以修空故見一切法性皆空寂
無常無我苦不淨菩薩摩訶薩作是言世尊
若空能令一切法空性空三昧若如是者當
知空三昧非善非不善性空三昧唯見空
空是見空三昧何故名善男子是空三昧見

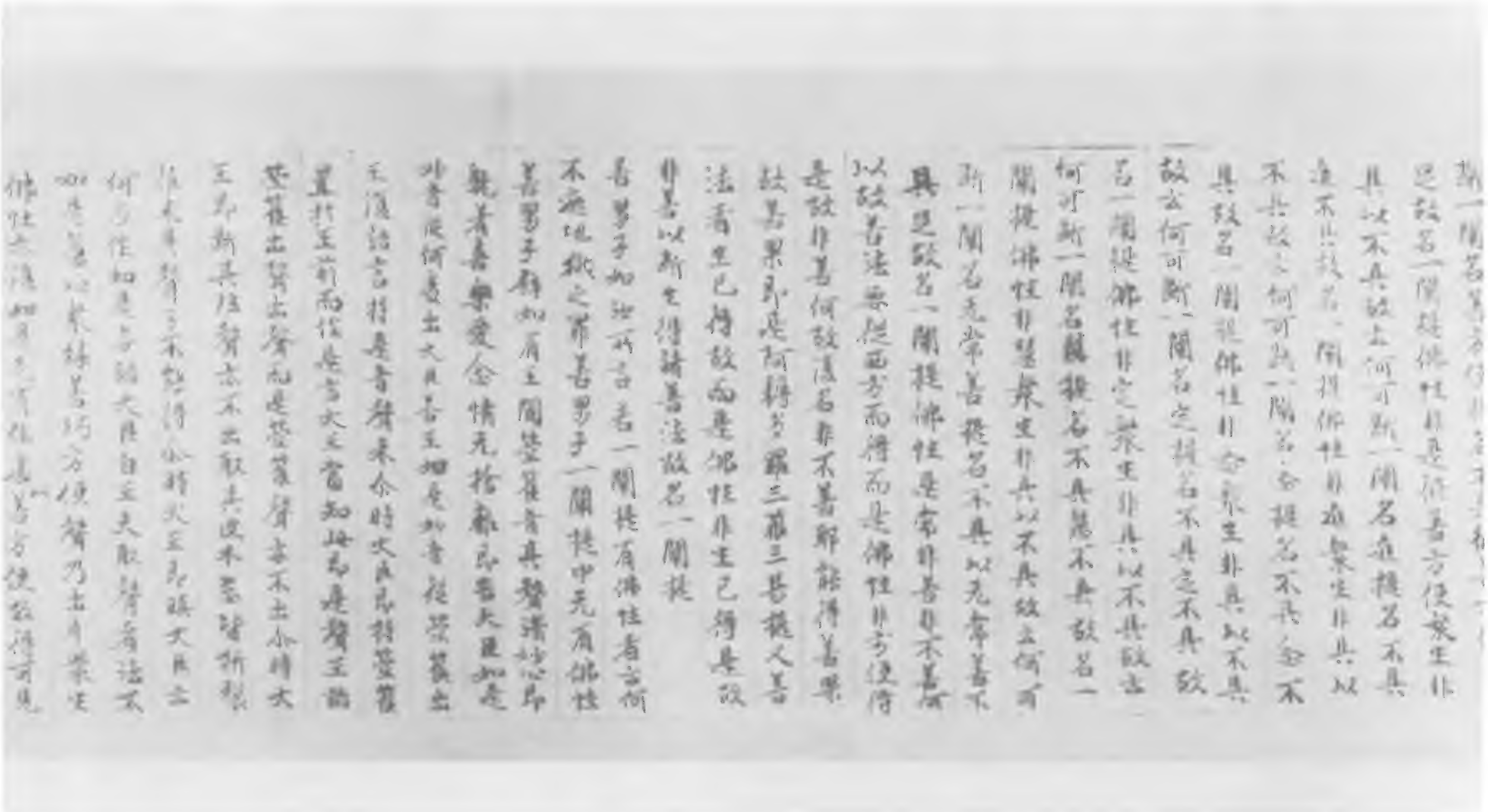
BD 13888　大般涅槃經卷第二十六　（21－8）

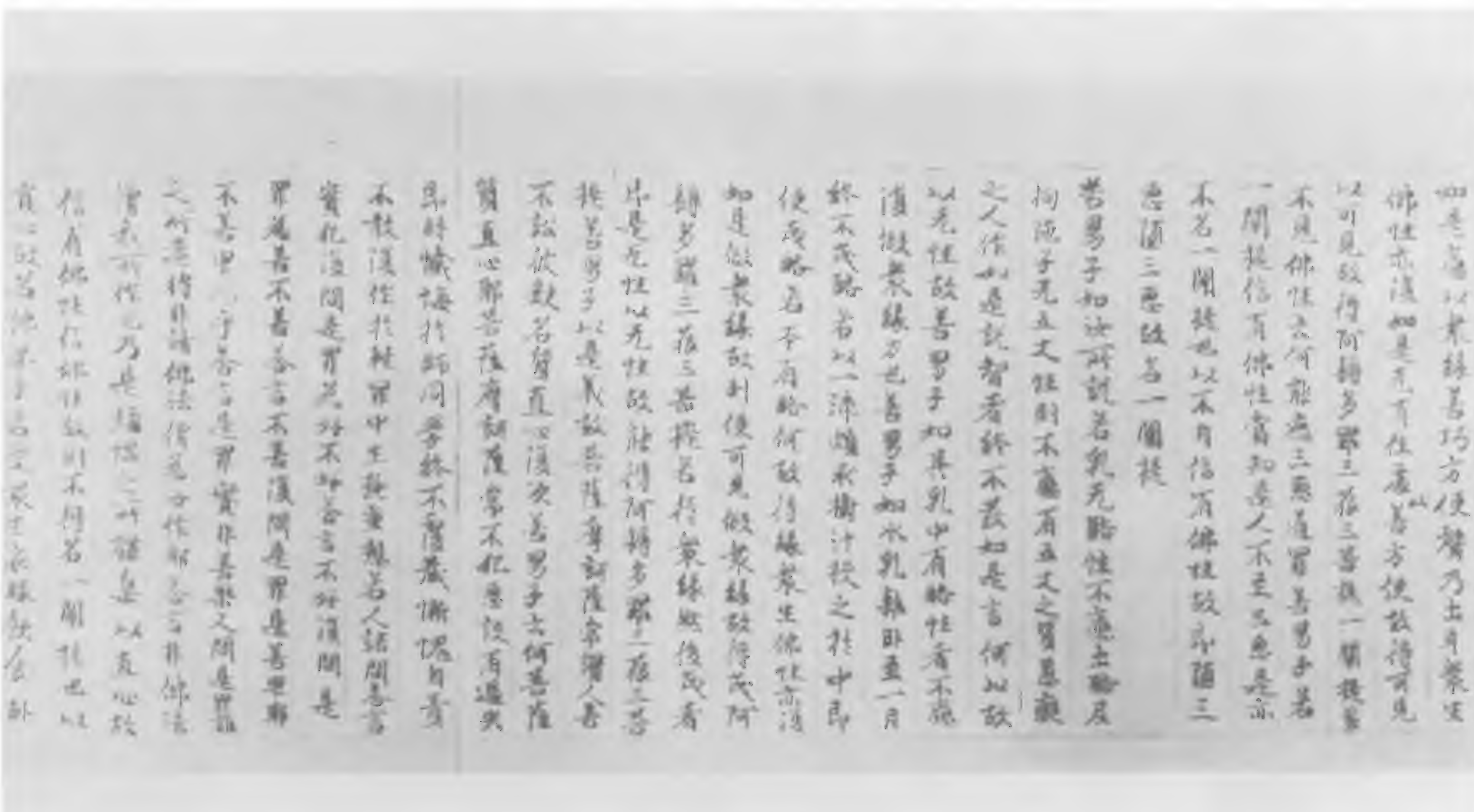
BD 13888　大般涅槃經卷第二十六　　(21－9)

BD 13888　大般涅槃經卷第二十六　　(21－10)

BD 13888　大般涅槃經卷第二十六　　(21－11)

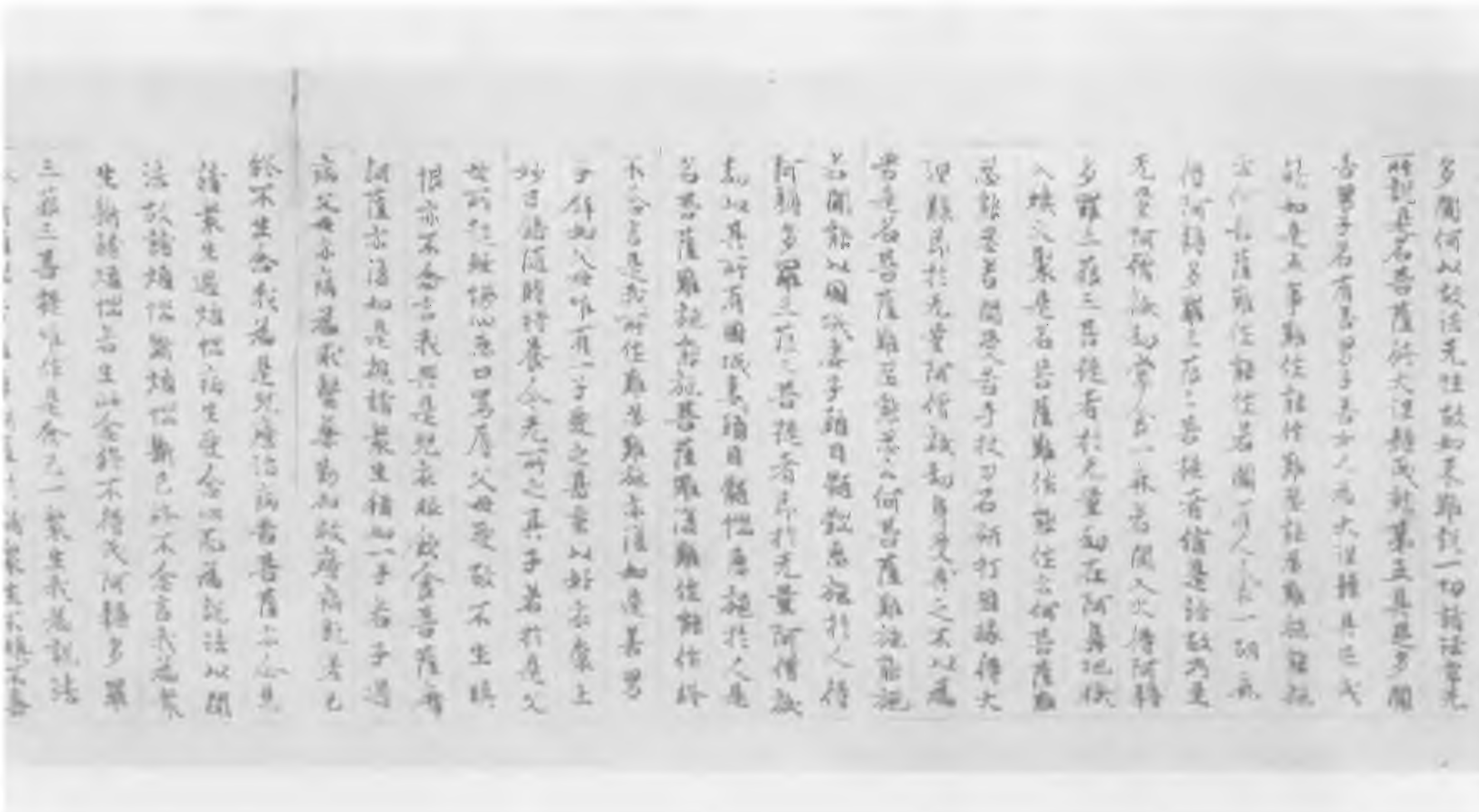
BD 13888　大般涅槃經卷第二十六　　(21－12)

性有佛性佛性故則不得名一闡提也以
有一故名佛弟子善受衆生衣服飲食卧
具醫藥種々不足為多是名菩薩質直
心也云何菩薩修治於戒菩薩摩訶薩受持
禁戒不為生天不為恐怖乃至不受狗戒雞
戒牛戒雉戒不作缺戒不作穿戒不作穢戒
不作雜戒不作瑕戒受持菩薩摩訶薩
戒尸羅波羅蜜戒得具足戒不生憍慢是名
菩薩修大涅槃具第三戒
云何菩薩親近善友菩薩摩訶薩常為衆生
說道善不說惡道說於惡道非善果報善
男子我身即是一切衆生真善知識是故能
斷富伽羅婆羅門所有邪見善男子若有
衆生親近我者雖有生於地獄因緣即得生天
如須那剎多等雖應墮地獄以見我故即得斷
除地獄因緣生於色天雖有舍利弗目揵連等
不名衆生真善知識何以故生一闡提心因
緣故善男子我昔住於波羅捺國時舍利弗
教二弟子一觀白骨一令數息經歷多年皆
不得定以是因緣即生邪見言無涅槃無漏
之法若其有者我應得之何以故我能善持
所受戒故我於爾時見是比丘生此邪心喚
舍利弗而呵責之汝不善教云何乃為是二
弟子顛倒說法汝二弟子其性各異一主
浣衣一是金師金師之子應教數息浣衣之
人應教骨觀以汝錯教令是二人生於惡邪
我於爾時為是二人如應說法二人聞已得
阿羅漢果是故我為一切衆生真善知識非
舍利弗目揵連等若使衆生有極重結得遇

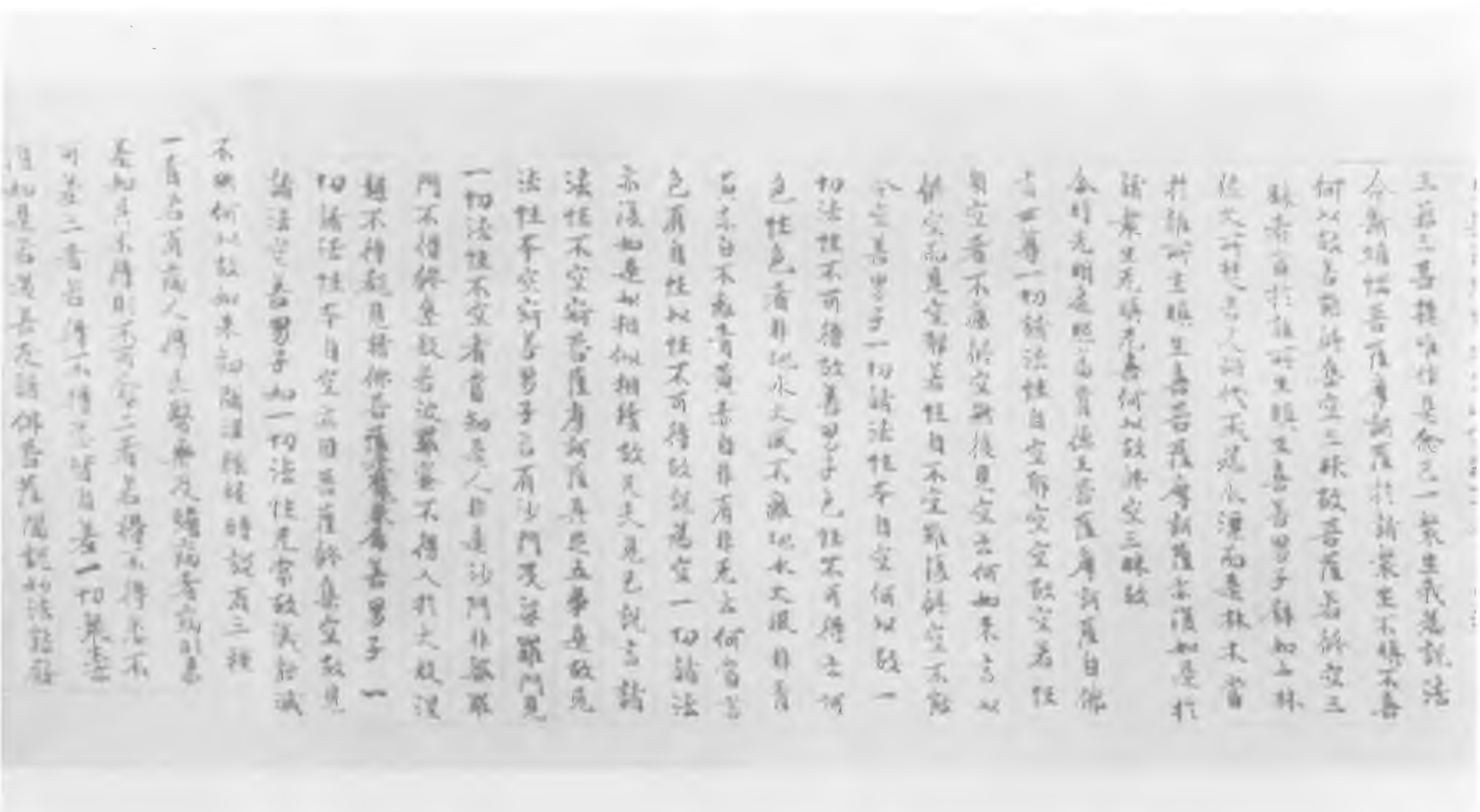
BD 13888　大般涅槃經卷第二十六　　(21－13)

阿羅漢果是故我為一切衆生真善知識非
舍利弗目揵連等若使衆生有極重結得遇
我者我以方便即為斷之如我弟子難陀有極
重欲我以種種善巧方便而為除斷鴦掘魔
羅有重瞋恚以見我故瞋恚即斷阿闍世王
有重愚癡以見我故癡心即滅如婆熙伽長
者於無量劫集我重煩惱以見我故
即使斷滅設有弊惡下賤之人親近於我作
弟子者以是因緣一切人天恭敬愛念尸利
毱多邪見熾盛因見我故邪見即滅因見我
故斷地獄因作生天緣如氣嘘旃陀羅命欲
終時因見我故還得壽命如憍尸迦狂心錯
亂因見我故還得本心如瘦瞿曇彌屠家之
子常作惡業以見我故即便捨離如闡提比
丘因見我故寧捨身命不毀禁戒如草繫比
丘以是義故阿難比丘說半梵行名善知識
我言不爾具足梵行乃名善知識是故菩薩
修大涅槃具足第四親善知識
云何菩薩具足多聞菩薩摩訶薩為大涅
槃十二部經書寫讀誦分別解說是名菩薩具
足多聞除十一部唯毗佛略受持讀誦書寫
解說亦名菩薩具足多聞除十二部經若能
受持是大涅槃微妙經典書寫讀誦分別解
說是名菩薩具足多聞除是經典具足全體
若能受持一四句偈復除是偈若能受持如
來常住性無變易是名菩薩具足多聞復除
是事若知如來常不說法亦名菩薩具足
多聞何以故法無性故如來雖說一切諸法常無
所說是名菩薩修大涅槃成就第五具足多聞

BD 13888　大般涅槃經卷第二十六　　(21－14)

BD 13888　大般涅槃經卷第二十六　（21－15）

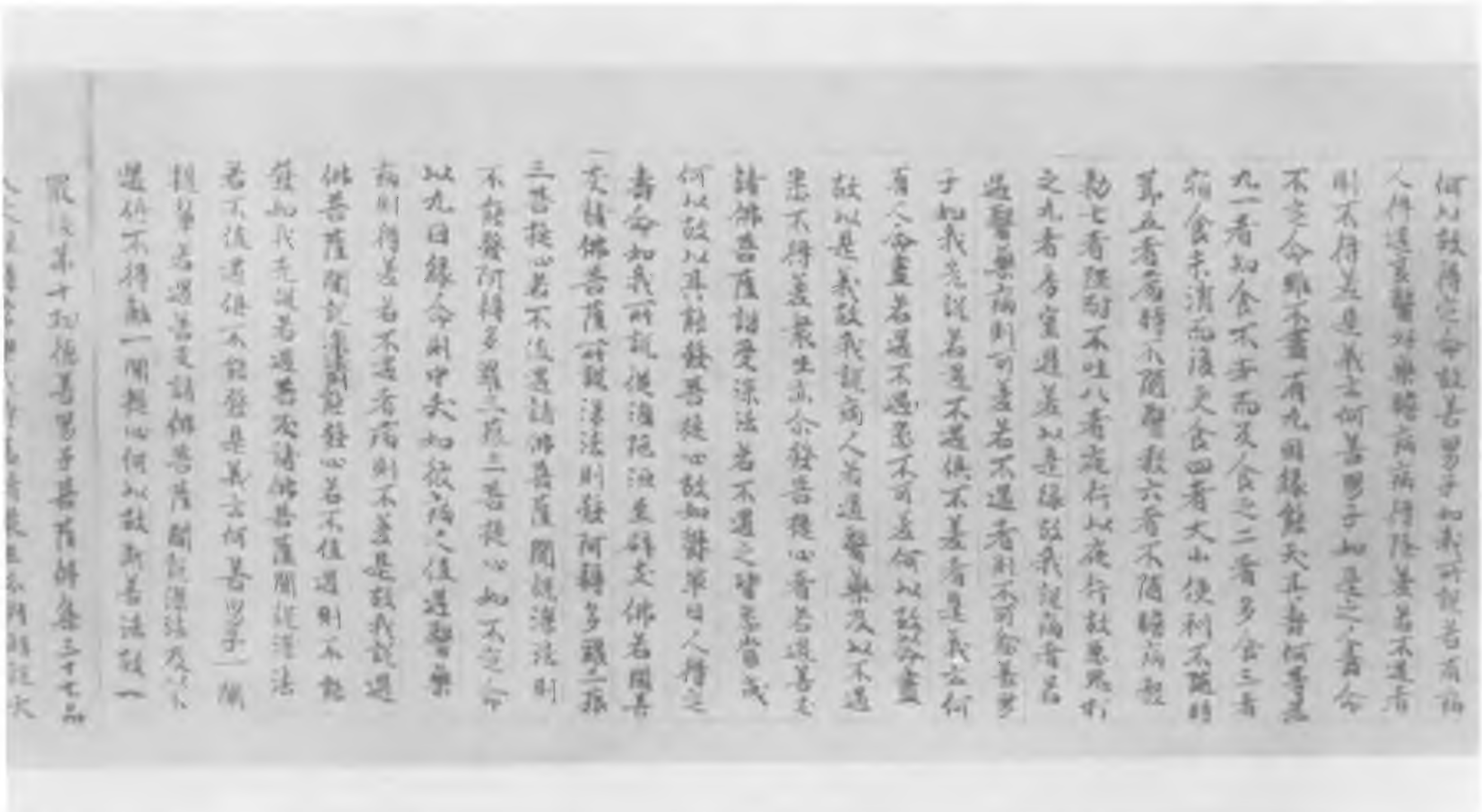
BD 13888　大般涅槃經卷第二十六　（21－16）

差如其不得則不可差三者若得不得悉不
可差二者若得不得悉皆自差一切衆生亦
復如是若遇善友諸佛菩薩聞說深法則能發
阿耨多羅三藐三菩提心如其不遇則不能
發所謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟
支佛二者若遇善友諸佛菩薩聞說深法亦不
能發若其不遇亦不能發謂一闡提三者若
遇不遇一切悉能發阿耨多羅三藐三菩提
心所謂菩薩若言遇與不遇悉發阿耨多羅
三藐三菩提心者如來今云何說言闡
佛性亦令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心
世尊若遇善友諸佛菩薩聞說如法及以不
遇是不能發阿耨多羅三藐三菩提心當知
是義亦同不然何以故如是之人當得阿耨
多羅三藐三菩提故一闡提輩以佛性故若
聞不聞悉當得阿耨多羅三藐三菩提離
世尊如佛所說何等名為一闡提也謂斷善根
如是之義亦復不然何以故不斷佛性故如
是佛性理不可斷云何佛說斷諸善根如
佛往昔說十二部經善有二種一常二無
常常者不斷無常者斷無常可斷故墮
地獄常不可斷何故不遮佛性不斷非一闡提
如來何故作如是說言一闡提世尊若因佛
性故發阿耨多羅三藐三菩提何故如來廣為
衆生說十二部經世尊譬如四河出阿耨達
池若有天人諸佛世尊說言是河不入大海
當至本源無有是處菩提之心亦復如是有
佛性者若聞不聞若戒非戒若施非施若修
不修若智非智若應得阿耨多羅三藐三

BD 13888　大般涅槃經卷第二十六　（21－17）

不修若智非智悉應得阿耨多羅三藐三
菩提世尊如優陀延山日從中出至于正南日
若念言我不至西是東方者無有是處佛
性亦爾若不聞不戒不施不修不智不得阿
耨多羅三藐三菩提者無有是處世尊諸佛
如來說因果性非有非無如是之義是亦不
然何以故如其乳中無酪性者則不應出
物種子無五丈性則不能生五丈之質若佛
性中無阿耨多羅三藐三菩提樹者云何能
生阿耨多羅三藐三菩提樹以是義故所說
因果非有非無如是之義云何相應
爾時世尊讚言善哉善哉善男子世有二人
甚為希有如優曇華一者不行惡法二者有
罪能悔如是之人甚為希有復有二人一者
作恩二者念恩復有二人一者諮受新法二
者溫故不忘復有二人一者造新二者修故
復有二人一樂聞法二樂說法復有二人一善
問難二善能答善問難者汝身是也善能
答者謂如來也善男子因是善問即得轉于
無上法輪能枯十二因緣大樹能度無邊生
死大海能與魔王波旬共戰能摧波旬所立
勝幢善男子如我上說三種病人值遇良醫
瞻病好藥及以不遇病悉得差是義云何若
得不得謂定壽命何以故是人已於無量
世中修三種善謂上中下以修如是三種善
故得定壽命如鬱單曰人壽命千年有遇病
者若得良醫好藥瞻病及以不得悉得除差
何以故得定命故善男子如我所說若有病
人得遇良醫好藥瞻病得除差若不遇者

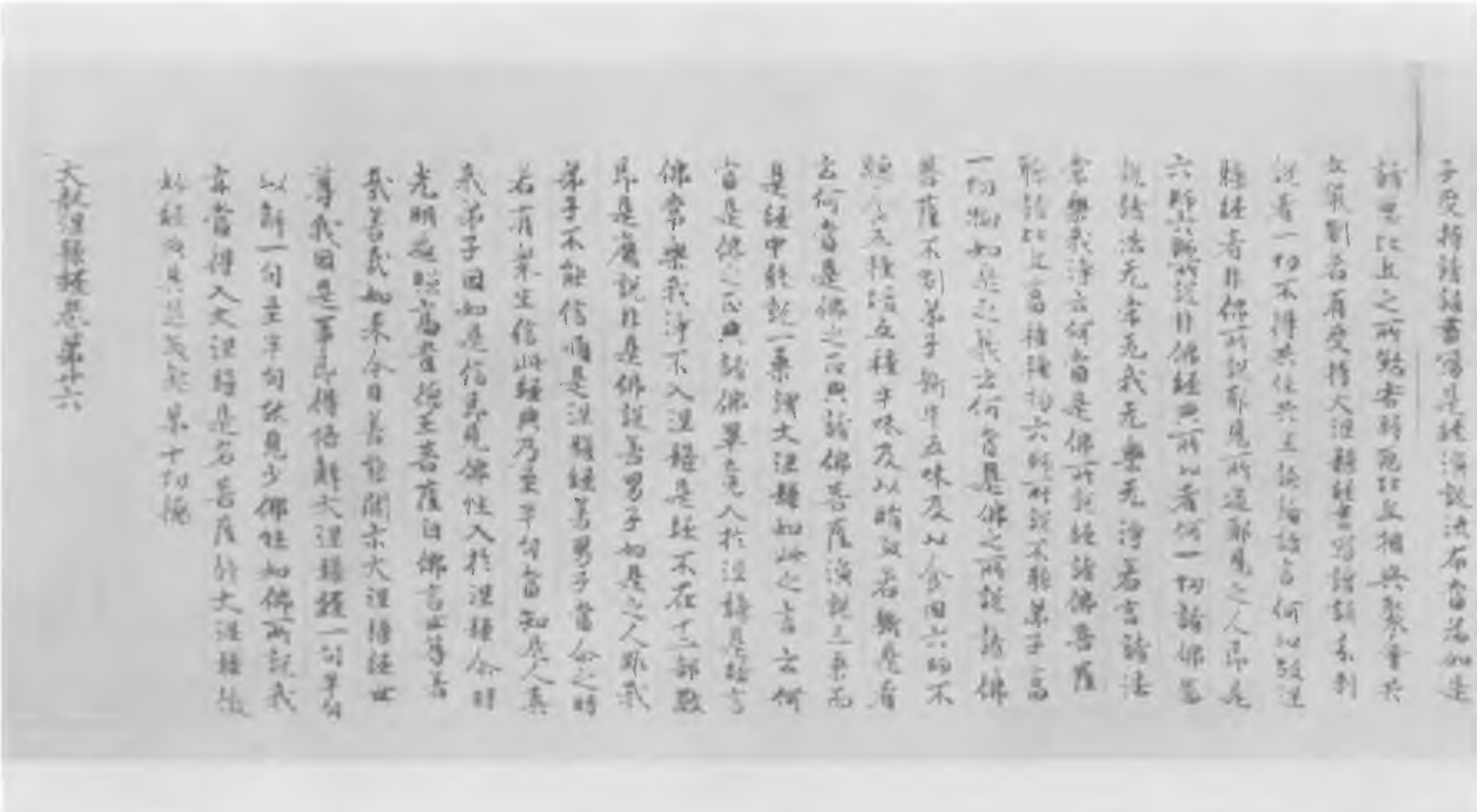
BD 13888　大般涅槃經卷第二十六　（21－18）

何以故得定命故善男子如我所說若有病
人得遇良醫好藥瞻病隨病飲食若不遇者
則不得差是義云何善男子如是之人壽命
不定命雖不盡有九因緣能夭其壽何等爲
九一者知食不安而反食之二者多食三者
宿食未消而復更食四者大小便利不隨時
節五者病時不隨醫教六者不隨瞻病教
勅七者强耐不吐八者夜行以夜行故惡鬼打
之九者房室過差以是緣故我說病者若
遇醫藥病則可差若不遇者則不可愈善男
子如我先說若遇不遇俱不差者是義云何
有人命盡若遇不遇悉不可差何以故命盡
故以是義故我說病人若遇醫藥及以不遇
悉不得差衆生亦爾發菩提心者若遇善友
諸佛菩薩諮受深法若不遇之悉當成
何以故以其能發菩提心故如鬱單曰人得定
壽命如我所說從須陀洹至辟支佛若聞善
友諸佛菩薩所說深法則發阿耨多羅三藐
三菩提心若不值遇諸佛菩薩聞說深法則
不能發阿耨多羅三藐三菩提心如不定命
以九因緣命則中夭如彼病人值遇醫藥
病則得差若不遇者病則不差是故我說遇
佛菩薩聞說深法發菩提心若不值遇則不能
發如我先說若遇不遇諸佛菩薩聞說深法
若不值遇俱不能發是義云何善男子一闡
提輩若遇善友諸佛菩薩聞說深法及以不
遇俱不得離一闡提心何以故斷善法故一
[illegible]第十[illegible]善男子菩薩摩訶薩三十七品
入大[illegible]

BD 13888 大般涅槃經卷第二十六 （21－19）

[illegible]第十[illegible]善男子菩薩摩訶薩三十七品
入大涅槃常樂我淨爲諸衆生分別解說大
涅槃經顯示佛性若須陀洹斯陀含阿那含
阿羅漢辟支佛菩薩信是語者悉得入於大
般涅槃若不信者輪迴生死
爾時光明遍照高貴德王菩薩白佛言世尊
何等衆生於是經中不生恭敬善男子我涅
槃後有諸聲聞愚癡破戒喜生諍訟捨
十二部經讀誦種種外道典籍文頌手筆受
畜一切不淨之物言是佛聽如是之人以好栴
檀貿易凡木以金易鍮石銀易白鑞絹易
氀褐以甘露味易於毒藥云何栴檀貿易凡
木如我弟子爲供養故向諸白衣演說經法
白衣情逸不喜聽聞白衣高坐比丘在下兼
以種種餚饍飲食而供給之猶不肯聽是名
栴檀貿易凡木云何以金貿易鍮石鍮石喻色
聲香味觸金以喻戒我諸弟子以色因緣破
所受戒是名以金貿易鍮石云何以銀易於
白鑞銀喻十善白鑞喻於十惡我諸弟子放捨十
善行十惡法是名以銀貿易白鑞云何以絹
貿易氀褐氀褐喻於無慚無愧絹喻慚愧我
諸弟子放捨慚愧習無慚愧是名以絹貿易
氀褐云何甘露貿易毒藥毒藥喻於種種供
養甘露以喻諸無漏法我諸弟子爲利養故
向諸白衣自讚己身言得無漏是名甘露貿
易毒藥以如是等惡比丘故是大涅槃微妙
經典廣行流布於閻浮提當是之時有諸弟
子受持讀誦書寫是經演說流布當爲如是
[illegible]

BD 13888 大般涅槃經卷第二十六 （21－20）

子受持讀誦書寫是經演說流布當知如是
諸惡比丘之所毀害離惡比丘相與聚會共
立策制言有受持大涅槃經書寫讀誦分別
說者一切不得共住共坐論議言何以故涅
槃經者非佛所說邪見所造邪見之人即是
六師六師所說非佛經典所以者何一切諸佛皆
說諸法無常無我無樂無淨若言諸法
常樂我淨云何當是佛所說經諸佛菩薩
聽諸比丘畜種種物六師所說不聽弟子畜
一切物如是之義云何當是佛之所說諸佛
菩薩不制弟子斷牛五味及以食肉六師不
聽食五種鹽牛味及以脂血若斷是者
云何當是佛之正典諸佛菩薩演說三乘而
是經中說一乘獨大涅槃如此之言云何
當是佛之正典諸佛畢竟入於涅槃是經言
佛常樂我淨不入涅槃是經不在十二部數
即是魔說非是佛說善男子如是之人雖我
弟子不能信順是涅槃經善男子當爾之時
若有眾生信此經典乃至半句當知是人真
我弟子因如是信即見佛性入於涅槃爾時
光明遍照高貴德王菩薩白佛言世尊善
哉善哉如來今日善能開示大涅槃經世
尊我因是事即得悟解大涅槃經一句半句
以解一句至半句故見少佛性如佛所說我
亦當得入大涅槃是名菩薩修大涅槃微
妙經典具足第十功德
大般涅槃經卷第廿六

BD 13888　大般涅槃經卷第二十六　　(21－21)

BD 13889　大般涅槃經卷第二十七織錦護首　　(19－1)

大般涅槃經師子吼菩薩品第廿三
尒時佛告一切大衆諸善男子汝等若疑有
佛无佛有法无法有僧无僧有苦无苦有集
无集有滅无滅有道无道有實无實有我无
我有樂无樂有淨无淨有常无常有乘无乘
有性无性有衆生无衆生有有无有有真无
真有因无因有果无果有作无作有業无業
有報无報者今恣汝問吾當為汝分別解
說善男子我實不見若天若人若魔若梵若
沙門若婆羅門有來問我不能荅者尒時會
中有一菩薩名師子吼即從坐起斂容整服
前禮佛足長跪合掌而白佛言世尊我適欲
問如來大悲復垂聽許尒時佛告諸大衆言
諸善男子汝等今當於是菩薩深生恭敬尊
重讚歎應以種種香華伎樂瓔珞幡蓋衣服
飲食臥具醫藥房舍殿堂而供養之迎來送

BD 13889 大般涅槃經卷第二十七 （19－2）

重讚歎應以種種香華伎樂瓔珞幡蓋衣服
飲食臥具醫藥房舍殿堂而供養之迎來送
去所以者何是人已於過去諸佛種諸善根
福德成就是故今於我前欲師子吼善男子
如師子王自知身力牙爪鋒芒四足據地安住
巖穴振尾出聲若有能具如是諸相當知是
則能師子吼真師子王晨朝出穴頻申欠呿
四向顧望發聲震吼為十一事何等十一
為欲壞實非師子詐作師子故二為欲試自
身力故三為欲令住處淨故四為諸子知處
所故五為群輩无怖心故六為眠者得覺悟
故七為一切放逸諸獸不放逸故八為諸獸
來依附故九為欲調伏大香象故十為教告
諸子息故十一為欲莊嚴自眷屬故一切禽
獸聞師子吼水性之屬潛沒深淵陸行之類
藏伏窟穴飛者墮落諸大香象怖走失糞諸
善男子如彼野干雖逐師子至于百年終不
能作師子吼也若師子子始滿三年則能哮
吼如師子王善男子如來正覺智慧牙爪四
如意足六波羅蜜滿足之身十力雄猛大悲
為尾安住四禪清淨窟宅為諸衆生而師子
吼摧破魔軍示衆十力開佛行處為諸邪見
作歸依所安撫生死怖畏之衆覺悟无明睡
眠衆生行惡法者為作悔心開示邪見一切
衆生令知六師非師子吼故破富蘭那等憍
慢心故為令二乘生悔心故為教五住諸菩
薩等生大力心故為令正見四部之衆於彼
邪見四部徒衆不生怖畏故從聖行梵行天
行窟宅頻申而出為欲令彼諸衆生等破憍
慢故欠呿為令諸衆生等生善法故四向顧
望為令衆生得四无閡故四足據地為令衆
生具足安住尸波羅蜜故故師子吼師子吼

BD 13889 大般涅槃經卷第二十七 （19－3）

憐愍父母為令諸眾生等生善法故四向所
望為令眾生得四无畏故四足據地為令眾
生具足安住尸波羅蜜故故師子吼師子吼
者名決定說一切眾生悉有佛性如來常住
无有變易善男子聲聞緣覺雖復隨逐如
來世尊无量百千阿僧祇劫而亦不能作師子
吼十住菩薩若能修行是三行處當知是則
能師子吼諸善男子是師子吼菩薩摩訶薩
今欲如是大師子吼是故汝等應當深心供
養恭敬尊重讚歎
尒時世尊告師子吼菩薩摩訶薩言善男子
汝若欲問今可隨意師子吼菩薩摩訶薩白
佛言世尊云何為佛性以何義故名為佛性
何故復名常樂我淨若一切眾生有佛性者
何故不見一切眾生所有佛性十住菩薩住
何等法不了了見佛住何等法而了了見十
住菩薩以何等眼不了了見佛以何眼而了
了見佛言善男子善哉善哉若有人能為法
諮啟則為具足二種莊嚴一者智慧二者福
德若有菩薩具足如是二莊嚴者則知佛性
亦復解知名為佛性乃至能知十住菩薩以
何眼見諸佛世尊以何眼見師子吼菩薩言世
尊云何名為智慧莊嚴云何名為福德莊
嚴善男子慧莊嚴者謂從一地乃至十地是
名慧莊嚴福德莊嚴者謂檀波羅蜜乃至般
若非般若波羅蜜復次善男子慧莊嚴者所
謂諸佛菩薩福德莊嚴者謂聲聞緣覺九住
菩薩復次善男子福德莊嚴者有為有漏有
有有果報有閡非常是凡夫法慧莊嚴者无
為无漏无有无果報无閡常住善男子汝今
具足是二莊嚴是故能問甚深妙義我亦具

BD 13889　大般涅槃經卷第二十七　（19－4）

具足是二莊嚴是故能問甚深妙義我亦具
足是二莊嚴能答是義師子吼菩薩摩訶薩
言世尊若有菩薩具足如是二莊嚴者則不
應問一種二種云何世尊說言能答一種二
種所以者何一切諸法无一二種一種二種
者是凡夫相佛言善男子若有菩薩无二種
莊嚴則不能知一種二種若有菩薩具二莊
嚴則能解知一種二種若言諸法无一二者
是義不然何以故若无一二云何得說一切
諸法无一无二善男子若言一二是凡夫相
是乃名為十住菩薩非凡夫也何以故一者
名為涅槃二者名為生死何故一者名為涅
槃以其常故何故二者名為生死愛无明故
常涅槃者非凡夫相生死二者亦非凡夫相
以是義故具二莊嚴者能問能答
善男子汝問云何為佛性者諦聽諦聽吾當
為汝分別解說善男子佛性者名第一義空
第一義空名為智慧所言空者不見空與不
空智者見空及與不空常與无常苦之與樂
我與无我空者一切生死不空者謂大涅槃
乃至无我者即是生死我者謂大涅槃見一
切空不見不空不名中道乃至見一切无我
不見我者不名中道中道者名為佛性以是
義故佛性常恒无有變易无明覆故令諸眾
生不能得見聲聞緣覺見一切空不見不空
乃至見一切无我不見於我以是義故不得
第一義空不得第一義空故不行中道无中
道故不見佛性善男子不見中道者凡有三
種一定樂行二定苦行三苦樂行定樂行者
所謂菩薩摩訶薩憐愍一切諸眾生故雖復
處在阿鼻地獄如三禪樂定苦行者謂諸凡

BD 13889　大般涅槃經卷第二十七　（19－5）

所謂菩薩摩訶薩憐愍一切諸衆生故雖復
處在阿鼻地獄如三禪樂受苦行者謂諸凡
夫苦樂行者謂聲聞緣覺聲聞緣覺行於
苦樂作中道想以是義故雖有佛性而不能見
如汝所言以何義故名佛性者善男子佛性
者即是一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提中
道種子復次善男子道有三種謂下上中下
者梵天无常謬見是常上者生死无常謬見
是常三寶是常横計无常何故名上能得最
上阿耨多羅三藐三菩提故中者名第一義
空无常見无常常見於常第一義空不名爲
下何以故一切凡夫所不得故不名爲上何
以故即是上故諸佛菩薩所修之道不上不
下以是義故名爲中道
復次善男子生死本際凡有二種一者无明
二者有愛是二中間則有生老病死之苦是
名中道如是中道能破生死故名爲中以是
義故中道之法名爲佛性是故佛性常樂我
淨以諸衆生不能見故无常无樂无我无淨
佛性實非无常无樂无我无淨善男子譬如
貧人家有寶藏是人不見以不見故无常无
樂无我无淨有善知識而語之言汝舍宅中
有金寶藏何故如是貧窮困苦无常无樂无
我无淨即以方便令彼得見以得見故是人
即得常樂我淨佛性亦尒衆生不見以不見
故无常无樂无我无淨有善知識諸佛菩薩
以方便種種教告令彼得見以得見故衆
生即得常樂我淨
復次善男子衆生起見凡有二種一者常見
二者斷見如是二見不名中道无常无斷乃
名中道无常无斷即是觀照十二緣智如是

BD 13889　大般涅槃經卷第二十七　（19－6）

二者斷見如是二見不名中道无常无斷乃
名中道无常无斷即是觀照十二緣智如是
觀智是名佛性二乘之人雖觀因緣猶亦不
得名爲佛性佛性雖常以諸衆生无明覆故
不能得見又未能度十二緣河猶如兔馬何
以故不見佛性故善男子是觀十二因緣智
慧即是阿耨多羅三藐三菩提種子以是義
故十二因緣名爲佛性善男子譬如胡爪名
爲熱病何以故能爲熱病作因緣故十二因
緣亦復如是善男子佛性者有因有因因有
果有果果有因者即十二因緣因因者即是
智慧有果者即是阿耨多羅三藐三菩提果
果者即是无上大般涅槃善男子譬如无明
爲因諸行爲果行因識果以是義故彼无明
體亦因亦因因識亦果亦果果佛性亦尒善
男子以是義故十二因緣不出不滅不常不
斷非一非二不來不去非因非果善男子是
因非果如佛性是果非因如大涅槃是因是
果如十二緣所生之法非因非果名爲佛性
非因果故常恒无變以是義故我經中說十
二因緣其義甚深无知无見不可思惟乃是
諸佛菩薩境界非諸聲聞緣覺所及以何義
故甚深甚深衆生業行不常不斷而得果報
雖念念滅而无所失雖无作者而有作業雖
无受者而有果報受者雖滅果不敗亡无有
慮知和合而有一切衆生雖與十二因緣共
行而不見知不見知故无有終始十住菩薩
唯見其終不見其始諸佛世尊見始見終以
是義故諸佛了了得見佛性善男子一切衆
生不能見於十二因緣是故輪轉善男子如
蠶作繭自生自死一切衆生亦復如是不見
佛性故自造結業流轉生死猶如拍毱善男

BD 13889　大般涅槃經卷第二十七　（19－7）

生下智見於十二因緣是故輪轉善男子如
蠶作繭自生自死一切衆生亦復如是不見
佛性故自造結業流轉生死猶如拍毱善男
子是故我於諸經中說若有人見十二緣者
即是見法見法者即是見佛佛者即是佛性
何以故一切諸佛以此為性善男子觀十二
因緣智凡有四種一者下二者中三者上四
者上上下智觀者不見佛性以不見故得聲
聞道中智觀者不見佛性以不見故得緣覺
道上智觀者見不了了不了了故住十住地
上上智觀者見了了故得阿耨多羅三藐三菩
提道以是義故十二因緣名為佛性佛性者
即第一義空第一義空名為中道中道者即
名為佛佛者名為涅槃
爾時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊若佛
與佛性無差別者一切衆生何用修道佛言
善男子如汝所問是義不然佛與佛性雖無
差別然諸衆生悉未具足善男子譬如有人
惡心害母害已生悔三業雖善是人故名地
獄人也何以故是人定當墮地獄故是人雖
無地獄陰界諸入猶故得名為地獄人
善男子是故我於諸經中說若見有人修行
善者名見天人修行惡者名見地獄何以故
定受報故善男子一切衆生定得阿耨多羅
三藐三菩提故是故我說一切衆生悉有佛
性一切衆生真實未有三十二相八十種好
以是義故我於此經而說是偈
本有今無　本無今有　三世有法　無有是處
善男子有者凡有三種一未來有二現在有
三過去有一切衆生未來之世當有阿耨多
羅三藐三菩提是名佛性一切衆生現在悉

BD 13889　大般涅槃經卷第二十七　（19－8）

羅三藐三菩提是名佛性一切衆生現在悉
有煩惱諸結是故現在無有三十二相八十
種好一切衆生過去之世有斷煩惱是故現
在得見佛性以是義故我常宣說一切衆生
悉有佛性乃至一闡提等亦有佛性一闡提
等無有善法佛性亦善以未來有故一闡提
等悉有佛性何以故一闡提等定當得成阿
耨多羅三藐三菩提故善男子譬如有人家
有乳酪有人問言汝有蘇耶答言我有酪實
非蘇以巧方便定當得故故言有蘇衆生亦
爾悉皆有心凡有心者定當得成阿耨多羅
三藐三菩提以是義故我常宣說一切衆生
悉有佛性
善男子畢竟有二種一者莊嚴畢竟二者究
竟畢竟一者世間畢竟二者出世間畢竟莊
嚴畢竟者六波羅蜜究竟畢竟者一切衆生
所得一乘一乘者名為佛性以是義故我說
一切衆生悉有佛性一切衆生悉有一乘以
無明覆故不能得見善男子如鬱單曰三十三
天果報覆故此間衆生不能得見佛性亦爾
諸結覆故衆生不見
復次善男子佛性者即首楞嚴三昧性如醍
醐即是一切諸佛之母以首楞嚴三昧力故
而令諸佛常樂我淨一切衆生悉有首楞嚴
三昧以不修行故不得見是故不能得成阿
耨多羅三藐三菩提善男子首楞嚴三昧者
有五種名一者首楞嚴三昧二者般若波羅
蜜三者金剛三昧四者師子吼三昧五者佛
性隨其所作處處得名善男子如一三昧得
種種名如禪名四禪根名定根力名定力覺
名定覺正名正定八大人覺名為定覺[illegible]

BD 13889　大般涅槃經卷第二十七　（19－9）

種種名如禪名四禪根名定根力名定力覺
名定覺正名正定八大人覺名為定覺首楞
嚴定亦復如是善男子一切眾生具足三定
謂上中下上者謂佛性也以是故言一切眾
生悉有佛性中者一切眾生具足初禪有因
緣時則能修習若无因緣則不能修因緣二
種一謂火災二謂破欲界結以是故言一切
眾生悉具中定下定者十大地中心數定也
以是故言一切眾生悉具下定一切眾生悉
有佛性煩惱覆故不能得見十住菩薩雖見
一乘不知如來是常住法以是故言十住菩
薩雖見佛性而不明了善男子首楞嚴者名
一切畢竟嚴者名堅一切畢竟而得堅固名
首楞嚴以是故言首楞嚴定名為佛性
善男子我於一時住尼連禪河告阿難言我
今欲洗汝可取衣及以澡豆我既入水一切
飛鳥水陸之屬悉來觀我爾時復有五百
梵志來在河邊因到我所各相謂言云何而
得金剛之身若使瞿曇不說斷見我當從其
諮受齋法善男子我於爾時以他心智知是
梵志心之所念告梵志言云何謂我說於斷
見彼梵志言瞿曇先於處處經中說諸眾生
悉无有我既言无我云何而言非斷見耶若
无我者持戒者誰破戒者誰佛言我亦不說
一切眾生悉无有我我常宣說一切眾生悉有
佛性佛性者豈非我耶以是義故我不說斷
一切眾生不見佛性故无常无我无樂无淨
如是則名說斷見也時諸梵志聞說佛性而
是我故即發阿耨多羅三藐三菩提心尋時
出家修菩提道一切飛鳥水陸之屬亦發无
上菩提之心既發心已尋得捨身善男子是

BD 13889　大般涅槃經卷第二十七　（19－10）

出家修菩提道一切飛鳥水陸之屬亦發无
上菩提之心既發心已尋得捨身善男子是
佛性者實非我也為眾生故說名為我善男
子如來有因緣故說无我為我真實无我雖
作是說无有虛妄善男子有因緣故說我為
无我而實有我為世界故雖說无我而无虛
妄佛性无我如來說我以是常故如來是我
而說无我得自在故
爾時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊若一切眾
生悉有佛性如金剛力士者以何義故一切
眾生不能得見佛言善男子譬如色法雖有
青黃赤白之異長短質像盲者不見雖復不
見亦不得言无青黃赤白長短質像何以故
盲雖不見有目見故佛性亦爾一切眾生雖
不能見十住菩薩見少分故如來全見十住
菩薩所見佛性如夜見色如來所見如晝見
色善男子譬如瞖者見色不了有善良醫而
為治目以藥力故得了了見十住菩薩亦復
如是雖見佛性不能明了以首楞嚴三昧力
故能得明了
善男子若有人見一切諸法无常无我无樂
无淨見非一切法亦无常无我无樂无淨如
是之人不見佛性一切者名為生死非一切
者名為三寶聲聞緣覺見一切法无常无我
无樂无淨非一切法亦見无常无我无樂无
淨以是義故不見佛性十住菩薩見一切法
无常无我无樂无淨非一切法分見常樂我
淨以是義故十分之中得見一分諸佛世尊
見一切法无常无我无樂无淨非一切法見
常樂我淨以是義故見於佛性如觀掌中阿
摩勒果以是義故首楞嚴定名為畢竟善

BD 13889　大般涅槃經卷第二十七　（19－11）

常樂我淨以是義故見於佛性如觀掌中阿
摩勒菓以是義故首楞嚴定名為畢竟善
男子譬如初月雖不可見不得言无佛性亦
尒一切凡夫雖不得見亦不得言无佛性也
善男子佛性者所謂十力四无所畏大悲三
念處一切眾生悉有三種破煩惱故然後得
見一闡提等破一闡提然後能得十力四无所
畏大悲三念處以是義故我常宣說一切
眾生悉有佛性
善男子十二因緣一切眾生等共有之亦內
亦外何等十二過去煩惱名為无明過去業
者則名為行現在世中初始受胎是名為識
入胎五分四根未具名為名色具足四根未
名觸時是名六入未別苦樂是名為觸染習
一愛是名為受習近五欲是名為愛內外貪
求是名為取為內外事起身口意業是名為
有現在世識名未來生現在名色六入觸受
名未來世老病死也是名十二因緣善男子
一切眾生雖有如是十二因緣或有未具如
歌羅邏時死則无十二從生乃至老死得具
十二色界眾生无三種受三種觸三種愛无
有老病亦得名為具足十二无色眾生无色
乃至无有老死亦得名為具足十二以定當
得故故名眾生平等具有十二因緣善男子
佛性亦尒一切眾生定當得成阿耨多羅三
藐三菩提故是故我說一切眾生悉有佛性
善男子雪山有草名為忍辱牛若食者則
出醍醐更有異草牛若食者則无醍醐雖无
醍醐不可說言雪山之中无忍辱草佛性亦
尒雪山者名為如來忍辱草者名大涅槃異
草者十二部經眾生若能聽受諮啟大般涅

BD 13889　大般涅槃經卷第二十七　（19－12）

尒雪山者名為如來忍辱草者名大涅槃異
草者十二部經眾生若能聽受諮啟大般涅
槃則見佛性十二部中雖不聞有不可說言
无佛性也
善男子佛性者亦色非色非色非非色亦相
非相非相非非相亦一非一非一非非一非常
非斷非非常非非斷亦有亦无非有非无
亦盡非盡非盡非非盡亦因亦果非因非果
亦義非義非義非非義亦字非字非字非非
字云何為色金剛身故云何非色十八不共
非色法故云何非色非非色色非色无定相
故云何為相三十二相故云何非相一切眾
生相不現故云何非相非非相相非相不決
定故云何為一一切眾生悉一乘故云何非
一說三乘故云何非一非非一无數法故云
何非常從緣見故云何非斷離斷見故云何
非非常非非斷无終始故云何為有一切眾
生悉皆有故云何為无從善方便而得見故
云何非有非无虛空性故云何名盡得首楞
嚴三昧故云何非盡以其常故云何非盡
非非盡一切盡相斷故云何為因以了因故
云何為果果決定故云何非因非果以其常
故云何名義悉能攝取義无閡故云何非義
不可說故云何非義非非義畢竟空故云何
為字有名稱故云何非字无名字故云何非
字非非字斷一切字故云何非苦非樂斷一
切受故云何非我未能具得八自在故云何
非非我以其常故云何非我非非我不作不
受故云何為空第一義空故云何非空以其
常故云何非空非非空能為善法作種子故
善男子若有人能思惟解了大涅槃經如是

BD 13889　大般涅槃經卷第二十七　（19－13）

常故云何非常非无常爲善法作種子故
善男子若有人能思惟解了大涅槃經如是
之義當知是人則見佛性佛性者不可思議
乃是諸佛如來境界非諸聲聞緣覺所知善
男子佛性者非陰界入非本无今有非已有
還无從善因緣衆生得見譬如黑鐵入火則
赤出冷還黑而是黑色非内非外因緣故有
佛性亦尒一切衆生煩惱火滅則得聞見善
男子如種滅已芽則得生而是芽性非内非
外乃至華菓亦復如是從緣故有善男子是
大涅槃微妙經典成就具足无量功德佛性
亦尒悉是无量无邊功德之所成就
尒時師子吼菩薩摩訶薩言世尊菩薩具足
成就幾法得見佛性而不明了諸佛世尊成
就幾法得了了見善男子菩薩具足成就十
法雖見佛性而不明了云何爲十一者少欲
二者知足三者寂靜四者精進五者正念六
者正定七者正慧八者解脫九者讚歎解脫
十者以大涅槃教化衆生師子吼菩薩言世
尊少欲知足有何差別善男子少欲者不求
不取知足者得少之時心不悔恨少欲者少
有所欲知足者但爲法事心不愁惱善男子
欲者有三種一者惡欲二者大欲三者欲欲
惡欲者若有比丘心生貪欲欲爲一切大衆
上首令一切僧隨逐我後令諸四部悉皆供
養恭敬讚歎尊重於我令我先爲四衆說法
皆令一切信受我語亦令國王大臣長者皆
恭敬我令我大得衣服飲食卧具醫藥上妙
屋宅爲生死欲是名惡欲云何大欲若有比
丘生於欲心云何當令四部之衆悉皆知我

BD 13889　大般涅槃經卷第二十七　（19－14）

丘生於欲心云何當令四部之衆悉皆知我
得初住地乃至十住得阿耨多羅三藐三菩
提得阿羅漢果乃至須陀洹果我得四禪乃至
四无閡智爲於利養是名大欲欲欲者若有
比丘欲生梵天魔天自在天轉輪聖王若刹
利若婆羅門皆得自在爲利養故是名欲欲
若不爲是三種惡欲之所害者是名少欲欲
者名爲二十五愛无有如是二十五愛是名
少欲不求未來所欲之事是名少欲得而不
著是名知足不求恭敬是名少欲得不積聚
是名知足善男子有少欲不名知足有知足
不名少欲有亦少欲亦知足有不知足不少
欲少欲者謂須陁洹知足者謂辟支佛少欲
知足者謂阿羅漢不少欲不知足者所謂菩
薩善男子少欲知足復有二種一者善二者
不善不善者所謂凡夫善者聖人菩薩一切
聖人雖得道果不自稱說不稱說故心不惱
恨是名知足善男子菩薩摩訶薩修集大乘
大涅槃經欲見佛性是故修集少欲知足云
何寂靜寂靜有二一者心靜二者身靜身寂
靜者終不造作身三種惡心寂靜者亦不造
作意三種惡是則名爲身心寂靜身寂靜者
終不親近四衆不豫四衆所有事業心寂靜
者終不修集貪欲恚癡是則名爲身心寂靜
或有比丘身雖寂靜心不寂靜有心寂靜身
不寂靜有身心寂靜又有身心俱不寂靜身
寂靜者或有比丘坐禪靜處遠離四衆心常
積集貪欲恚癡是名身寂靜心不寂靜心寂
靜身不靜者或有比丘親近四衆國王大臣
斷貪恚癡是名心寂靜身不寂靜身心寂靜
者謂佛菩薩身心不靜者謂諸凡夫何以故

BD 13889　大般涅槃經卷第二十七　（19－15）

斷貪恚癡是名心寂靜身不寂靜身心寂靜
者諸佛菩薩身心不靜者謂諸凡夫何以故
凡夫之人身心静不能深觀無常無樂無
我無淨以是義故凡夫之人不能寂靜身口
意業一闡提犯四重禁作五逆罪如是之
人亦不得名身心寂靜云何精進若有比丘
欲令身口意業清淨遠離一切諸不善業修
集一切諸善業者是名精進是勤進者繫念
六處所謂佛法僧戒施天是名正念具正念
者所得三昧是名正定具正定者觀見諸法
猶如虛空是名正慧具正慧者遠離一切煩
惱諸結是名解脫得解脫者為諸眾生稱美
解脫言是解脫常恒不變是名讚歎解脫即
是無上大般涅槃涅槃者即是煩惱諸結火
滅又涅槃者名為屋宅何以故能遮煩惱惡
風雨故又涅槃者名為歸依何以故能過一
切諸怖畏故又涅槃者名為洲渚何以故四
大暴河不能漂故何等為四一者欲暴二者
有暴三者見暴四者無明暴是故涅槃名為
洲渚又涅槃者名畢竟歸何以故能得一切
畢竟樂故若有菩薩摩訶薩成就具足如是
十法雖見佛性而不明了
復次善男子出家之人有四種病是故不得
四沙門果何等四病謂四惡欲一為衣欲二
為食欲三為臥具欲四為有欲是名四惡欲
是出家病有四良藥能療是病謂糞掃衣能
治比丘為衣惡欲乞食能破為食惡欲樹下
能破臥具惡欲身心寂靜能破比丘為有惡
欲以是四藥除是四病是名聖行如是聖行
則得名為少欲知足寂靜者有四種樂何等

BD 13889　大般涅槃經卷第二十七　（19－16）

欲以是四藥除是四病是名聖行如是聖行
則得名為少欲知足寂靜者有四種樂何等
為四一者出家樂二寂靜樂三永滅樂四畢
竟樂得是四樂名為寂靜具四精進故名精
進具四念處故名正念具四禪故故名正定
見四聖實故故名正慧永斷一切煩惱結故
故名解脫呵說一切煩惱過故是名讚歎解
脫善男子菩薩摩訶薩安住具足如是十法
雖見佛性而不明了
復次善男子菩薩摩訶薩聞是經已親近修
集遠離一切世間之事是名少欲既出家已
不生悔心是名知足既知足已近空閑處遠
離憒鬧是名寂靜不知足者不樂空閑夫知
足者常樂空寂於空寂處常作是念一切世
間悉謂我得沙門道果然我今者實未能
得我今云何誑惑於人作是念已精勤修集沙
門道果是名精進親近修集大涅槃者是名
正念隨順天行是名正定安住是定正見正
知是名正慧正見知者能得遠離煩惱結縛
是名解脫十住菩薩為眾生故稱美涅槃是
則名為讚歎解脫善男子菩薩摩訶薩安住
具足如是十法雖見佛性而不明了
復次善男子夫少欲者若有比丘住空寂處
端坐不臥或住樹下或在塚間或在露處隨
有草地而坐其上乞食而食隨得為足或一
坐食不過一食唯畜三衣糞掃衣毳衣是名
少欲既行是事心不生悔是名知足修空三
昧是名寂靜得四果已於阿耨多羅三藐三
菩提心不休息是名精進繫心思惟如來常
恒無有變易是名正念修八解脫是名正定
得四無閡是名正慧遠離七漏是名解脫稱

BD 13889　大般涅槃經卷第二十七　（19－17）

切見有漏易見名正念治八解脫是名正定
得四无閡是名正慧遠離七漏是名解脫稱
美涅槃无有十相名讚歎解脫十相者謂生
老病死色聲香味觸无常遠離十相者名大
涅槃善男子是菩薩摩訶薩安住具足如是
十法雖見佛性而不明了
復次善男子為多欲故親近國王大臣長者
剎利婆羅門毗舍首陁自稱我得須陁洹果
至阿羅漢果為利養故行住坐卧乃至大小
便利若見檀越猶行恭敬接代語言破惡欲
者名為少欲雖未能捨諸結煩惱而能同於
如來行處是名知足善男子如是二法者乃
是念定近因緣也常為師宗同學所讚我亦
常於處處經中稱美讚歎如是二法若能具
之是二法者則得近於大涅槃門及五種樂
是名寂靜堅持戒者名為精進有慚愧者名
為正念不見心相者名為正定不求諸法性
相因緣是名正慧无有相故煩惱則斷是名
解脫稱美如是大涅槃經名讚解脫善男子
是名菩薩摩訶薩安住十法雖見佛性而不
明了善男子如汝所問十住菩薩以何眼故
雖見佛性而不了了諸佛世尊以何眼故見
於佛性而得明了善男子慧眼見故不得明
了佛眼見故故得明了為菩提行故則不了
了若无行故則得了了住十地故雖見不了
不住不去故則得了了菩薩摩訶薩智慧因
故見不了了諸佛世尊斷因果故見則了了
一切覺者名為佛性十住菩薩不得名為一
切覺故是故雖見而不明了善男子見有二
種一者眼見二者聞見諸佛世尊眼見佛性
如於掌中觀阿摩勒菓十住菩薩聞見佛性

BD 13889　大般涅槃經卷第二十七　（19－18）

切覺故是故雖見而不明了善男子見有二
種一者眼見二者聞見諸佛世尊眼見佛性
如於掌中觀阿摩勒菓十住菩薩聞見佛性
故不了了十住菩薩唯能自知定得阿耨多
羅三藐三菩提而不能知一切眾生悉有佛
性善男子復有眼見諸佛如來十住菩薩眼
見佛性復有聞見一切眾生乃至九地聞見
佛性菩薩若聞一切眾生悉有佛性心不生
信不名聞見

大般涅槃經卷第廿七

BD 13889　大般涅槃經卷第二十七　（19－19）

BD 13890　大般涅槃經卷第二十九織錦護首　(21－1)

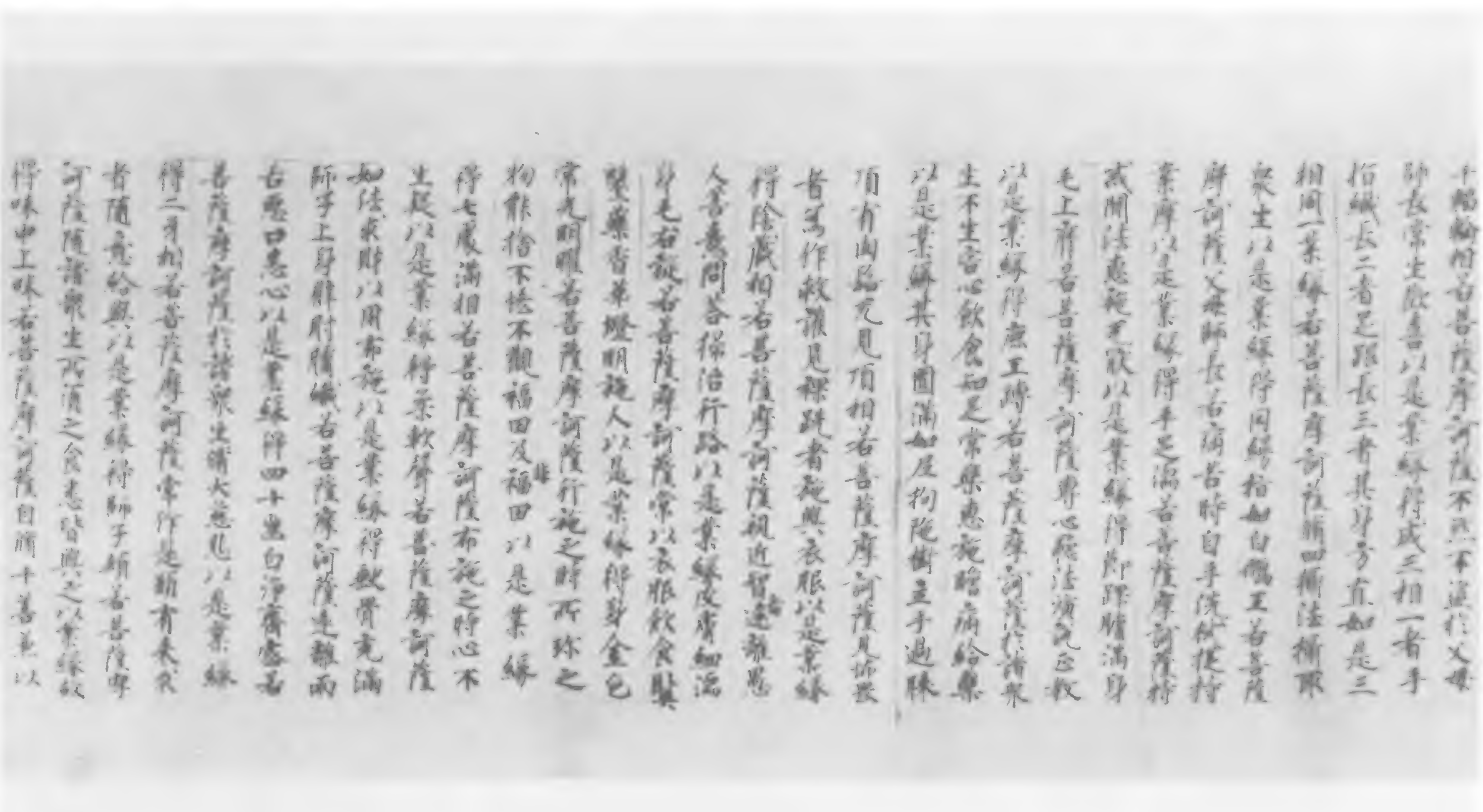

大般涅槃經師子吼菩薩品　二十九
善男子汝不可以有退心故言諸衆生无有
佛性譬如二人俱聞他方有七寶山山有清
泉其味甘美有能到者永斷貧窮服其水者
增壽万歲唯路懸遠嶮阻多難時彼二人俱
欲共往一人莊嚴種種行具一則空往无所
賫持相與前進路值一人多賫寶貨七珎具
足二人便前問言仁者彼土實有七寶山耶
其人答言實有不虛我已獲寶飲服其水唯
患路嶮多有盜賊沙礫棘刺乏於水草往者
千万達者甚少聞是語已一人即悔而作是
言路既懸遠多難非一往者无量達者无幾
而我云何當能到彼我今產業粗自供足若
涉斯路或失身命身命不全長壽安在一人
復言有人能過我亦當過若得果達則得如
願採取寶物飲服甘水如其不達以死為期
是時二人一則悔還一則前進到彼山所多

BD 13890　大般涅槃經卷第二十九　(21－2)

復言有人能過我亦能過若得達者則得果
願採取珍寶飲服甘水如其不達以死為期
是時二人一則悔還一則前進到彼山所多
獲珍寶如願而歸多資所有還其所止奉養
父母供給宗親時悔還者見是事已心復生
熱彼去已還我何為住即便莊嚴發路而去
七寶山者喻大涅槃甘味之水喻於佛性其
二人者喻二菩薩初發心者險惡道者喻於
生死所逢人者喻佛世尊有盜賊者喻於四
魔沙礫棘刺喻諸煩惱無水草者喻不脩
集菩提之道一人還者喻退轉菩薩其直往
者喻不退菩薩善男子眾生佛性常住不變
猶彼嶮道不可說言人悔還故令道無常佛性
亦尒善男子菩提道中終無退者善男子如
彼悔者見其先伴獲寶而還勢力自在供養
父母給足宗親多受安樂見是事已心中生
熱即復莊嚴復道還去不惜身命堪忍艱難
遂到彼七寶山中退轉菩薩亦復如是善
男子一切眾生定當得成阿耨多羅三藐三
菩提以是義故我經中說一切眾生乃至五
逆犯四重禁及一闡提悉有佛性師子吼言
世尊云何菩薩有退不退善男子若有菩薩
脩集如來三十二相業因緣者得名不退得名
菩薩摩訶薩也名不動轉名為憐愍一切眾
生名勝一切聲聞緣覺名阿毗跋致善男子
若菩薩摩訶薩持戒不動施心不移安住實
語如須彌山以是業緣得足下平如奩底相
若菩薩摩訶薩於父母所和上師長乃至畜
生以如法財供養給施以是業緣得成足下
千輻輪相若菩薩摩訶薩不殺不盜於父母
師長常生歡喜以是業緣得成三相一者手

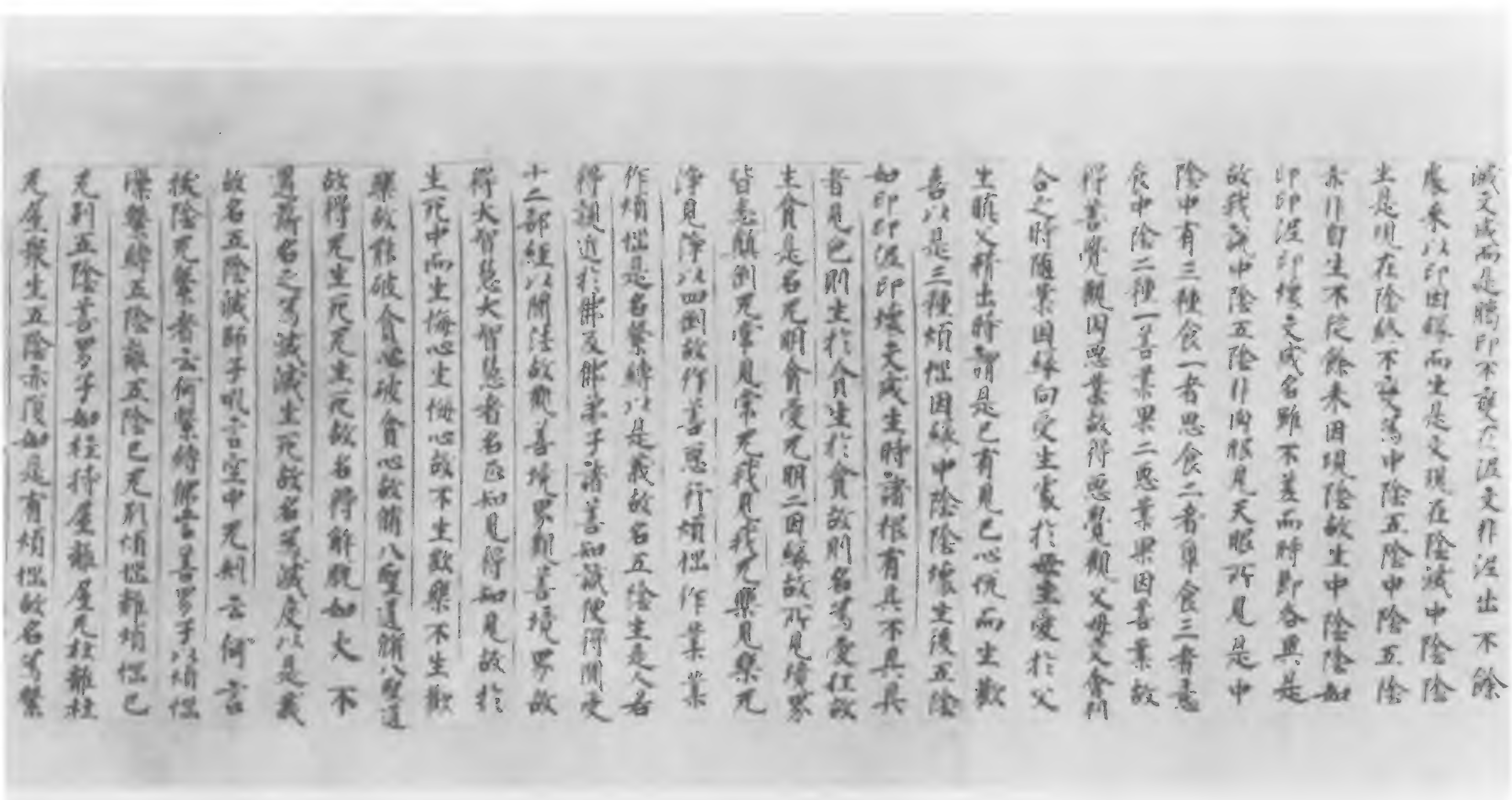
BD 13890 大般涅槃經卷第二十九 (21－3)

千輻輪相若菩薩摩訶薩不殺不盜於父母
師長常生歡喜以是業緣得成三相一者手
指纖長二者足跟長三者其身方直如是三
相同一業緣若菩薩摩訶薩脩四攝法攝取
眾生以是業緣得網縵指如白鵝王若菩薩
摩訶薩父母師長若病苦時自手洗拭捉持
案摩以是業緣得手足滿若菩薩摩訶薩持
戒聞法惠施無厭以是業緣得節踝傭滿身
毛上靡若菩薩摩訶薩專心聽法演說正教
以是業緣得鹿王蹲若菩薩摩訶薩於諸眾
生不生害心飲食知足常樂惠施瞻病給藥
以是業緣其身圓滿如尼拘陀樹立手過膝
頂有肉髻無見頂相若菩薩摩訶薩見怖畏
者為作救護見裸跣者施與衣服以是業緣
得陰藏相若菩薩摩訶薩親近智者遠離愚
人善喜問答掃治行路以是業緣皮膚細滑
身毛右旋若菩薩摩訶薩常以衣服飲食臥
具醫藥香華燈明施人以是業緣得身金色
常光明曜若菩薩摩訶薩行施之時所珍之
物能捨不悋不觀福田及非福田以是業緣
得七處滿相若菩薩摩訶薩布施之時心不
生疑以是業緣得柔軟聲若菩薩摩訶薩
如法求財以用布施以是業緣得缺骨充滿
師子上身臂肘傭纖若菩薩摩訶薩遠離兩
舌惡口恚心以是業緣得四十齒白淨齊密
若菩薩摩訶薩於諸眾生脩大慈悲以是業緣
得二牙相若菩薩摩訶薩常作是願有來求
者隨意給與以是業緣得師子頰若菩薩摩
訶薩隨諸眾生所須之食悉皆與之以業緣故
得味中上味若菩薩摩訶薩自脩十善兼以

BD 13890 大般涅槃經卷第二十九 (21－4)

BD 13890　大般涅槃經卷第二十九　(21－5)

BD 13890　大般涅槃經卷第二十九　(21－6)

无別五陰善男子如依柱持屋離屋无柱離柱
无屋眾生五陰亦復如是有煩惱故名為繫
縛无煩惱故名為解脫善男子如拳合掌繫
結等三合散生滅更无別法眾生五陰亦復
如是有煩惱故名為繫縛无煩惱故名為解
脫善男子如說名色繫縛眾生名色若滅則
无眾生離名色已无別眾生離眾生已无別
名色亦名名色繫縛眾生亦名眾生繫縛名
色師子吼言世尊如眼不自見指不自觸刀
不自割受不自受云何如來說言名色繫縛
名色何以故言名色者即是眾生言眾生者
即是名色若言名色繫縛眾生即是名色繫
縛名色佛言善男子如二手合時更无異法
而來合也名之與色亦復如是以是義故我
言名色繫縛眾生若離名色則得解脫是故
我言眾生解脫師子吼言世尊若有名色是
繫縛者諸阿羅漢未離名色亦應繫縛善
男子解脫二種一者子斷二者果斷言子斷者
名斷煩惱阿羅漢等已斷煩惱諸結爛壞是
故子結不能繫縛未斷果故名果繫縛諸阿
羅漢不見佛性以不見故不得阿耨多羅三
藐三菩提以是義故可言果繫不得說言名
色繫縛善男子譬如然燈油未盡時明則不
滅若油盡者滅則无疑善男子所言油者喻
諸煩惱燈喻眾生一切眾生煩惱油故不入
涅槃若得斷者則入涅槃師子吼言世尊燈
之與油二性各異眾生煩惱則不如是眾生
即是煩惱煩惱即是眾生眾生名五陰五陰
名眾生五陰名煩惱煩惱名五陰云何如來
喻之於燈佛言善男子喻有八種一者順喻

BD 13890 大般涅槃經卷第二十九 (21－7)

名眾生五陰名煩惱煩惱名五陰云何如來
喻之於燈佛言善男子喻有八種一者順喻
二者逆喻三者現喻四者非喻五者先喻六
者後喻七者先後喻八者遍喻云何順喻如
經中說天降大雨溝瀆皆滿溝瀆滿故小坑
滿小坑滿故大坑滿大坑滿故小泉滿小泉
滿故大泉滿大泉滿故小池滿小池滿故大
池滿大池滿故小河滿小河滿故大河滿大
河滿故大海滿如來法雨亦復如是眾生戒
滿戒滿足故不悔心滿不悔心滿故歡喜滿
歡喜滿故遠離滿遠離滿故安隱滿安隱
滿故三昧滿三昧滿故正知見滿正知見滿故
厭離滿厭離滿故訶責滿訶責滿故解脫滿
解脫滿故涅槃滿是名順喻云何逆喻大海
有本所謂大河大河有本所謂小河小河有
本所謂大池大池有本所謂小池小池有本
所謂大泉大泉有本所謂小泉小泉有本所
謂大坑大坑有本所謂小坑小坑有本所謂
溝瀆溝瀆有本所謂大雨涅槃有本所謂解
脫解脫有本所謂呵責呵責有本所謂厭離
厭離有本所謂正知見正知見有本所謂三
昧三昧有本所謂安隱安隱有本所謂遠離
遠離有本所謂喜心喜心有本所謂不悔不
悔有本所謂持戒持戒有本所謂法雨是
名逆喻云何現喻如經中說眾生心性猶如彌
猴彌猴之性捨一取一眾生心性亦復如是
取著色聲香味觸法无暫住時是名現喻云
何非喻如我昔告波斯匿王大王有親信人
從四方來各作是言大王有大山從四方
來欲害人民王若聞者當設何計王言世尊

BD 13890 大般涅槃經卷第二十九 (21－8)

未散當人民王若聞者當設何計王言世尊
設有此來無逃避處唯當專心持戒布施我
即白言善哉大王我說四山即是衆生生老
病死生老病死常來切人云何大王不脩戒
施王言世尊持戒布施得何等果我言大王
於人天中多受快樂王言世尊尼拘陀樹持
戒布施亦於人天受安隱耶我言大王尼拘
陀樹不能持戒脩行布施如其能者則受無
異是名非喻云何先喻我經中說譬如有人
貪著妙華採取之時為水所漂衆生亦尒貪
受五欲為生老病死之所漂沒是名先喻云
何後喻如法句經說
莫輕小罪 以為無殃 水渧雖微 漸盈大器
是名後喻云何先後喻譬如芭蕉生菓則死
愚人得養亦復如是如騾懷妊命不久全云
何遍喻如經中說三十三天有波利質多樹
其根入地深五由旬高百由旬枝葉四布五
十由旬葉熟則黃諸天見已心生歡喜是葉
不久必當墮落其葉既落復生歡喜是枝
不久必當變色枝既變色復生歡喜是色不久
必當生皰見已復喜是皰不久必當生嘴
見已復喜是嘴不久必當開剖開剖之時香
氣周遍五十由旬光明遠照八十由旬尒時
諸天夏三月時在下受樂善男子我諸弟
子亦復如是葉色黃者喻我弟子念欲出家
其葉落者喻我弟子剃除鬚髮其色變者喻
我弟子白四羯磨受具足戒初生皰者喻我弟
子發阿耨多羅三藐三菩提心嘴者喻於十
住菩薩得見佛性開剖者喻於菩薩得阿耨
多羅三藐三菩提香者喻於十方無量衆生

BD 13890 大般涅槃經卷第二十九 (21－9)

住菩薩得見佛性開剖者喻於菩薩得阿耨
多羅三藐三菩提香者喻於十方無量衆生
受持禁戒光者喻於如來名號無閡遍至十
方夏三月者喻三三昧三十三天受快樂者喻
於諸佛在大涅槃得常樂我淨是名遍喻善
男子凡所引喻不必盡取或取少分或取多
分或復全取如言如來面如滿月是名少分
善男子譬如有人初不見乳轉問他言乳為
何類彼人答言如水蜜貝水則濕相蜜則甜
相貝則色相雖引三喻未即乳實善男子我
言燈喻喻於衆生亦復如是善男子離水無
河衆生亦尒離五陰已無別衆生善男子如離
箱轂輪輻輞更無別車衆生亦尒善男子
若欲淨合破壞喻者當說燈喻我今當說燈
者喻於二十五有油者喻愛明喻智慧除破黑
闇喻破無明熾喻聖道如燈油盡明亦則滅
衆生愛盡則見佛性雖有名色不能繫縛
雖復處在二十五有不為諸有之所汙染
說名世尊衆生五陰空無所有誰有受教脩集
道者佛言善男子一切衆生皆有念心慧心
發心勤精進心信心定心如是等法雖念念
生滅猶故相似相續不斷故名脩道師子吼
言世尊如是等法皆念念滅是念念滅中亦
相似相續云何脩集佛言善男子如燈雖念
念滅而有光明除破闇冥念等諸法亦復如是
善男子如衆生食雖念念滅亦令飢者而得
飽滿譬如上藥雖念念滅亦能愈病日月光
明雖念念滅亦能增長樹林草木善男子汝
言念念滅云何增長者心不斷故名為增長
善男子如人讀誦[illegible]一時有 不

BD 13890 大般涅槃經卷第二十九 (21－10)

言念念滅云何增長心不忘故名為增長
善男子如人誦書所誦字句不得一時前 不
至中中不至後人之與字及以心想俱念念
滅以久脩故而得通利善男子譬如金師從
初習作至於髮白雖念念滅前不至後以積
習故所作妙好是故得名善好金師誦經
亦復如是善男子譬如種子地亦不教汝
當生芽以法性故芽則自生乃至華葉亦復
不教汝當作果以法性故而果自生眾生脩
道亦復如是善男子譬如數法一不至二二
不至三雖念念滅而至千万眾生脩道亦復如是
善男子如燈念念滅初滅之焰不教後焰我
滅汝生當破諸闇善男子譬如犢子生便求
乳求乳之智實無人教雖念念滅而初飢後
飽是故當知不應相似若相似者不應異生
眾生脩道亦復如是初雖未增以久脩故則
能破壞一切煩惱師子吼言世尊如佛所說
須陀洹人得果證已雖生惡國猶故持戒不
殺盜婬兩舌飲酒須陀洹陰即此處滅不至
惡國脩道亦尒不至惡國若相似者何故不
生淨妙國土若惡國陰非須陀洹陰云何而
得不作惡業佛言善男子須陀洹者雖生惡
國不失其須陀洹名陰不相似是故我引
犢子之喻須陀洹人雖生惡國以道力故不
作惡業善男子譬如香山有師子王是故一
切飛鳥走獸絕跡此山无敢近者有時是王
至雪山中一切鳥獸猶故不往須陀洹人亦復
如是雖不脩道以道力故不作諸惡善男子
譬如有人服食甘露甘露雖滅以其力勢能
令是人不生不死善男子如須彌山有上妙

BD 13890　大般涅槃經卷第二十九　（21－11）

譬如有人服食甘露甘露雖滅以其力勢能
令是人不生不死善男子如須彌山有上妙
藥名揭伽利有人服之雖念念滅以藥力故
不遭患苦善男子如轉輪王所至之處王雖
不在見人敬畏何以故王威力故須陀洹人
亦復如是雖生惡國不脩聖道以道力故不
作惡業善男子須陀洹陰於此而滅雖生異
陰猶故不失須陀洹陰善男子譬如眾生為
果實故作種子中多種作業壅治漑灌求得
果實而子復滅無復為名因子得果須陀洹
陰亦復如是善男子譬如有人資生巨富唯
有一子先已終沒其子有子復在他土其人
忽然奄便終亡孫聞是已還歸受業雖知財
物非其所作然其攸取无遮護者何以故以
姓一故須陀洹陰亦復如是師子吼言如佛說偈
能發名偈集　意定是賢慧　當知是不遠　親近大涅槃
世尊云何脩戒云何脩定云何脩慧佛言善
男子若有人能受持禁戒但為自利人天受
樂不為度脫一切眾生不為擁護无上正法但
為利養畏三惡道為命色力安无导辯畏懼
王法惡名穢稱為世事業如是護戒則不得
名脩集戒也善男子云何名為真脩集戒受
持戒時為度脫一切眾生為護正法度不
度者解未解者歸未歸者未入涅槃令入
如是脩時不見戒不見戒相不見持者
不見果報不觀毀犯善男子若能如是是則
名為脩集戒也云何名為脩集三昧脩三昧時
為自度脫為利養不為眾生不為護法為
見貪欲飲食婬欲男女等惡九孔不淨鬪
諍打罵手相及害為此事脩三昧者是則
不名脩集三昧善男子云何名為真脩集三昧

BD 13890　大般涅槃經卷第二十九　（21－12）

訟行列夢相似當名為幻事修三昧者是則
不名修集三昧善男子云何復名具修三昧若
為眾生修集三昧於眾生中得平等心為令
眾生得不退法為令眾生得聖心故為令眾
生得大乘故為欲得無上法故為令眾生
不退菩提心故為令眾生得首楞嚴三昧故
為令眾生得金剛三昧故為令眾生得陀羅
尼故為令眾生得四無畏故為令眾生見佛
性故修是行時不見三昧不見三昧相不見
修者不見果報善男子若能如是是則名為
修集三昧云何復名修於智慧若有智者作
是思惟若修集如是智慧則得解脫度於
道者能利益一切眾生亦能度人於生死道非
出世難如優曇華我今能斷諸煩惱結得解
脫果是故我當勤修智慧速斷煩惱早得處
脫如是修者不得名為修集智慧云何名為
具修集者智者若觀生死老苦一切眾生為
所覆不知修集無上正道願我此身為代眾
生受大苦惱眾生所有貧窮下賤破戒之心
貪瞋愚癡悉來集我願諸眾生
不生貪著不為名色之所繫縛願諸眾生早
度生死令我一身受之不欲自令一切皆得阿耨
多羅三藐三菩提如是修時不見智慧不見
智慧相不見修者不見果報是則名為修集
慧善男子修集如是戒定智慧是名菩薩
不能如是修戒定慧是名聲聞復次善男子云
何復名修集於戒若能破壞一切眾生十六
惡律儀何等十六一者為利餧養羔羊肥已
轉賣二者為利買已屠殺三者為利餧養豬

轉賣二者為利買已屠殺三者為利餧養豬
肥已轉賣四者為利買已屠殺五者為利
餧養牛犢肥已轉賣六者為利買已屠殺七
者為利養雞令肥肥已轉賣八者為利買已
屠殺九者釣魚十者獵師十一者劫奪十二
者魁膾十三者網捕飛鳥十四者兩舌十五
者獄卒十六者咒龍能為眾生永斷如是十
六惡業是名修戒云何修定能斷一切世間
三昧所謂無身三昧能令眾生生顛倒心謂
是涅槃有無邊心三昧淨聚三昧世邊三昧世
斷三昧世性三昧世丈夫三昧非想非非想
三昧如是等定能令眾生生顛倒心謂是涅
槃若能永斷如是三昧是則名為修集三昧
云何復名修集智慧能破世間所有惡見一
切眾生悉有惡見所謂色即是我我亦是我
所色中有我我中有色乃至識亦如是常斷亦
我色滅我存色即是我色滅我滅復有人言
作者名我受者名色復有人言作者名色受
者名我復有人言無作無受自生自滅悉非
因緣復有人言無作無受悉是自在之所造
作復有人言無有作者無有受者一切悉是
時節所作復有人言作者受者悉無所有地
等五大名為眾生善男子菩薩破壞一切眾
生如是惡見是則名為修智慧也善男子修
集戒者為得寂靜修集三昧為得寂靜修集
智慧為壞疑心壞疑心者為修集五觀修五
者為見佛性見佛性者為得阿耨多羅三藐
三菩提故得阿耨多羅三藐三菩提者為得
無上大涅槃故得大涅槃為斷眾生一切生死
一切煩惱一切諸有一切諸界一切諸諦

一切煩惱一切諸有一切諸界一切諸諦
故斷於生死方更斷諸煩惱得常樂我淨法故
師子吼言世尊如佛所說若不生滅名大涅
槃生亦如是不生不滅何故不得名為涅槃
善男子如是如是如汝所言是生雖復不生
不滅而有始終世尊是生死法亦無始終若
無始終則名為常常即涅槃何故不名生死
為涅槃耶善男子是生死法悉有因果有因
果故不得名之為涅槃也何以故涅槃之體無
因果故師子吼言世尊夫涅槃者亦有因
果如佛所說
從因故生天　從因墮惡道　從因故涅槃　是故皆有果
如佛往昔告諸比丘我今當說沙門道果言
沙門者謂能具修戒定智慧道者謂八聖道
沙門果者所謂涅槃世尊涅槃如是豈非果
耶云何說言涅槃之體無因無果佛言善男
子我所宣說涅槃因者所謂佛性佛性之性
不生涅槃是故我言涅槃無因能破煩惱故
名大果不從道生故名無果是故涅槃無因
無果師子吼言世尊眾生佛性為悉共有為
各各有若共有者一人得時阿耨多羅三藐三
菩提時一切眾生亦應同得世尊如二十人同
有一怨若一人能除餘十九人皆亦同除佛
性若尒一人得時餘亦應得若各各有則是
無常何以故可數故然佛所說眾生佛性
不一不二若各各有不應說言諸佛平等亦
不應說佛性如空佛言善男子眾生佛性不
一不二諸佛平等猶如虛空一切眾生同共
有之若有能修八聖道者當知是人則得明

BD 13890　大般涅槃經卷第二十九　（21－15）

一不二諸佛平等猶如虛空一切眾生同共
有之若有能修八聖道者當知是人則得明
見善男子雪山有草名曰忍辱牛若食之則成
醍醐眾生佛性亦復如是師子吼言如佛所
說忍辱草者一耶多耶如其一者牛食則盡
如其多者云何而言眾生佛性亦如是耶如
佛所說若有修集八聖道者則見佛性是義
不然何以故道若一者如忍辱草則應有盡
如其有盡一人修已餘則無分道若多者云
何得言具足修集亦不得名薩婆若智言
善男子譬如平路一切眾生悉於中行無障礙
者中路有樹其蔭清涼行人在下憩駕止
息然其樹蔭常住不異亦不消壞無持去者
路喻聖道蔭喻佛性善男子譬如大城唯有
一門雖有多人遊由入出無有能作障礙者
亦復無人破壞竊盜而常持去善男子譬如
橋梁行人所由亦無有人遮止斷壞持去
善男子譬如良醫遍療眾病亦無有能遮
止是醫治此捨彼聖道佛性亦復如是師子
吼言世尊所引諸喻義不如是何以故先者
在路行後則妨云何而言無有障礙餘亦皆
尒聖道佛性若如是者一人修時應妨餘者
佛言善男子如汝所說義不相應我所喻道
是少分喻非一切也善男子世間道者則有
彼此障礙之異無有平等無漏道者則不如
是能令眾生無有彼此平等無二無有妨礙
此彼之異如是正道能為一切眾生佛性而
作了因不作生因猶如明燈照了於物善男
子一切眾生皆同無明因緣於行不可說言
一人無明因緣行已其餘應無一切眾生悉

BD 13890　大般涅槃經卷第二十九　（21－16）

人无明因緣行已其餘亦无一切衆生悉
有无明因緣於行是故說言十二因緣一切
平等衆生所修无漏正道亦復如是等斷衆
生煩惱四生諸界有道以是義故名爲平等
是有發者彼此和見无有佛界是故得名所
婆吾智師子吼言一切衆生身不一種或有
天身或有人身畜生餓鬼地獄之身如是多
身差別非一云何而言佛性是一佛言善男
子譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉有毒
乳不名酪酪不名乳乃至醍醐亦復如是名
字雖變毒性不失遍五味中皆悉如是若服
醍醐亦能煞人實不置毒於醍醐中衆生佛
性亦復如是雖處五道受別異身而是佛性
常一无變師子吼言世尊十六大國有六大
城所謂舍婆提城婆枳多城瞻婆城毗舍離
城波羅㮈城王舍城如是六城世中最大何
故如來捨之在此邊地弊惡極陋小拘尸
那城入般涅槃善男子汝不應言拘尸那城
是邊地弊惡處陋小應言是城微妙功德之
所莊嚴何以故諸佛菩薩所行處故善男子
如賤人舍王若過者則應讚嘆是舍嚴麗福
德成就乃令大王迴駕臨顧善男子如人重病
服藥病除服以病愈即應歡喜讚歎是藥
病上所妙能愈我病善男子如人乘船在大
海中其船卒壞无所依倚因倚死屍得到彼
岸到彼岸已應大歡喜讚歎是屍我值相遇
而得安隱拘尸那城亦復如是乃是諸佛菩
薩行處云何而言是地弊惡陋隘小城善男
子我念往昔過恒沙劫劫名善覺時有聖王
姓憍尸迦七寶成就千子具足其王始初造

BD 13890　大般涅槃經卷第二十九　（21－17）

子我念往昔過恒沙劫劫名善覺時有聖王
姓憍尸迦七寶成就千子具足其王始初造
立此城周迴縱廣十二由延七寶莊嚴土多
有河其水清淨柔爲甘美所謂尼連禪河伊
羅跋提河熙連禪河伊被木瓜河毗婆舍那
河如是等河其數五百河此彼岸樹木欝茂
華菓鮮潔爾時人民壽命无量時轉輪聖王
過百年已作是宣言如佛所說一切諸法皆
悉无常若能修集十善法者能斷如是无常
大苦人民聞已咸共奉修十善之法我於爾
時聞佛名號受持十善思惟修集初發阿耨
多羅三藐三菩提心發是心已復以是法轉
教无量无邊衆生宣說一切法无常變壞是故
我今續於此處亦說諸法无常變壞唯佛說
身是常住法我憶往昔所行因緣是故今來在
此涅槃亦欲酬報此地往恩以是義故我經
中說我善脩者受恩能報復次善男子往昔
衆生壽无量劫爾時此城名拘舍跋提周迴
縱廣五十由延時閻浮提人民陳接鷄飛相
及有轉輪王名曰善見七寶成就千子具足
王四天下第一太子思惟正法得辟支佛時
轉輪王見其太子成辟支佛威儀詳序神通
希有見是事已即捨王位如棄涕唾出家在
此婆羅樹間八万歲中修集慈心悲喜捨心
亦八万歲善男子欲知爾時善見聖王則我
身是是故我今常樂住此如是四法是四法
者名爲三昧善男子以是義故如來之身常
樂我淨善男子以是因緣今來在此拘尸那
城娑羅樹間三昧正受善男子我念往昔
過无量劫此城爾時名[illegible]其城有王名

BD 13890　大般涅槃經卷第二十九　（21－18）

娑羅樹間三昧正受。善男子，我念往昔
過無量劫，此城爾時名加尸，彼城有王名
曰白淨，其王夫人名曰摩耶，王有一子名悉達
多。爾時王子不由師教，自然思惟，得阿耨多
羅三藐三菩提。有二弟子：一名舍利弗，二名大
目揵連。給侍弟子名曰阿難。爾時世尊在雙
樹間演說如是大涅槃經，我時在會得聞斯
事，聞諸衆生悉有佛性，聞是事已，即於菩提
得不退轉，尋自發願：願未來世成佛之時，父
母國土名字弟子侍使之人說法教化，如今
世尊等無有異。以是因緣，今來在此敷揚演
說大涅槃經。善男子，我初出家未得阿耨多
羅三藐三菩提時，頻婆娑羅王遣使而言：悉
達太子若為聖王，我當臣屬；若不樂家得阿
耨多羅三藐三菩提者，願先來至此王舍城
說法度人，受我供養。我時默然，已受彼請。善
男子，我初得阿耨多羅三藐三菩提已，向鬱
闍國。時伊連禪河有婆羅門姓迦葉氏，與五
百弟子在彼河側求無上道，我為是人故往
說法。迦葉言：瞿曇，我今年高已百二十，摩伽陀
國所有人民及其大王頻婆娑羅咸謂我已證
羅漢果。我今若當在於瞿曇受法者，一切人
民或生剛心。大德迦葉非羅漢耶？非瞿曇
道逆修處名此人民定知覺量初隨時我我
今者由復得供養我時告言迦葉汝若於我
不生瞋恚大瞋恨者見今一宿明當早去。迦
葉白言瞿曇我心無他深相愛重但我住處有
一毒龍其性暴惡恐相危害。我言迦葉毒中
之毒不過三毒我今已斷世間之毒我所不

一毒龍其性暴惡恐相危害。我言迦葉毒中
之毒不過三毒我今已斷世間之毒我所不
畏。迦葉復言：白淨(?)不畏者當隨意住。善男子
亦今時故為迦葉廣說十八變如經中說。爾時
迦葉及其眷屬五百弟子俱共聞已得阿羅漢
果。是時迦葉復有二弟，一名伽耶迦葉，二名
那提迦葉，師徒眷屬復有五百，亦皆證得阿
羅漢果。時王舍城六師之徒，聞是事已，即於
我所生大惡心。我時赴信受彼王請，詣王舍
城。未至中路，王與無量百千之眾悉來奉迎。
我為說法，時聞法已，欲界諸天八万六千發
阿耨多羅三藐三菩提心，所受頻婆娑羅王，所將
眷屬十二万人得須陀洹果，無量衆生成就
忍。既入城已，度舍利弗、大目揵連及其眷
屬二百五十人，令捨本法出家修道。我時住彼
受王供養，外道六師悉懷瞋恚，詣舍衛城。時
彼城中有一長者名須達多，為兒娉婦詣王
舍城，寄止長者珊檀那舍。時彼長
者中夜而起，告諸眷屬：汝等可起，速共莊
嚴舍宅，舍所具諸飲食。須達聞已即作是念：
將非欲請摩伽陀王耶？為有婚姻歡樂會耶？
是念已尋前問言：長者，欲請摩伽陀王頻婆娑
羅耶？為有婚姻歡樂會耶？何故如是
耶？長者答言：不也。居士，我聞諸佛無上法王
須達聞是佛名，身毛皆竪，尋復問言：云何
多名為佛？長者答言：汝不聞耶？迦毗羅城有釋
種子名悉達多，姓瞿曇氏，父名白淨，生未
久相師占之當得作轉輪聖王，如菴摩羅
已在手中，不願樂位，出家為道，無師自覺，得

已在手中心不顛樂捨之出家无師自覺得
阿耨多羅三藐三菩提貪恚癡盡常住不變
不生不滅无有處所諸衆生其心平等猶
如父母等視一子所有内心衆中最勝雖於
一切而无憍慢澄淨二事其心无二智慧通
達於法无导具足十力四无所畏五智三昧
大慈大悲及三念處故号為佛明受我請是
故念念未聽相賠

大般涅槃經卷第二十九

BD 13890　大般涅槃經卷第二十九　（21－21）

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九織錦護首　（21－1）

大般涅槃經卷第廿九
善男子汝不可以有退心故言諸衆生无有
佛性譬如二人俱聞他方有七寶山山有清
泉其味甘美有能到者永斷貧窮服其水者
增壽万歲唯路懸遠嶮阻多難時彼二人俱
欲共往一人莊嚴種種行具一則空往无所
賚持相與前進路值一人多賚寶貨珎寶具
足二人便前問言仁者彼土實有七寶山耶

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九　（21－2）

足二人便前問言仁者彼土實有七寶山耶
其人答言實有不虛我已獲寶飲服其水唯
患路嶮多有盜賊沙礫棘刺乏於水草往者
千万達者甚少聞是事已一人即悔尋作是
言路既懸遠艱難非一往者无量達者无幾
而我云何當能到彼我今產業粗自供足若
涉斯路或失身命身命不全長壽安在又一
人言有人能過我亦當過若得果達則得如
願採取珎寶飲服甘水如其不達以死為期
是時二人一則悔還一則前進到彼山所多
獲珎寶如願服水多賚所有還其所止奉養
父母賑給宗親時悔還者見是事已心復生
熱彼去已還我何為住即便莊嚴涉路而去
七寶山者喻大涅槃甘水之味喻於佛性其
二人者喻二菩薩初發心者嶮惡道者喻於
生死所逢之人喻佛世尊有盜賊者喻於四
魔沙礫棘刺喻諸煩惱无水草者喻不脩習
菩提之道一人還者喻退轉菩薩其直往者
喻不退菩薩善男子衆生佛性常住不變猶
彼嶮道不可說言人悔還故令道无常佛性
亦尒善男子菩提道中終无退者善男子如
彼悔者見其先伴獲寶而還勢力自在供養
父母給賜宗親多受安樂見是事已心中生
熱即復莊嚴復道還去不惜身命堪忍艱難
遂便到彼七寶山中退轉菩薩亦復如是善
男子一切衆生定當得成阿耨多羅三藐三
菩提以是義故我經中說一切衆生乃至五
逆犯四重禁及一闡提悉有佛性師子吼言
世尊云何菩薩有退不退善男子若有菩薩
脩習如來三十二相業因緣者得名不退得
名菩薩摩訶薩亦名不動轉名為憐愍一切

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九　（21－3）

脩習如來三十二相業因緣者得名不退得
名菩薩摩訶薩也名不動轉名為憐愍一切
衆生名勝一切聲聞緣覺名阿鞞跋致善男
子若菩薩摩訶薩持戒不動施心不移安住
實語如須彌山以是業緣得足下平如奩底
相若菩薩摩訶薩於父母所和上師長乃至
畜生以如法財供養供給以是業緣得成足
下千輻輪相若菩薩摩訶薩不殺不盜於父
母師長常生歡喜以是業緣得成三相一者
手指纖長二者足跟長三者其身方直如是
三相同一業緣若菩薩摩訶薩修四攝法攝
取衆生以是業緣得網縵指如白鵝王若菩
薩摩訶薩父母師長若病苦時手自洗拭捉
持按摩以是業緣得手足軟若菩薩摩訶薩
持戒聞法惠施無厭以是業緣得節踝腨滿
身毛上靡若菩薩摩訶薩專心聽法演說正
教以是業緣得鹿王腨若菩薩摩訶薩於諸
衆生不生害心飲食知足常樂惠施瞻病給
藥以是業緣其身圓滿如尼拘陀樹立手過
膝頂有肉髻无見頂相若菩薩摩訶薩見怖
畏者為作救護見裸跣者施與衣服以是業
緣得陰藏相若菩薩摩訶薩親近智者遠離
愚人善喜問答掃治行路以是業緣得皮膚
細軟身毛右旋若菩薩摩訶薩常以衣服飲
食臥具醫藥香華燈明施人以是業緣得身
金色常光明耀若菩薩摩訶薩行施之時所
珍之物能施不悋不觀福田及非福田以是
業緣得七處滿相若菩薩摩訶薩布施之時
心不生疑以是業緣得柔軟聲若菩薩摩訶
薩如法求財以用布施以是業緣得缺骨滿
[illegible]

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九　（21－4）

薩如法求財以用布施以是業緣得缺骨滿
相師子上身臂肘傭纖若菩薩摩訶薩遠離
兩舌惡口恚心以是業緣得四十齒白淨齊密
若菩薩摩訶薩於諸衆生修大慈悲以是業
緣得二牙相若菩薩摩訶薩常作是願有來
求者隨意給與以是業緣得師子頰若菩薩
摩訶薩隨諸衆生所須之食悉皆與之以是
業緣得味中上味若菩薩摩訶薩自脩十善
兼以化人以是業緣得廣長舌若菩薩摩訶
薩不訟彼短不謗正法以是業緣得梵音聲
若菩薩摩訶薩見諸怨憎生於善心以是業
緣得目睫紺色若菩薩摩訶薩不隱他德稱
揚其善以是業緣得白毫相善男子若菩薩
摩訶薩脩習如是三十二相業因緣時則得
不退菩提之心善男子一切衆生不可思議
諸佛境界業果佛性亦不可思議何以故如
是四法皆悉是常以是常故不可思議一切
衆生煩惱覆障故名為常斷常煩惱故名无
常若言一切衆生常者何故脩習八聖道分
為斷衆苦衆苦若斷則名无常所受之樂則
名為常是故我言一切衆生煩惱覆障不見
佛性以不見故不得涅槃師子吼言世尊如
佛所說一切諸法有二種因一者正因二者
緣因以是二因應无繫縛是五陰者念念生
滅如其生滅誰有繫縛世尊因此五陰生後
五陰此陰自滅不至彼陰雖不至彼能生彼
陰如因子生牙子不至牙雖不至牙而能生
牙衆生亦尒云何繫縛善男子諦聽諦聽我
當為汝分別解說善男子如人捨命受大苦
時宗親圍遶號哭懊惱其人惶怖莫知依救
[illegible]

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九　（21－5）

時宗親圍繞號哭懊惱其人惶怖莫知依救
雖有五情無所知覺肢節戰動不能自持身
體虛冷煖氣欲盡見先所修善惡報相善男
子如日垂沒山陵堆阜影現東移理無西逝
眾生業果亦復如是此陰滅時彼陰續生如
燈生闇滅燈滅闇生善男子如蠟印印泥印
與泥合印滅文成而是蠟印不變在泥文非
泥出不餘處來以印因緣而生是文現在陰
滅中陰陰生是現在陰終不變為中陰五陰
中陰五陰亦非自生不從餘來因現陰故生
中陰陰如印印泥印壞文成名雖無差而時
節各異是故我說中陰五陰非肉眼見天眼
所見是中陰中有三種食一者思食二者觸
食三者意食中陰二種一善業果二惡業果
因善業故得善覺觀因惡業故得惡覺觀父
母交會牝合之時隨業因緣向受生處於母
生愛於父生瞋父精出時謂是己有見已心
悅而生歡喜以是三種煩惱因緣中陰陰壞
生後五陰如印印泥印壞文成生時諸根有
具不具具者見色則生於貪生於貪故則名
為愛誑故生貪是名無明貪愛無明二因緣
故所見境界皆悉顛倒無常見常無我見我
無樂見樂無淨見淨以四倒故作善惡行煩
惱作業業作煩惱是名繫縛以是義故名五
陰生是人若得親近於佛及佛弟子諸善知
識便得聽受十二部經以聽法故觀善境界
觀善境界故得大智慧大智慧者名正知
見得正知見故於生死中而生悔心生悔心故
不生歡樂不生歡樂故能破貪心破貪心故
修八聖道修八聖道故得無生死無生死故
名得解脫如火不遇薪名之為滅滅生死故

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九　（21－6）

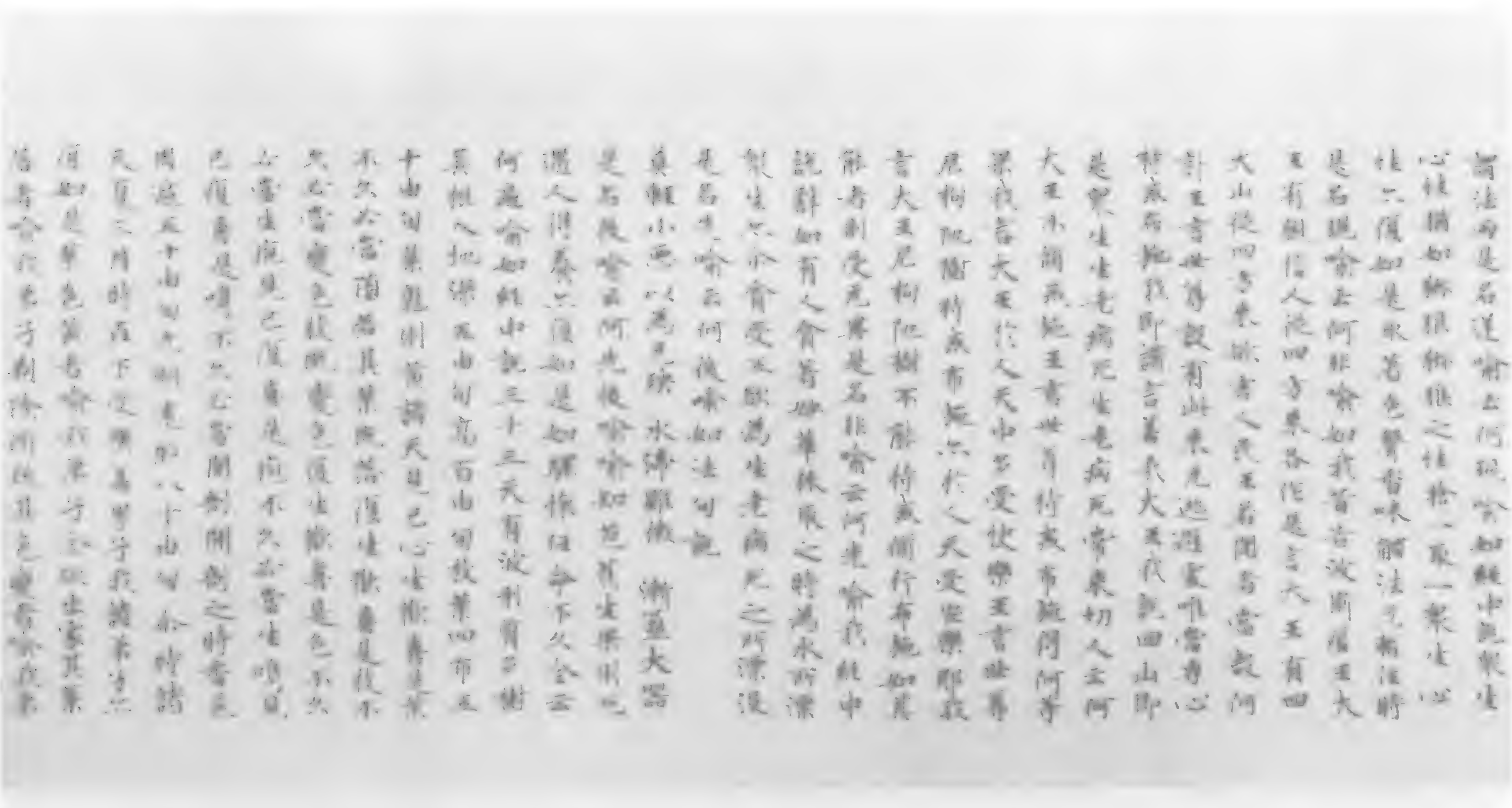
修八聖道修八聖道故得無生死無生死故
名得解脫如火不遇薪名之為滅滅生死故
名為滅度以是義故名五陰滅師子吼言空
中無刺云何言拔陰無繫者云何繫縛佛言
善男子以煩惱鎖繫縛五陰離五陰已無別
煩惱離煩惱已無別五陰善男子如柱持屋
離屋無柱離柱無屋眾生五陰亦復如是有
煩惱故名為繫縛無煩惱故名為解脫善男
子如拳合掌繫縛結等足合眼生滅更無別
法眾生五陰亦復如是有煩惱故名為繫縛
無煩惱故名為解脫善男子如說名色繫縛
眾生名色若滅則無眾生離名色已無別眾
生離眾生已無別名色亦名名色繫縛眾生
亦名眾生繫縛名色師子吼言世尊如眼不
自見指不自觸刀不自割受不自受云何如
來說言名色繫縛名色何以故言名色者即
是眾生言眾生者即是名色若言名色繫縛
眾生即是名色繫縛名色佛言善男子如二
手合時更無異法而來合也名之與色亦復
如是以是義故我言名色繫縛眾生若離名
色則得解脫是故我言眾生解脫師子吼言
世尊若有名色是繫縛者諸阿羅漢未離
名色亦應繫縛善男子解脫二種一者子斷二
者果斷言子斷者名斷煩惱阿羅漢等已斷
煩惱諸結爛壞是故子結不能繫縛未斷果
故名果繫縛諸阿羅漢不見佛性以不見故
不得阿耨多羅三藐三菩提以是義故可言
果縛不可得言名色繫縛善男子譬如然燈
油未盡時明則不滅油若盡者滅則無疑善
男子所言油者喻諸煩惱燈喻眾生一切眾
生因煩惱油故不入涅槃若得斷者則入涅槃

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九　（21－7）

油未盡時明則不滅油若盡者滅則無疑善
男子所言油者喻諸煩惱燈喻眾生一切眾
生煩惱油故不入涅槃若得斷者則入涅槃
師子吼言世尊燈之與油二性各異眾生煩
惱則不如是眾生即是煩惱煩惱即是眾生
眾生名五陰五陰名眾生五陰名煩惱煩惱
名五陰云何如來喻之於燈佛言善男子喻
有八種一者順喻二者逆喻三者現喻四者
非喻五者先喻六者後喻七者先後喻八者
遍喻云何順喻如經中說天降大雨溝瀆皆
滿溝瀆滿故小坑滿小坑滿故大坑滿大坑
滿故小泉滿小泉滿故大泉滿大泉滿故小
池滿小池滿故大池滿大池滿故小河滿小
河滿故大河滿大河滿故大海滿如來法雨
亦復如是眾生戒滿戒滿足故不悔心滿不
悔滿故歡喜滿歡喜滿故遠離滿遠離滿故
安隱滿安隱滿故三昧滿三昧滿故正知見
滿正知見滿故厭離滿厭離滿故訶責滿訶
責滿故解脫滿解脫滿故涅槃滿是名順喻
云何逆喻大海有本所謂大河大河有本所
謂小河小河有本所謂大池大池有本所謂
小池小池有本所謂大泉大泉有本所謂小
泉小泉有本所謂大坑大坑有本所謂小坑
小坑有本所謂溝瀆溝瀆有本所謂大雨涅
槃有本所謂解脫解脫有本所謂訶責訶責
有本所謂厭離厭離有本所謂正知見知見
有本所謂三昧三昧有本所謂安隱安隱有
本所謂遠離遠離有本所謂喜心喜心有本
所謂不悔不悔有本所謂持戒持戒有本所
謂聞法是名逆喻云何現喻如經中說眾生
心性猶如獼猴獼猴之性捨一取一眾生心

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九　（21－8）

謂聞法是名逆喻云何現喻如經中說眾生
心性猶如獼猴獼猴之性捨一取一眾生心
性亦復如是取著色聲香味觸法無暫住時
是名現喻云何非喻如我昔告波斯匿王大
王有親信人從四方來各作是言大王有四
大山從四方來欲害人民王若聞者當設何
計王言世尊設有此來無逃避處唯當專心
持戒布施我即讚言善哉大王我說四山即
是眾生生老病死生老病死常來切人云何
大王不修戒施王言世尊持戒布施得何等
果我言大王於人天中多受快樂王言世尊
尼拘陀樹持戒布施於人天受安樂耶我
言大王尼拘陀樹不能持戒修行布施如其
能者則受無異是名非喻云何先喻如經中
說譬如有人貪著妙華採取之時為水所漂
眾生亦爾貪受五欲為生老病死之所漂沒
是名先喻云何後喻如法句說
莫輕小惡　以為無殃　水渧雖微　漸盈大器
是名後喻云何先後喻如芭蕉樹生果則死
愚人得養亦復如是如騾懷妊命不久全云
何遍喻如經中說三十三天有波利質多樹
其根入地深五由旬高百由旬枝葉四布五
十由旬葉熟則黃諸天見已心生歡喜是葉
不久必當墮落其葉既落復生歡喜是枝不
久必當變色枝既變色復生歡喜是色不久
必當生皰見已復生歡喜是皰不久必當生嘴
已復生歡喜是嘴不久必當開敷開敷之時香氣
周遍五十由旬光明遠照八十由旬爾時諸
天夏三月時在下受樂善男子我諸弟子亦
復如是葉色黃者喻我弟子念欲出家其葉
落者喻我弟子剃除鬚髮其色變者喻我

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九　（21－9）

復如是菓色黃者喻我弟子念欲出家其菓
落者喻我弟子剃除鬚髮其色變者喻我弟
子白四羯磨受具足戒初生皰者喻我弟子
發阿耨多羅三藐三菩提心嘴者喻於十住
菩薩得見佛性開剖者喻於菩薩得阿耨多
羅三藐三菩提香者喻於十方无量衆生受
持禁戒色者喻於如來名號无导遍十方
夏三月者喻三三昧三十三天受快樂者喻
於諸佛在大涅槃得常樂我淨是名遍喻善
男子凡所引喻不必盡取或取少分或取多
分或復全取如言如來面如滿月是名少分
善男子譬如有人初不見乳轉問他言乳為
何類彼人答言如水蜜貝水則濕相蜜則甜
相貝則色相雖引三喻未即乳實善男子我
言燈喻於衆生亦復如是善男子離水无
河衆生亦尒離五陰已无別衆生善男子如
離箱轂輪軸輻輞更无別車衆生亦尒善男
子若欲得合彼燈喻者諦聽諦聽我今當說
炷者喻於二十五有油者喻愛明喻智慧除
破黑闇喻破无明焰喻聖道如燈油盡明亦
則滅衆生愛盡則見佛性雖有名色不能繫
縛雖復處在二十五有不為諸有之所染汙
師子吼言世尊衆生五陰空无所有誰有受
教修習道者佛言善男子一切衆生皆有念
心慧心發心勤精進心信心定心如是等法
雖念念生滅猶故相似相續不斷故名修道
師子吼言世尊如是等法皆念念滅是念念
滅亦相似相續云何修習佛言善男子如
燈雖念念滅而有光明除破闇冥念等諸法
亦復如是善男子如衆生食雖念念滅亦令
飢者而得飽滿譬如上藥雖念念滅亦能愈

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九　（21－10）

飢者而得飽滿譬如上藥雖念念滅亦能愈
病日月光明雖念念滅亦能增長樹林草木
善男子汝言念念滅云何增長者心不斷故
名為增長善男子如人誦書所誦字句不得
一時前不至中中不至後人之與字及以心
想俱念念滅以久習故而得通利善男子譬
如金師從初習作至于髮白雖念念滅前不
至後以積習故所作遂巧是故得稱善好金
師誦經書亦復如是善男子譬如種子地
亦不教汝當生芽以法性故芽則自生乃至
華亦不教汝當作果以法性故而果自生衆
生修道亦復如是善男子譬如數法一不至
二二不至三雖念念滅而至千万衆生修道
亦復如是善男子如燈念念滅初焰之來不
教後炎我滅汝生當破諸闇善男子譬如犢
子生便求乳求乳之智實无人教雖念念滅
而初飢後飽是故當知不應相似若相似者
不應異生衆生修道亦復如是初雖未增以
久修故則能破壞一切煩惱師子吼言世尊
如佛所說須陀洹人得果已雖生惡國猶
故持戒不殺盜淫兩舌飲酒須陀洹陰斯由
處滅不至惡國修道亦尒不至惡國若相似
者何故不生淨妙國土若惡國陰非須陀洹
陰云何而得不作惡業佛言善男子須陀洹
者雖生惡國終不失於須陀洹名陰不相似
是故我引犢子為喻須陀洹人雖生惡國以
道力故不作惡業善男子譬如香山有師子
王是故一切禽獸之類絕跡此山无敢近者
有時是王至雪山中一切鳥獸猶故不住須
陀洹人亦復如是雖不修道以道力故不作
諸惡善男子譬如有人服食甘露甘露雖滅

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九　（21－11）

陀洹人亦復如是雖不脩道以道力故不作
諸惡善男子譬如有人服食甘露甘露雖滅
以其力勢能令是人不生不死善男子如須
彌山有上妙藥名擯伽利有人服之雖命
滅以藥力故不遇患苦善男子如轉輪王所
生之處王雖不在無人敢近何以故王威力
故須陀洹人亦復如是雖生惡國不脩習道
以道力故不作惡業善男子須陀洹陰於此
而滅雖生異陰猶故不失須陀洹陰善男子
譬如衆生為果實故於種子中多復作業
治溉灌溉未得果實而子復滅亦得名為因子
得果須陀洹陰亦復如是善男子譬如有人
貧窮巨富唯有一子先已終沒其子有子復
在他土其人忽然奄便終亡孫聞是已還收
產業雖知財貨非其所作然其收取無能
者何以故以姓一故須陀洹陰亦復如是師
子吼言如佛說偈
比丘若脩習戒定及智慧　當知是不退　親近大涅槃
世尊云何脩戒云何脩定云何脩慧佛言善
男子若有人受持禁戒但為自利受天人樂
不為度脫一切衆生不為擁護無上正法但
為利養畏三惡道為命色力安無碍辯畏懼
王法惡名穢稱為世事業如是護戒則不得
名脩習戒也善男子云何名為真脩習戒受
持戒時若為度脫一切衆生為護正法度不
度故解未解故歸未歸故未入涅槃令得入
故如是脩時不見戒不見戒相不見持者不
見果報不觀毀犯善男子若能如是是則名
為脩習戒也云何復名脩習三昧脩三昧時
為自度脫為於利養不為衆生不為護法為

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九　（21－12）

為自度脫為於利養不為衆生不為護法為
見貪欲飲食等過男女等觸九孔不淨鬪訟
打斮互相殺害若為此事脩三昧者是則不
名脩習三昧善男子云何復名真脩三昧若
為衆生脩習三昧於衆生中得平等心為令
衆生得不退法為令衆生得聖心故為令衆
生得大乘故為欲護持無上法故為令衆生
不退菩提故為令衆生得首楞嚴三昧故為
令衆生得金剛三昧故為令衆生得陀羅尼
故為令衆生得四無碍故為令衆生見佛性
故作是行時不見三昧不見三昧相不見脩
者不見果報善男子若能如是是則名為脩
習三昧云何復名脩於智慧若有脩者作是
思惟我若脩習如是智慧則得解脫度三惡
道誰能利益一切衆生誰能度之於生死道
佛出世難如優曇華我今能斷煩惱結得
解脫果是故我當勤脩智慧速斷煩惱早得
度脫如是脩者不得名為脩習智慧云何名
為真脩習者智者若觀生老死苦一切衆生
無明所覆不知脩習無上正道願我此身悉
代衆生受大苦惱衆生所有貧窮下賤破戒
之心貪瞋癡業願皆悉集于我身願諸衆
生不生貪取不為名色之所繫縛願諸衆生
早度生死令我一身受之不辭願令一切皆
得阿耨多羅三藐三菩提如是脩時不見智
慧不見智慧相不見脩者不見果報是則名
為脩習智慧善男子脩習如是戒定智慧是
名菩薩不能如是脩戒定慧是名聲聞復次
善男子云何復名脩習於戒若能破壞一切
衆生十六惡律儀何等十六一者為利餧養
羔羊肥已轉賣二者為利買已屠殺三者

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九　（21－13）

世生十六惡律儀何等十六一者為利餧養
羔羊肥已轉賣二者為利買已屠殺三者
為利餧養猪豚肥已轉賣四者為利買已屠
殺五者為利餧養牛犢肥已轉賣六者為利
買已屠殺七者為利養雞令肥肥已轉賣八
者為利買已屠殺九者釣魚十者獵師十一者
劫奪十二者魁膾十三者網捕飛鳥十四者
兩舌十五者獄卒十六者呪龍能為衆生永
斷如是十六惡業是名脩戒云何脩定能斷
一切世間三昧所謂无身三昧能令衆生生
顛倒心謂是涅槃有无邊心三昧淨聚三昧
世邊三昧世斷三昧世性三昧世丈夫三昧
非想非非想三昧如是等定能令衆生生顛
倒心謂是涅槃若能永斷如是三昧是則名
為脩習三昧云何復名脩習智慧能破世間
所有惡見一切衆生悉有惡見所謂色即是
我亦是我所色中有我我中有色乃至識亦
如是常即是我色滅我存色即是我色滅我
滅復有人言作者名我受者名色復有人言
作者名色受者名我復有人言无作无受自
生自滅悉非因緣復有人言无作无受悉是
自在之所造作復有人言无有作者无有受
者一切悉是時節所作復有人言作者受
者无所有地等五大名為衆生善男子若能
破壞一切衆生如是惡見是則名為脩習慧
也善男子脩習戒者為身寂靜脩習三昧為
心寂靜脩習智慧為壞疑心壞疑心者為脩
習道脩習道者為見佛性見佛性者為得阿
耨多羅三藐三菩提得阿耨多羅三藐三
菩提者為得无上大涅槃故得大涅槃為斷

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九　（21－14）

耨多羅三藐三菩提故得阿耨多羅三藐三
菩提者為得无上大涅槃故得大涅槃為斷
衆生一切生死一切煩惱一切諸有一切諸
界一切諸諦故斷於生死至斷諸諦為得常
樂我淨法故師子吼言世尊如佛所說若不
生滅名大涅槃生亦如是不生不滅何故不
得名為涅槃善男子如是如是如汝所說是
生雖復不生不滅而有終始世尊是生死法
亦无始終若无始終則名為常常即涅槃何
故不名生死為涅槃耶善男子是生死法悉
有因果有因果故不得名之為涅槃也何以
故涅槃之體无因果故師子吼言世尊大涅
槃者亦有因果如佛所說
從因故生天　從因墮惡道　從因故涅槃　是故皆有因
如佛往昔告諸比丘我今當說沙門道果言
沙門者謂能具脩戒定智慧道者謂八聖道
沙門果者所謂涅槃世尊涅槃如是豈非果
耶云何說言涅槃之體无因无果佛言善男
子我所宣說涅槃因者所謂佛性佛性之性
不生涅槃是故我言涅槃无因能破煩惱故
名大果不從道生故名无果是故涅槃无因
无果師子吼言世尊衆生佛性為悉共有為
各各有若共有者一人得阿耨多羅三藐三
菩提時一切衆生亦應同得世尊如二十人
同有一怨若一人能除餘十九人皆亦同除
佛性若爾一人得時餘亦應得若各各有則
是无常何以故可筭數故然佛所說衆生佛
性不一不二若各各有不應說言諸佛平等
亦不應說佛性如空佛言善男子衆生佛性
不一不二諸佛平等猶如虛空一切衆生同共
有之若有能脩八聖道者當知是人則得

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九　（21－15）

不一不二諸佛平等猶如虛空一切衆生同共
有之若有能修八聖道者當知是人則得
明見善男子雪山有草名曰忍辱牛若食之
則成醍醐衆生佛性亦復如是師子吼言如
佛所說忍辱草者一耶多耶如其一者牛食
則盡如其多者云何而言衆生佛性亦如是
耶如佛所說若有修習八聖道者則見佛性
是義不然何以故道若一者如忍辱草則應
有盡如其有盡一人修已餘則无分道若多
者云何得言具足修習亦不得名薩婆若智
佛言善男子如平坦路一切衆生悉於中行
无鄣导者中路有樹其陰清涼行人在下憩
駕止息然其樹陰常住不異亦不消壞无持
去者路喻聖道陰喻佛性善男子譬如大城
唯有一門雖有多人遥由入出都无有能作
遮导者亦復无人破壞毀除而齎持去善男
子譬如橋梁行人所由亦无有人遮止鄣导
毀壞持去善男子譬如良醫遍療衆病亦无
有能遮止是醫治此捨彼聖道佛性亦復如
是師子吼言世尊所引諸喻義不如是何以
故先者在路於後則妨云何而言无有鄣导
餘亦皆介聖道佛性若如是者一人修時應
妨餘者佛言善男子如汝所言義不相應我
所喻道是少分喻非一切也善男子世間道
者則有障导此彼之異无有平等无漏道者
則不如是能令衆生无有障导平等无二无
有方處此彼之異如是正道能為一切衆生
佛性而作了因不作生因猶如明燈了於
物善男子一切衆生皆同无明因緣於行不
可說言一人无明因緣行已其餘應无一切
衆生悉有无明因緣於行是故說言十二因

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九　　（21－16）

衆生悉有无明因緣於行是故說言十二因
緣一切平等衆生所修无漏正道亦復如是
等斷衆生煩惱四生諸界有道以是義故名
曰平等其有證者彼此如見无有障导是故
得名薩婆若智師子吼言一切衆生身不一
種或有天身或有人身畜生餓鬼地獄之身
如是多身差別非一云何而言佛性為一佛
言善男子譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆
悉有毒乳不名酪酪不名乳乃至醍醐亦復
如是名字雖變毒性不失遍五味中皆悉如
是若服醍醐亦能殺人實不置毒於醍醐中
衆生佛性亦復如是雖處五道受別異身而
是佛性常一无變師子吼言世尊十六大國
有六大城所謂舍婆提城婆枳多城瞻婆城
毗舍離城波羅柰城王舍城如是六城世中
最大何故如來捨之在此邊地弊惡極陋隘
小拘尸那城入般涅槃善男子汝不應言拘
尸那城邊地弊惡陋隘小也言是城微妙
功德之所莊嚴何以故諸佛菩薩所行處故
善男子如賤人舍王若過者則應讚嘆是舍
嚴麗福德成就乃令大王迴駕臨顧善男子
如人重病服藏散藥服已病愈即應歡喜讚
歎是藥衆妙能愈我病善男子如人乘船在
大海中其船卒壞无所依倚因倚死屍得到
彼岸到彼岸已應大歡喜讚歎是屍我賴相
遇而得安隱拘尸那城亦復如是乃是諸佛
菩薩行處云何而言邊地弊惡陋隘小城善
男子我念往昔過恒沙劫劫名善覺有轉
王姓憍尸迦七寶成就千子具足其王始初
造立此城周匝縱廣十二由旬七寶莊嚴土
多有河其水清淨柔軟[illegible]

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九　　（21－17）

王姓憍尸迦七寶成就千子具足其王始初
造立此城周迊縱廣十二由旬七寶莊嚴土
多有河其水清淨柔軟甘美所謂尼連禪河
伊羅跋提河醯連禪河伊摩未池河毗婆舍
那河如是等河其數五百河此彼岸樹木叢
茂華果鮮潔尒時人民壽命無量時轉輪聖
王過百年已作是唱言如佛所說一切諸法
皆悉無常若能脩習十善法者能斷如是無
常大苦人民聞已咸共奉脩十善之法我於
尒時聞佛名號受持十善思惟脩習初發阿
耨多羅三藐三菩提心發是心已復以是法
轉教無量無邊衆生言一切法無常變壞是
故我今歸於此處亦說諸法無常變壞唯說
佛身是常住法我憶往昔所行因緣是故今
來在此涅槃亦欲酬報此地往因以是義故
我經中說我脩屬者受恩能報復次善男子
往昔衆生壽命無量時尒時此城名拘舍拔提
周迊縱廣五十由旬時閻浮提居民隨接雞
飛相及有轉輪王名曰善見七寶成就千子
具足王四天下第一太子思惟正法得所受
佛時轉輪王見其太子成辟支佛威儀庠序
神通希有見是事已即捨王位如棄涕唾出
家在此娑羅樹間八万歲中脩習慈心慈喜
捨心亦八万歲善男子欲知尒時善見聖王
則我身是是故我今常樂安止如是四法是
四法者名為三昧以是義故如來之身常樂
我淨善男子以是因緣今來在此拘尸那城
娑羅樹間三昧正受善男子我念往昔過无
量劫此城尒時名迦毗羅衛其城有王名曰
白淨其王夫人名曰摩耶王有一子名悉達
多尒時王子不由師教自然思惟得阿耨多

多尒時王子不由師教自然思惟得阿耨多
羅三藐三菩提有二弟子一名舍利弗二名
大目揵連給侍弟子名曰阿難尒時世尊在
雙樹間演說如是大涅槃經我時在會得聞
斯事聞諸衆生悉有佛性聞是事已即於菩
提得不退轉尋自發願願未來世成佛之時
父母國土名字弟子侍使之人說法教化如今
世尊等无有異以是因緣今來在此敷揚演
說大涅槃經善男子我初出家未得阿耨多
羅三藐三菩提時頻婆娑羅王遣使而言悉達
太子若為聖王我當臣屬若不樂家得阿耨
多羅三藐三菩提者願先來至此王舍城說
法度人受我供養我時嘿然已受彼請善男
子我初得阿耨多羅三藐三菩提已向鳩闍
國時伊連禪河有婆羅門姓迦葉氏與五百
弟子在彼河側求无上道我為是人故往說
法迦葉言瞿曇我今年邁已百二十摩伽陀
國所有人民及其大王頻婆娑羅咸謂我已
證阿羅漢果我今若當在於汝前聽受法
者一切人民咸生倒心大德迦葉非羅漢耶唯
願瞿曇速往餘處若此人民定知瞿曇功德
勝我我等无由復得供養我時善言迦葉汝
若於我不生瞋恚大願恨者見容一宿明當
早去迦葉答言瞿曇我心无他深相愛重但
我住處有一毒龍其性暴急恐相危害我言
迦葉毒中之毒不過三毒今已斷世間之
毒我所不畏迦葉復言若能不畏善哉聽住
善男子我於尒時故為迦葉現十八變如經
中說尒時迦葉及其眷屬五百弟子見聞是
已證羅漢果是時迦葉復有二弟一名伽耶
迦葉二名那提迦葉亦與眷屬復有五百亦

中說尒時迦葉及其眷屬五百等衆見聞是
已證羅漢果是時迦葉復有二弟一名伽耶
迦葉二名那提迦葉師徒眷屬復有五百亦
皆得證阿羅漢果時王舍城六師之徒聞是
事已即於我所生大惡心我時赴信受彼王
請詣王舍城未至中路王與无量百千之衆
悉來奉迎我為說法時聞法已欲界諸天八
万六千發阿耨多羅三藐三菩提心頻婆娑
羅王所將營從十二万人得須陁洹果无量
衆生成就忍心既入城已度舍利弗大目揵
連及其眷屬二百五十人令發本心出家學
道我即住彼受王供養尒時六師相與集聚
詣舍衛城時彼城中有一長者名須達多為
兒娉婦詣王舍城既達彼城寄止長者珊檀
那舍時此長者中夜而起告諸眷屬汝等可
起速共莊嚴堂舍辦具餚膳須達聞已
尋自思惟將非欲請摩伽陁王耶為有婚姻
歡樂會耶思惟是已尋前問言大士欲請摩
伽陁王頻婆娑羅王耶為有婚姻歡樂會耶
懷遽不恨乃如是耶長者答言不也居士我
欲請佛无上法王須達長者初聞佛名身毛
皆竪復問言何等名佛長者答言汝不聞
耶迦毗羅城有釋種子字悉達多姓瞿曇氏
父名白淨其生未久相師占之定當得作轉
輪聖王如菴羅果已在手中心不顧戀捨之
出家无師自覺得阿耨多羅三藐三菩提貪
恚癡盡常住无變不生不滅无有畏懼於諸
衆生其心平等猶如父母視其一子所有身
心衆中最勝雖勝一切而无憍慢渝制二事
其心无二智慧通達於法无导具足十力四
无所畏五智三昧大慈大悲及三念處故稱

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九　(21－20)

出家无師自覺得阿耨多羅三藐三菩提貪
恚癡盡常住无變不生不滅无有畏懼於諸
衆生其心平等猶如父母視其一子所有身
心衆中最勝雖勝一切而无憍慢渝制二事
其心无二智慧通達於法无导具足十力四
无所畏五智三昧大慈大悲及三念處故稱
為佛明受我請是故然也未暇相晤

大般涅槃經卷第廿九

BD 13891　大般涅槃經卷第二十九　(21－21)

BD 13892　大般涅槃經卷第三十織錦護首　（20－1）

BD 13892　大般涅槃經卷第三十　（20－2）

即問言舍衛國頗有精舍相容受不須達
多言若佛哀愍必見垂顧便當自竭營辦成
立善男子我於爾時默然受請須達長者已
蒙聽許即白我言我從昔來未為斯事唯願
如來遣舍利弗指授儀則我即顧命勅令營
佐時舍利弗與須達多共乘一車往舍衛城
我神力故逕一日夜便到所止時須達多白
舍利弗大德此大城外何處有地不近不遠
多饒泉池有好林樹華果繁茂清淨閑豫
我當於中為佛世尊及比丘僧造立精舍舍利
弗言祇陀園林不近不遠清淨寂靜多有泉
流樹木華果隨時而有此處寂林可立精舍
時須達多聞是語已即往祇陀大長者所而告
祇陀言我今欲為无上法王造立僧房唯仁
園地可以造立吾今欲買能見與不祇陀答
言設以真金遍布其地猶不相與須達多言
善哉祇陀林地屬我汝便取金祇陀答言我
園不賣云何取金須達多言若意不了當共
往詣斷事人所時二長者即共俱往斷事者
言園屬須達祇陀取金即時使人車馬負載
隨集布地一日之中唯五百步金未周遍祇
陀言曰長者若悔隨意聽止須達多言吾不
悔也自念當出何藏金足祇陀念言如來法
王真實无上所說妙法清淨无染故使斯人
輕寶如尔即語須達餘未遍者不須金地
以見與我自為佛造立門樓常使如來進由
入出祇陀長者自立門房須達長者七日之
中成立大房足三百口禪房靜處六十三所
冬屋夏堂各別異處廚房浴室洗腳之處大
小清廁无不備足所設已訖即執香爐向王

BD 13892　大般涅槃經卷第三十　　(20－3)

小清廁无不備足所設已訖即執香爐向王
舍城遙作是言所設已辦唯願如來哀憐
愍念諸眾生受是住處我時知如是長者心
即與大眾發王舍城譬如壯士屈申臂頃至舍
衛城祇陀園林須達精舍我既到已須達長
者以其所設奉施於我時我受已即住其中
時諸六師心生嫉妬悉共集詣波斯匿王作
如是言大王當知王之境土清淨閑靜真是
出家住止之處是故我等為斯事故而來至
此大王以正法治為民除患沙門瞿曇年既
幼稚學日又淺道術无驗此國先有耆舊宿
德自恃王種不生恭敬若是王種法應治民
如其出家應敬宿德大王善聽沙門瞿曇真
實不生王種之中沙門若有父母何由
劫奪他之父母大王我經中說過千年已有
一幻師幻化物出所謂沙門瞿曇是也是故
當知沙門瞿曇无父无母若有父母云何說
言諸法无常苦空无我无作无受以幻術故
誑惑眾生愚者信受智者捨之大王夫人王
者天下父母如稱如地如風如水如道如河
如橋如燈如日如月如法斷事不擇怨親沙
門瞿曇不聽我法隨我去處追逐不捨唯願
大王聽我等輩與彼瞿曇捔其道力若彼勝
我我當屬彼我若勝彼彼當屬我王言大德
汝等各自有所修法住止之處亦各不同我
今定知如來世尊於汝无妨六師答言云何
无妨沙門瞿曇以幻術故誑諸人及婆羅
門歸伏已盡王若聽我與捔道力王之善名流
布八方如其不聽惡聲亦爾王言大德隨汝以
未知如來道力威神功德故求捔試若定知

BD 13892　大般涅槃經卷第三十　　(20－4)

有八万四千其不肯者將詣王言大陁汝以
未知如来道力微神通鮮少頻試者之如
當知不能也大王汝今已定瞿曇幻耶唯願
大王留神觀察具我等得之唐言不如驗
之以實王言善哉善哉六師之徒歡喜而去
時波斯匿王御物嚴駕來至我所頭面礼敬
右遶三匝退坐一面而白我言世尊六師個
來求捔道力我不量度輒以許之佛言大王
善哉善哉但當更於此國處處造立精舍所
以故我若與彼捔其神力於衆之中受化者
多無處處小生何容受善男子我於尒時為
六師故從初一日至十五日現大希有神通
變化當是時也无量衆生發阿耨多羅三藐
三菩提心无量衆生於三寶所生信不退六
師徒衆其數无量破耶見心正法出家无量
衆生於菩提中得不退心无量衆生得陁羅
尼諸三昧門无量衆生得須陁洹乃至阿羅
漢果尒時六師內心慚愧相與圍遶至婆枳
多城敕彼人民悟受耶法瞿曇沙門但為空
事善男子我時為欲處忉利天波利質多樹
安居說法是時六師心大歡喜唱言善哉瞿
曇幻術今已滅沒復教无量无數衆生增長
耶見尒時頻婆娑羅王波斯匿王及四部衆
白目連言大德此閻浮提耶見增長衆生可
愍行大黑闇唯願大德速往天上請向世尊
如我言曰譬如犢子其生未久若不得乳必
死无疑我等衆生亦復如是唯願如来哀愍
衆生還来住此時目揵連默然而許如大力
士屈申臂頃從到天上至世尊所白佛言閻
浮提中所有四衆渴仰如来思見聞法頻至

BD 13892　大般涅槃經卷第三十　（20－5）

浮提中所有四衆渴仰如来思見聞法頻至
娑羅波斯匿王及四衆等猶有之下此閻浮
提所有衆生耶見增長行大黑闇甚可憐愍
譬如犢子其生未久若不得乳必死无疑我
等亦尒唯願如来為衆生故還來至此閻浮
提中佛告目連汝今速還至閻浮提告諸國
王及四部衆却後七日我當還下為六師故
復當至彼婆枳多城過七日已我與釋天及
天魔天无量天子及首陁會一切天人前後
圍遶至婆枳多城大師子吼作如是言唯我
法中獨有沙門及婆羅門一切諸法无常无我
涅槃常靜離諸過患若言他法亦有沙門及
婆羅門有常有我有涅槃者无有是處尒時
无量无邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心
是時六師各相謂言若我法中實无沙門婆
羅門者云何而得世間供養於是六師復相
集聚詣毗舍離善男子我於一時住毗舍離
菴羅林聞時菴羅女知我在中欲來我所我
於尒時告諸比丘當觀念處善修智慧而
脩集心莫放逸云何名為觀於念處若有比丘
觀察內身不見於我及以我所觀察外身及
內外身不見於我及以我所觀受心法亦復
如是是名念處云何名為脩集智慧若有比
丘真實而見苦集滅道是名比丘脩集智慧
云何名為心不放逸若有比丘念佛念法念
僧念戒念捨念天是名比丘心不放逸時菴
羅女聞我在彼所頭面作礼右遶三匝脩敬已
畢却坐一面善男子我於尒時為菴羅女如
應說法是女聞已發阿耨多羅三藐三菩提
心時彼城中有梨車子其數五百來至我所

BD 13892　大般涅槃經卷第三十　（20－6）

乘說法是女聞已發阿耨多羅三藐三菩提
心時彼城中有梵志子其數五百人至我所
頭面作礼右遶三匝却坐一面我時
復為諸梵志子如應說法諸善男子夫欲逆
者有五事果何等為五一不得自在財利二
愚者法所牙外三不樂出地第二四不樂月
於四衆五不得諸大之可諸善男子因不欲
逆能生世法出世間法若有欲得阿耨多羅
三藐三菩提者應當勤脩不放逸法夫放逸
者復有十三果報何等十三一者樂為世間作
業二者樂說无益之言三常樂久寢睡眠四常
樂說世間事五者常樂親近惡人六者懈怠
懶惰七常為他人所輕八雖有所聞尋復忘
失九樂處邊地十不能調伏諸根十一食不
知足十二不樂空寂十三所見不正是名十
三善男子夫放逸者雖得近佛及佛弟子
猶故為遠諸梵志中言我等自知是放逸人何以
故如其我等不放逸者如來法王當出我土
時大會中有婆羅門子名曰无勝語諸梵志
善哉善哉如汝所言頻婆娑羅王已獲大利
如來世尊出其國土猶如大池生好蓮華
生在水中不能汙諸梵志子佛亦如是雖生
彼國不為世法之所汙染諸佛世尊无出
八万衆生故出現於世不為世法之所汙染
仁等自遠況戒五欲不知親近往如來所是
故名為放逸之人非佛出於摩伽陀國名放
逸也何以故如來世尊猶如日月非為一人二
人出世時諸梵中聞是語已尋發阿耨多羅
三藐三菩提心復作是言善哉善哉无勝童
子快說如是善妙之言時諸梵志中各各相目

BD 13892 大般涅槃經卷第三十 (20－7)

三藐三菩提心復作是言善哉善哉无勝童
子快說如是善妙之言時諸梵中各各相目
所著一衣以施无勝受已轉以奉我復
作是言世尊我從梵中得是衣物唯願如來
哀愍衆生受我所獻我於爾時從无勝邊即
為納受時諸梵中同時合掌作如是言唯願如來
於此王舍一時安居受我微供我時默然受請
衆請是時六師聞是事已師宗相與詣汝所
稀爾時我復往汝所雖往汝所阿闍時波
羅捺有長者子名曰寶稱耽荒五欲不知非常
以我到故自然而得白骨觀去見其叔舍宮
人婇女悉為白骨心生怖懼如刀毒蛇如賊
如火即出其舍來詣我所道路並言惶懼
沙門我今如為賊所逼甚大怖懼願見救濟
佛言善男子佛法衆僧安隱无懼安當今言
若三寶中无所畏者我今亦當得无所畏我
即聽其出家為道時長者子復有同友其
數五十聞寶稱出家即共和順相與
出家六師聞已愁轉復詣瞻婆大城時瞻婆
國一切人民悉共奉事六師之徒初未曾聞佛
法僧名多有諸人作惡衆業我於爾時為衆
生故往瞻婆城時彼城中有大長者无有子
嗣共事六師以求子息其婦不久即便懷妊
長者知已往六師所歡喜而言我婦懷妊為男
耶女耶六師答言生必是女長者聞已心生
愁惱復有知識來謂長者何故愁惱乃至如
是長者答言我婦懷妊未知男女故問六師六
師見語如我相法生必是女我聞是語自惟年
老財富无量如其非男无所付囑是故我愁知
識復言汝无智慧先不聞耶[illegible]

BD 13892 大般涅槃經卷第三十 (20－8)

老邁富无量如其非男无所付囑是故我愁
識復言汝无智慧先不聞耶優樓頻螺迦葉兄
弟為誰弟子佛弟子耶六師弟子耶六師若是一切智者
業何故捨之不事為佛弟子又舍利弗目揵連
等及諸國王頻婆娑羅等諸王夫人末利夫人
等諸國長者須達多等如是諸人非佛弟子
野鬼神阿闍世王須那剎多鴦掘魔羅惡害
咸欲害其母如是等輩斯非如來所調伏耶長
者如來世尊於一切法知見无导故名為佛發言
无二故名如來斷諸煩惱故名阿羅呵世尊所說終
无有二六師不尒云何可信如來今者近在此住
若欲實知當詣佛所尒時長者即與是人來
詣我所稽首而作禮右遶三匝合掌長跪而作
是言世尊於諸眾生平等无二怨親一相我
為愛結之所繫縛於怨親中未能无二我今
欲問如來世事深自慚愧未敢發言世尊我
婦懷妊六師相言生必是女是事云何佛言
長者汝婦懷妊是男无疑其兒生已福德无
比尒時長者聞我語已生大歡喜便還其家
尒時六師聞我書記生者必男有大福德心
生嫉妬以菴羅果和合毒藥持往其家語長
者言快哉瞿曇善為汝婦臨月可服此
藥服此藥已兒則端政產者无患長者歡喜
受其毒藥與婦令服服已尋死六師歡喜周
遍城市高聲唱言沙門瞿曇記彼長者婦
當生男其兒福德天下无勝今兒未生母已喪
命尒時長者復於我所生不信心即隨世法殯
殮將喜送喪城外多積乾薪以火焚之我以
道眼明見此事顧命阿難取我衣來吾欲往
彼滅邪見時毗沙門天帝有屋敷施大將

BD 13892　大般涅槃經卷第三十　（20－9）

道眼明見此事顧命阿難取我衣來吾欲往
彼滅邪見時毗沙門天帝有屋敷施大將
而作是言如來今欲詣彼冢間何可更往耶
諸梵衛兼師子坐東如前看在眾薪如尒時
六師遙見我往各相謂言瞿曇沙門今往噉
聞欲噉宍耶是時多有未得法眼諸優婆塞
舍懷慚愧而白我言此婦已亡願不須往尒
時阿難語諸人言且待須臾如來不久當廣
開闡諸佛境界我時到已坐師子坐長者難
言所言无二可名世尊母已終亡云何生子
我言長者汝於尒時都不見聞母命將終
聞所懷是男女諸佛如來發言无二是故當
知定必得子是時死屍大燒腹裂子從中出
端坐火中猶如鴛鴦處蓮華臺六師見已復
作是言妖哉瞿曇善為幻術長者見已心復
歡喜呵嘖六師若言幻術者汝何不作我於尒
時尋告耆婆汝往火中抱是兒來耆婆欲往
六師前牽語耆婆言瞿曇沙門所作幻術未
必當尒我能不能如其不能則能相害汝今
云何信受其言耆婆答言如來使入阿鼻
地獄所有猛火尚不能燒況世間火尒時耆
婆前入火聚猶入清涼大河水中抱持是兒
還詣我所授兒與我我受兒已告長者言一
切眾生壽命不定如水上泡眾生若有重業
果報火不能燒毒不能害是兒宿業非我所作
時長者言善哉世尊是兒若得盡其天命唯
願如來為立名字佛告長者是兒生於猛火
之中火名樹提應名樹提尒時會中見我神
力无量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心尒時
六師周遍六城不得停足衘恨低頭復來至

BD 13892　大般涅槃經卷第三十　（20－10）

无量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心尒時
六師周遍六城不得停止慚愧低頭還來至
此拘尸那城既至此已唱如是言諸人當知
沙門瞿曇是大幻師詐惑天下遍六大城幻
如幻師幻作四兵所謂車兵馬兵象兵步兵
又復幻作種種瓔珞城郭宮宅河池樹木沙
門瞿曇亦復如是幻作王身為說法故或作
沙門婆羅門身男身女身小身大身或作
畜生鬼神之身或說無常或說有常或時說
苦或復說樂或說有我或說無我或說有淨
或說無淨或時說有或時說無所為虛妄故
名為幻譬如因子得果瞿曇沙門亦復
如是摩耶所生母既是幻子不得非沙門瞿
曇無實知見諸婆羅門逕歷年歲修集苦
行護持禁戒尚言未有真實知見何況瞿曇
年少學淺不脩苦行而有真實知見者耶
其滿七年苦行見猶不多況所脩集不滿六
年愚人無智信受其教如大幻師誑惑愚瞽
沙門瞿曇亦復如是善男子如是六師於此
城中大為眾生增長邪見善男子我見是事
心生憐愍以其神力請召十方諸大菩薩遣
集此林周匝遍滿四十由旬今於此中大師
子吼善男子聽於寂處多有所說則不得名
師子吼也在於智人大眾之中乃得名為大
師子吼師子吼者說一切法悉無常苦無我
不淨唯說如來常樂我淨尒時六師復作是
言若瞿曇有我我亦有我所言我者見者名
我譬如有人向中見物我亦如是何喻
於眼見者當我佛告六師若言見者名我是
義不然何以故汝所引喻向因向見者人在一

BD 13892　大般涅槃經卷第三十　（20－11）

於眼見者當我佛告六師若言見者名我是
義不然何以故汝所引喻向因向見者人在一
何六根俱用若言有我因眼見者何不如彼
一根之中俱何諸塵若一根中不能一時聞
見六塵當知无我所引向喻非遠百年見者
同之所見无異眼根若尒并遍根衆亦應无
異人向異故見内見外眼根若尒亦應内外
一時俱見若不見者云何有我六師復言瞿
曇若无我者誰能見也佛言有色有明有心
有眼是四和合故名為見是中實无見者受
者眾生顛倒言有見者受者以是義故
一切眾生所見顛倒諸佛菩薩所見真實六
師若言色是我者是亦不然何以故色實非
我色若是我不應而得醜陋形根何故復有
四姓差別悉不一種婆羅門耶何故不
得自在諸根缺漏生不具足何故不作諸天
之身而受地獄畜生餓鬼種種諸身若不能
得隨意作者當知必定无有我也以无我故
名為无常无常故苦苦故為空空故顛倒以
顛倒故一切眾生輪轉生死受想行識亦復
如是六師如來世尊永斷色縛乃至識縛是
故名為常樂我淨復次色者即是因緣若因
緣者則名无我无我者名為苦空如來之身
非是因緣非因緣故則名有我若有我者即
常樂我淨六師言瞿曇色亦非我乃至識亦
非我我者遍一切處猶如虛空佛言若遍有
者則不應言我初不見若初不見則知是見本
无今有若本无今有是名无常若无常者云
何言遍若遍有者五道之中應具有身則應
有者應受報若受報者何得言遍遍受之

BD 13892　大般涅槃經卷第三十　（20－12）

何言遍者遍有智者五道之中觀其有身有
有者應各受報各受報云何而言轉受之
天法言遍者一那多那我若一者則无父子
冤親中人我若多者一切眾生所有五根應
應平等所有業根亦應如是若如是者云何
說言根有具足不具足者善業惡業愚智差
别瞿曇眾生我者无有邊際法與非法則有
尒齊眾生隨法則得好身若行非法則得惡
身以是義故眾生業果不得无差佛言六師
法與非法若如是者我則不遍我若遍者則
應俱有如其俱者修善之人亦有惡行惡
之人亦應有善若言不尒者云何言遍則曇瞿
如一室然百千燈各各自明不相妨寻眾生
我者亦復如是修善行惡不相雜合汝等善
言我如燈者是義不然何以故汝燈之明從
緣而有燈增長故明亦增長眾生我者則不
如是明從燈出住在異處眾生我者不得如
是從身而出住在異處彼燈光明與闇共住
何以故如闇室中然一燈時照則不了至
多燈乃得明了若初燈破闇則不須後燈若
須後燈當知初明與闇共住瞿曇若无我者
誰作善惡佛言若作者云何名常如其常
者云何而得有時作善有時作惡若言有
時作善惡者云何得言我无邊耶若我作者
故而須習行惡法如其我是作者知者何故
生疑惑生无我以是義故外道法中定无有
我若言我者則是如來何以故身无邊故无
疑網故不作不受故名為常不生不滅故名
為樂无煩惱垢故名為淨无有十相故名无

BD 13892　大般涅槃經卷第三十　　（20－13）

為樂无煩惱垢故名為淨无有十相故名為
空是故如來常樂我淨空无諸相諸外道言
若言如來常樂我淨无相故空當知瞿曇所
說之法則非空也是故我今當頂戴受持
尒時外道其數无量於佛法中信心出家善
男子以是因緣故我於此娑羅雙樹大師子
吼師子吼者名大涅槃善男子東方雙者破
於无常獲得於常乃至北方雙者破於不淨
而得於淨善男子此中眾生為雙樹故護
娑羅林不令外人取其枝葉斫伐破壞我亦如
是為四法故令諸弟子護持佛法何等為四
常樂我淨此四雙樹四王典掌我為四王護
持我法是故於中而般涅槃善男子娑羅雙
樹花果常茂常能利益无量眾生我亦如是
常能利益聲聞緣覺花者喻我果者喻樂
以是義故我於此間娑羅雙樹入大寂定大寂
定者名大涅槃師子吼言世尊如來何故二月
涅槃善男子二月名春春陽之月萬物生
長種植根栽華果敷榮江河盈滿百獸孚
乳是時眾生多生常想為破眾生如是常心說
一切法悉是无常唯說如來常住不變善男
子於六時中孟冬枯悴眾不愛樂陽春和液
人所貪愛為破眾生世間樂故演說常樂
我淨亦尒如來為破世間我淨故說如來真實
我淨言二月者喻於如來二種法身孟冬不樂
愚智者不樂如來无常入於涅槃二月樂者
喻於智者愛樂如來常樂我淨種植者喻
眾生聞法歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心
種諸善根河者喻於十方諸大菩薩詣我
所諮受如是大涅槃如百獸孚乳者喻我

BD 13892　大般涅槃經卷第三十　　（20－14）

種諸善根河者喻於十方諸大菩薩來詣我
所諮受如是大涅槃典百獸孚乳者喻我弟
子生諸善根華喻七覺果喻四果以是義故
我於二月入大涅槃師子吼言如來初生出
家成道轉妙法輪皆以八日何故涅槃獨十
五日佛言善哉善哉善男子如十五日月無
虧盈諸佛如來亦復如是入大涅槃無有虧
盈以是義故以十五日入般涅槃善男子如
十五日月盛之時有十一事何等十一一能
破闇二令眾生見道非道三令眾生見邪道
正四除鬱蒸得清涼樂五能破螢火高心
六息一切賊盜之想七除眾生畏惡獸心八
能開敷優鉢羅華九合蓮華十發行人進路
心十一令諸眾生樂受五欲多獲快樂善
男子如來滿月亦復如是一破無明大闇
二演說正道邪道三開示生死邪險涅槃平
正四令人遠離貪欲瞋恚癡熱五破壞外道
光明六破壞煩惱結賊七除滅畏五蓋心八
開敷眾生種善根心九覆蓋眾生五欲之心
十發起眾生進修趣向大涅槃行十一令諸
眾生樂修解脫以是義故於十五日入大涅
槃而我真實不入涅槃我弟子中愚癡邪見
之謂如來入於涅槃譬如母人多有諸子其
母捨行至他國土未還之頃諸子咸言我母
已死而是母人實不死也師子吼菩薩言世
尊何等比丘能莊嚴娑羅雙樹善男子
若有比丘受持讀誦十二部經正其文字通達
深義為人解說初中後善為欲利益無量眾
生演說梵行如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹
師子吼菩薩言世尊如我解佛所說義者阿

BD 13892　大般涅槃經卷第三十　（20－15）

深義為人解說初中後善為欲利益無量眾
生演說梵行如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹
師子吼菩薩言世尊如我解佛所說義者阿
難比丘即其人也何以故阿難比丘受持讀
誦十二部經為人開說正語正義猶如寫水
置之異器阿難比丘亦復如是延佛所聞如
聞轉說善男子若有比丘得淨天眼見於十
方三千大千世界所有如觀掌中菴摩勒果
如是比丘亦能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世
尊若如是者阿那律比丘即其人也何以
故阿那律天眼見於三千大千世界所有
乃至中陰悉能明了無礙是故善男子若有
比丘少欲知足心樂寂靜勤行精進念定慧
解如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言
世尊若如是者迦葉比丘即其人也何以故
迦葉比丘善修少欲知足之法善男子若有
比丘為利眾生不為利養修集通達無諍三
昧聖行空行如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹
師子吼言世尊若如是者須菩提比丘即其
人也何以故須菩提者善修無諍聖行空行
故善男子若有比丘善修神通一念之中能
作種種神通變化一心一念能作二果所謂
水火如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼
言世尊若如是者目連比丘即其人也何以
故目揵連者善修神通無量變化故善男子
若有比丘修集大智利智疾智解脫智甚
深智廣智無邊智勝智實智具足成就如是
智根於怨親中心無差別若聞如來涅槃無
常心無憂感若聞常住不入涅槃不生欣慶
如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世

BD 13892　大般涅槃經卷第三十　（20－16）

如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世
尊者如是者舍利弗比丘即其人也何以故
舍利弗者善能成就具足如是大智慧故善
男子若有比丘能觀衆生悉有佛性得金剛
身无有邊際常樂我淨身心无导得八自在
如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世
尊者如是者唯有如來即其人也何以故如
來之身金剛无壞常樂我淨身心无导具八
自在故世尊唯有如來乃能莊嚴娑羅雙樹
如其无者則不端嚴唯願大慈為莊嚴故常
住於此娑羅林中佛言善男子一切諸法性
无住住汝云何言願如來住善男子凡言住
者名為色法從因緣生故名為住因緣无處
故名不住住如來已斷一切色縛云何當言如
來住也受想行識亦復如是善男子住名憍
慢以憍慢故不得解脫不得解脫故名為住
誰有憍慢從何處來是故得名為无住住如
來永斷一切憍慢云何而言願如來住住者
名有為法如來已斷有為之法是故不住住
名空法如來已斷如是空法是故獲得常樂
我淨云何而言願如來住住者名為二十五有
如來已斷二十五有云何而言願如來住住者
即是一切凡夫諸聖无去无來无住如來已
斷去來住相云何言住夫无住者名无邊身
身无邊故云何而言唯願如來住娑羅林若
住此林則是有邊身若有邊則是无常如來
是常云何言住夫无住者名曰虛空如來之
性同於虛空云何言住又无住者名金剛三
昧金剛三昧壞一切住金剛三昧即是如來
云何言住又无住者則名為幻如來同幻云

BD 13892　大般涅槃經卷第三十　（20－17）

昧金剛三昧壞一切住金剛三昧即是如來
云何言住又无住者則名為幻如來同幻云
何言住又无住者名无始終如來之性无有
始終云何言住又无住者名无邊法界无邊
法界即是如來云何言住又无住者名首楞
嚴三昧首楞嚴三昧知一切法而无所著以
无著故名首楞嚴如來具足首楞嚴定云何
言住又无住者名處非處力如來成就處非
處力云何言住又无住者名檀波羅蜜檀波
羅蜜若有住者則不得至尸波羅蜜乃至般
若波羅蜜以是義故檀波羅蜜名為无住如
來乃至不住般若波羅蜜云何願言如來常住
娑羅樹林又无住者名脩四念處如來若住
四念處者則不能得阿耨多羅三藐三菩提
是名不住住又无住者名无邊衆生界如來
悉到一切衆生无邊界而无所住又无住
者名无屋宅无屋宅者名為无有无有者名
為无生无生者名為无死无死者名為无相
无相者名為无繫无繫者名為无著无著者
名為无漏无漏即善善即无為无為者即大
涅槃大涅槃常常者即我我者即淨淨者即
樂常樂我淨即是如來善男子譬如虛空不
住東方南西北方四維上下如來亦尒不住
東方南西北方四維上下善男子若有說言
身口意惡得善果者无有是處身口意善得
惡果者亦无是處若言凡夫得見佛性十住
菩薩不得見者亦无是處一闡提等犯五逆
罪謗方等經毀四重禁得阿耨多羅三藐三
菩提者亦无是處六住菩薩煩惱因緣墮三
惡道亦无是處菩薩摩訶薩以真女身得阿

BD 13892　大般涅槃經卷第三十　（20－18）

菩薩者亦无是處六住菩薩煩惱因緣墮三
惡道亦无是處菩薩摩訶薩以真女身得阿
耨多羅三藐三菩提者亦无是處一闡提常
三寶无常亦无是處如來住於拘尸那城亦
无是處善男子如來今於拘尸那入大三
昧深禪定窟衆不見故名大涅槃師子吼言
如來何故入禪定窟善男子為欲度脫諸衆
生故未種善根令得種故已種善根者得增
長故善果未熟令得熟故為已熟者說阿
耨多羅三藐三菩提故輕賤善法者令生尊
貴故諸有放逸者令離放逸故為與文殊師
利等諸大香象共論議故為欲教化樂讀誦
者深愛禪定故為以聖行梵行天行化衆生
故為觀不共深法故為欲呵責放逸弟子
故如來常寂猶尚樂定况汝等輩煩惱未盡
而生放逸為欲呵責諸惡比丘受畜八種不
淨之物及不少欲不知足故為令衆生尊重
所聞禪定法故以是因緣入禪定窟師子吼
言世尊无相定者名大涅槃是故涅槃名為
无相以何因緣名為无相善男子无十相故
何等為十所謂色相聲相香相味相觸相生
住壞相男相女相是名十相无如是相故名
无相善男子夫著相者則能生癡癡故生愛
愛故生繫縛繫縛故受生受生故有死死故无
常不著相者則不生癡不生癡故則无有愛
无有愛故則无繫縛无繫縛故則不受生不
受生故則无有死无有死故則名為常以是
義故涅槃名常師子吼言世尊何等比丘能
斷十相佛言善男子若有比丘時時修集三
種相者則斷十相時時修集三昧之相時時

BD 13892　大般涅槃經卷第三十　(20－19)

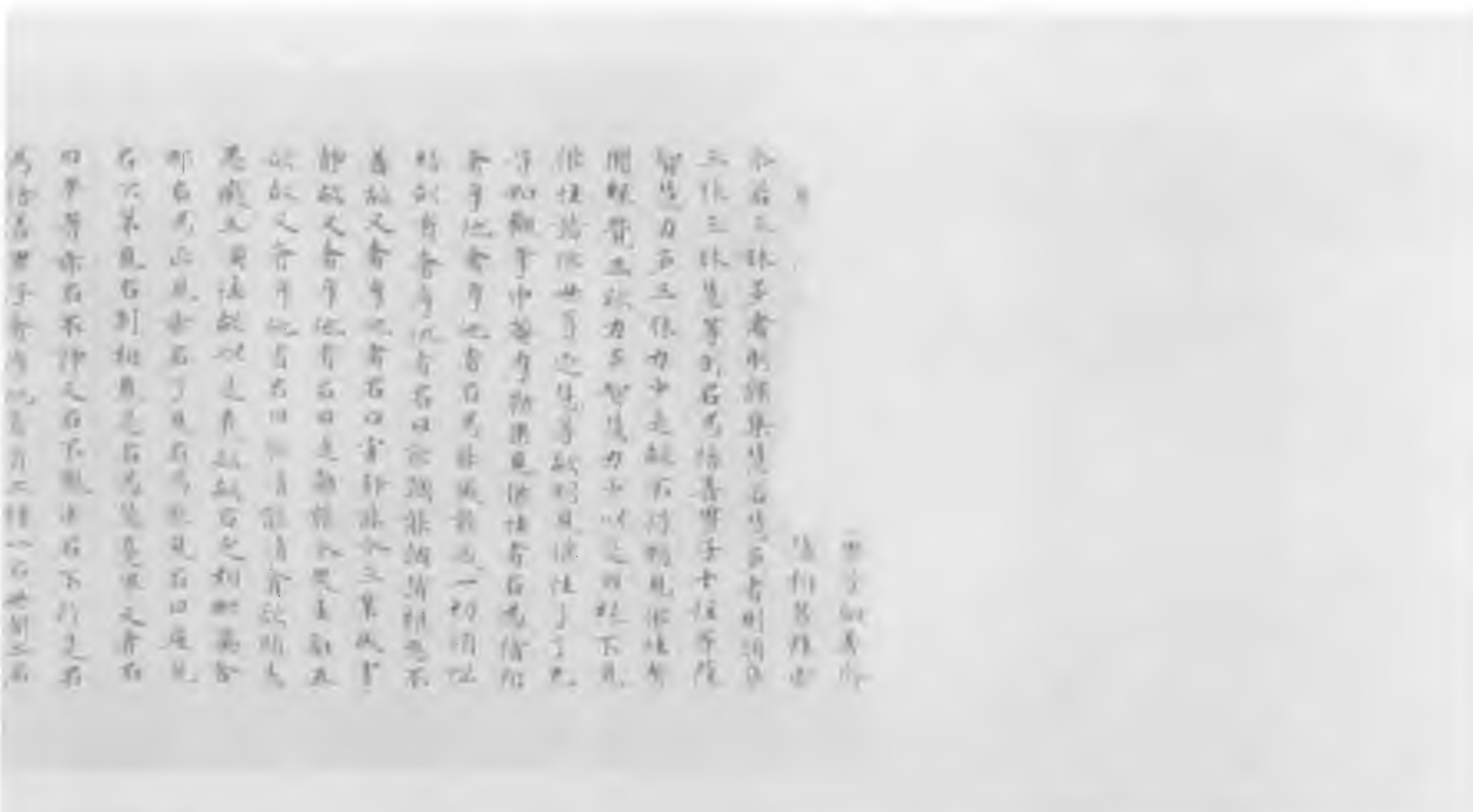
義故涅槃名常師子吼言世尊何等比丘能
斷十相佛言善男子若有比丘時時修集三
種相者則斷十相時時修集三昧之相時時
修集智慧之相時時修集捨相是名三相師
子吼言世尊云何名為定慧捨相定相是三昧
者一切衆生皆有三昧云何方言修集三昧
若比丘一境則名三昧若更緣餘則不名三
昧如其不定非一切智非一切智云何名定
若人一行得三昧者其餘諸行亦非三昧若
非三昧則非一切智若非一切智云何名三
昧慧捨二相亦復如是

大般涅槃經卷第卅

BD 13892　大般涅槃經卷第三十　(20－20)

BD 13893　大般涅槃經卷第三十一織錦護首　（16－1）

BD 13893　大般涅槃經卷第三十一　（16－2）

曰平等亦名不諍又名不觀亦名不行是名
為捨善男子奢摩他者有二種一者世間二者
出世間復有二種一成就二不成就成就者所謂
諸佛菩薩不成就者所謂聲聞辟支佛等復
有三種下中上下者謂諸凡夫中者聲聞緣
覺上者諸佛菩薩復有四種一退二住三進
四能大利益復有五種所謂五智三昧何等
為五一無食三昧二無過三昧三身意清淨
一心三昧四因果俱樂三昧五常念三昧復
有六種一觀骨三昧二慈三昧三觀十二因
緣三昧四阿那波那三昧五念覺觀三昧六
觀生滅三昧復有七種所謂七覺分一念覺
分二擇法覺分三精進覺分四喜覺分五除
覺分六定覺分七捨覺分復有七種一須陀
洹三昧二斯陀含三昧三阿那含三昧四阿
羅漢三昧五辟支佛三昧六菩薩三昧七如
來覺知三昧復有八種所謂八解脫三昧一色
觀色解脫三昧二內無色相外觀色解脫三昧
三淨解脫身證三昧四空處解脫三昧五識處
解脫三昧六無所有處解脫三昧七非有想
非無想處解脫三昧八滅盡定處解脫三昧
復有九種所謂九次第定四禪四空及滅盡
定三昧復有十種所謂十一切處三昧何等
十一地一切處三昧二水一切處三昧三風一切
處三昧四青一切處三昧五黃一切處三昧
六赤一切處三昧七白一切處三昧八空一
切處三昧九識一切處三昧十無所有一切
處三昧復有無數種所謂諸佛菩薩善男子
是名三昧相善男子智有二種一世間二出
世間復有三種一般若二毘婆舍那三闍那

BD 13893　大般涅槃經卷第三十一　（16－3）

世間復有三種一般若二毘婆舍那三闍那
般若者名一切衆生毘婆舍那者一切聖人
闍那者諸佛菩薩又般若者名為別相毘婆
舍那者名為總相闍那者名為破相復有四種
所謂觀四真諦善男子為三事故修奢摩
他何等為三一不放逸故二莊嚴大智故三
得自在故復次為三事故修毘婆舍那何等
為三一為觀生死惡果報故二為欲增長
諸善根故三為破一切諸煩惱故師子吼言
世尊如經中說若毘婆舍那能破煩惱何故
復須奢摩他耶佛言善男子汝言毘婆舍那
破煩惱者是義不然何以故有智慧時則無
煩惱有煩惱時則無智慧云何而言毘婆舍
那能破煩惱善男子譬如明時無闇闇時無
明若有說言明能破闇無有是處善男子誰
有智慧誰有煩惱而言智慧能破煩惱如其
無者則無所破善男子若言智慧能破煩惱
為到故破不到故破若不到破者凡夫衆生
亦應能破若到破者初念應破若初念不
破後亦不破若初到便破是則不到云何說言
智慧能破若言到與不到而能破者是義不
然復次毘婆舍那破煩惱者為獨能破為伴能
破若獨能破菩薩何故須八正道若伴能破
當知獨則不能破也若獨不能伴亦不能如一
盲人不能見色雖伴衆盲亦不能見毘婆舍
那亦復如是善男子如地堅性火熱性水濕
性風動性而地堅性乃至風性非因緣作其
性自爾如四大性煩惱亦爾性自是斷若是
斷者云何而言智慧能斷以是義故毘婆舍
那不能破諸煩惱善男子如鹽性鹹能令
異物鹹蜜性甘能令異物甘水性濕能令異

BD 13893　大般涅槃經卷第三十一　（16－4）

BD 13893　大般涅槃經卷第三十一　（16－5）

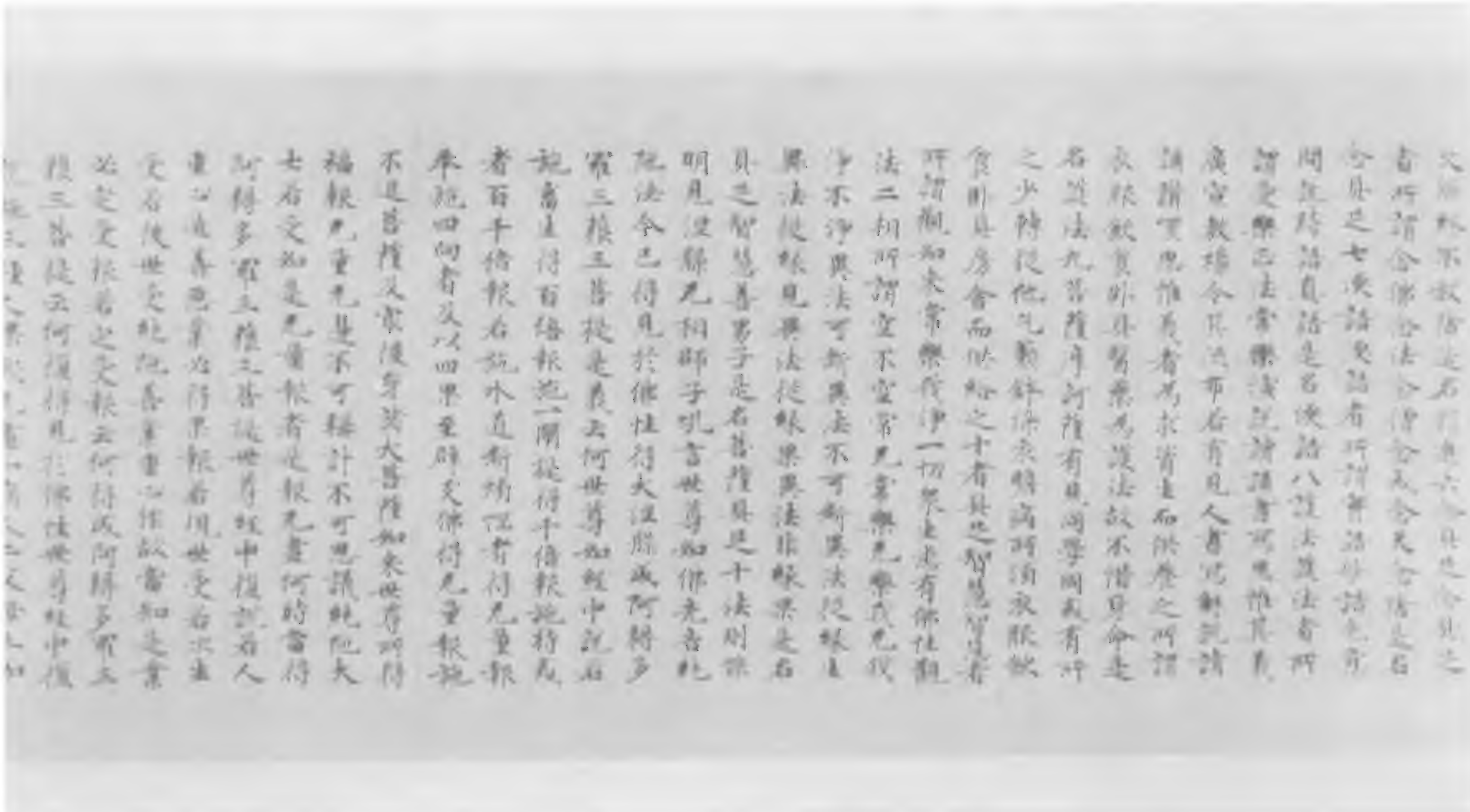
BD 13893　大般涅槃經卷第三十一　（16－6）

同事說呵責之語而生隨喜或回世間善法
功德而生隨喜或因世間惡者之人呵責歎誡
而生隨喜當知爾時不宜修智宜應修定是
名菩薩知時非時若有菩薩勤修精進未得
利益涅槃之樂以不得故生於悔心以鈍根
故不能調伏五情諸根煩惱熾盛力盛故
自疑戒律有虧損故當知爾時不宜修定
宜應修智是名菩薩知時非時善男子若有
菩薩定慧二法不平等者當知爾時不宜修
捨二法若等時宜修之是名菩薩知時非時
善男子若有菩薩修集定慧起煩惱者當知
爾時不宜修捨宜應讀誦書寫解說十二部
經念佛念法念僧念戒念天念捨是名修捨善
男子若有菩薩修集如是三法相者以是因
緣得無相涅槃師子吼言世尊無十相故名
大涅槃為無相者復以何緣名為無生無出
無作屋宅洲渚歸依安隱滅度涅槃寂靜無諸痛
苦無所有耶佛言善男子無因緣故故名無
生以無生故故名無出無造業故故名無作
不入五見故名屋宅離四暴水故故名為
洲調眾生故故名歸依壞結賊故故名安隱
諸結火滅故故名滅度離覺觀故故名涅槃
遠憒鬧故故名寂靜永斷死故故名無病
一切無故故名無所有善男子若有菩薩作如
是觀時即得明了見於佛性師子吼言
世尊菩薩成就幾法得見涅槃無相無
相涅槃乃至無所有佛言善男子菩薩成
就十法則能明見涅槃無相乃至無所有何
等十一信心具足云何名為信心具足深信佛法
眾僧是常十方諸佛方便示現一切眾生及

BD 13893　大般涅槃經卷第三十一　（16－7）

眾僧是常十方諸佛方便示現一切眾生及
一闡提悉有佛性不信如來生老病死及修苦
行提婆達多真實破僧出佛身血如來畢竟
入於涅槃正法滅盡是名菩薩信心具足二
淨戒具足云何名為淨戒具足善男子若有
菩薩自言戒淨雖不與彼女人和合見女人
時或生調謔言語戲笑如是菩薩成就欲法
毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為
淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖不與彼
女人身合嘲調戲笑於壁障外遙聞女人瓔
珞環釧種種諸聲心生愛著如是菩薩成就
欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得
名為淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖復
不與女人和合言語嘲調聽其音聲或見
男子隨逐女時或見女人隨逐男時便生貪
著如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行
令戒雜穢不得名為淨戒具足復有菩薩自
言戒淨雖復不與女人和合言語嘲調聽其
音聲見男女相隨然為生天受天五欲樂如是菩
薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢
不得名為淨戒具足善男子若有菩薩清淨
持戒而不為戒不為尸羅波羅蜜不為眾生
不為利養不為菩提不為涅槃不為聲聞緣
覺佛為最上第一義故護持禁戒善男子
是名菩薩淨戒具足三親近善知識善知識
者若有能說信戒多聞布施智慧令人受
持是名菩薩善知識也四樂於寂靜寂靜者
所謂身心寂靜觀察甚深諸法界是名寂
靜五精進精進者所謂繫心觀四聖諦設頭
火然終不放捨是名精進六念具足念具足
者所謂念佛念法念僧念戒念天念捨是名

BD 13893　大般涅槃經卷第三十一　（16－8）

BD 13893　大般涅槃經卷第三十一　（16－9）

BD 13893　大般涅槃經卷第三十一　（16－10）

報受師子吼言世尊若如是者則不應求
清淨梵行及解脫果佛言善男子若一切業
定得果者則不應求梵行解脫以不定故則
修梵行及解脫果善男子若能遠離一切惡
業則得善果若遠善業則得惡果若一切業
定得果者則不應求修習聖道若不修道則
無解脫一切聖人所以修道為壞定業得輕
報故不定之業無果報故若一切業定得果
者則不應求修習聖道若人遠離修習聖道
得解脫者無有是處不得解脫得涅槃者
亦無是處善男子若一切業定得果者一世所
作純善之業應當永已常受安樂一世所作
重惡業者亦應永已受大苦惱業果若爾則
無修道解脫涅槃人作人受婆羅門作婆羅
門受若如是者則不應有下姓下人人應常
人婆羅門應常婆羅門小時作業應小時
受不應中年及老時受老時作惡生地獄
中地獄初身不應便受應待老時然後乃受
若老時不殺不應壯年得壽若無壽者云
何當老壽無失故業若無失云何而有修道
涅槃善男子業有二種定以不定定業有二
一報定二時定或有報定而時不定緣合則
受或三時受所謂現受生受後受善男子若
定心作善惡等業作已深生信心歡喜若發
誓願供養三寶是名定業善男子智者善根
深固難動是故能令重業為輕愚癡之人不
善深厚能令輕業而作重報以是義故一切諸
業不名決定菩薩摩訶薩無地獄業為眾生
故發大誓願生地獄中善男子往昔眾生壽
百年時恒沙眾生受地獄報我見是已即發
大願受地獄身菩薩爾時實無是業為眾生

BD 13893　大般涅槃經卷第三十一　（16－11）

百年時恒沙眾生受地獄報我見是已即發
大願受地獄身菩薩爾時實無是業為眾生
故受地獄果報於爾時在地獄中經無量歲為
諸罪人廣開分別十二部經諸人聞已壞惡
業報令地獄空除一闡提是名菩薩摩訶薩
非現生後受是惡業復次善男子是賢劫中
無量眾生墮畜生中受惡業果我見是已
復發誓願為說法度眾生故或作獐鹿熊羆
獼猴龍蛇金翅鳥鴿魚鼈兔象牛馬之身善男
子菩薩摩訶薩實無如是畜生惡業以大願
力為眾生故現受是身是名菩薩摩訶薩非
現生後受是惡業復次善男子是賢劫中復
有無量眾生墮餓鬼中食噉吐唾膿血
糞尿涕淚壽命無量百千万歲初不曾
聞漿水之名況復眼見而得飲之設遠見水
竟往趣之到則變成猛火膿血或時不變則有
多人手執刀杖遮護防邏不令得前或復降
雨雨即變成火是名惡業果報善男子菩薩摩
訶薩實無如是諸惡業果為化眾生令得解
脫故於無量劫受如是身是名菩薩摩訶薩非
現生後受是惡業善男子我於賢劫生屠膾
家畜養雞豬牛羊獵捕禽獸網捕魚施惠眾
作無量苦如是惡業為度眾生令
得解脫以大願力受如是身是名菩薩摩訶
薩非現生後受是惡業善男子是賢劫中復
生邊地多作盜賊殺害長宿行非法不信
三寶後世果報不識父母沙門長宿
宿善男子菩薩爾時實無是業為令眾生得
解脫故以大願力而生其中是名菩薩摩訶
薩非現生後受是惡業善男子是賢劫中復
受女身

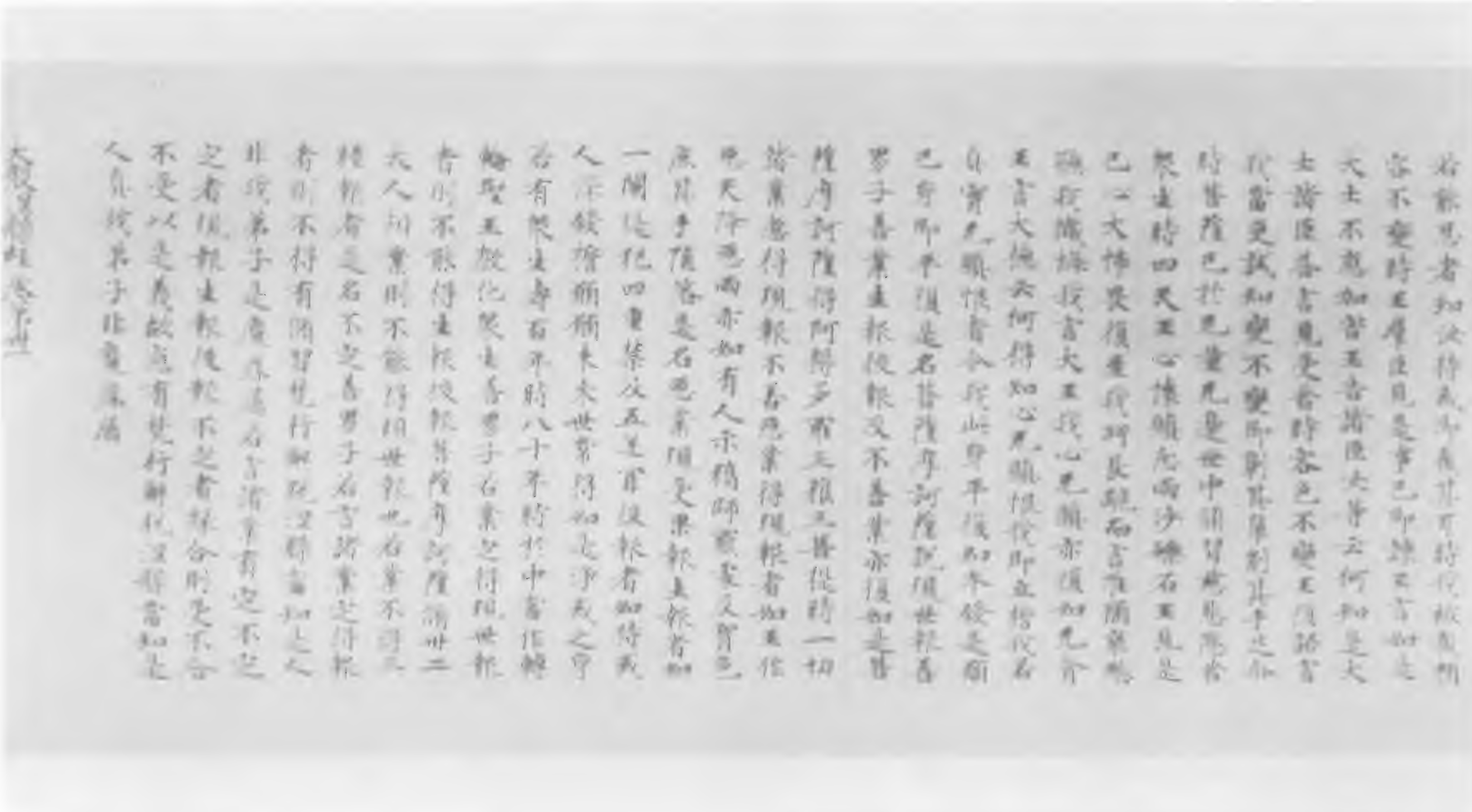
BD 13893　大般涅槃經卷第三十一　（16－12）

薩非現生後受之者善男子是賢劫中我
受女身悪身貪身瞋身癡身嫉身姧身
誑身縛盡之身善男子菩薩今時无是悪業
但為衆生得解脱故以大願力願生其中是
名菩薩摩訶薩非現生後受是悪業善男子
我於賢劫受黃門身无根二根及不定根善
男子菩薩摩訶薩實无如是諸悪身業為令
衆生得解脱故以大願力願生其中是名菩
薩摩訶薩非現生後受是悪業善男子我於
賢劫復習外道尼乾子法信受其法无施无
祠无施无祠无善悪業无善悪報无現在
世及未來世无此无彼无有聖人无變化身
无道涅槃善男子菩薩實无如是悪業但為
衆生令得解脱以大願力受是邪法是名菩
薩摩訶薩非現生後受是悪業善男子我念
往昔與提婆達多俱為賈客各各自有五
百賈人為利益故至大海中採取珍寶悪業
緣故路遇暴風吹壞船舫伴黨死盡尒時我
及提婆達多不殺果報長壽緣故為風所吹
墮至陸地時提婆達多貪惜寶貨生大悪心
發聲啼哭我時語言提婆達多不須啼哭提
婆達多即語我言諦聽諦聽譬如有人貧窮
困苦至冢墓間手捉死屍而作是言願汝今
者施我死樂我當施汝貧窮壽命尒時死屍
即便起坐語貧人言善男子貧窮壽命汝自
受之我今甚樂如是死樂實不欲得貧窮而
生我身今日既无死樂亦復貧窮云何而得
不啼哭也我復慰喻汝且莫愁我有二珠價
直无量當分一珠以相惠施我即分與復語
之言有命之人非因財寶如其无命雖得
財寶時我疲極在一樹下以息眠卧提婆達多

BD 13893　大般涅槃經卷第三十一　（16－13）

之言有命之人非因財寶如其无命雖得
財寶時我疲極在一樹下以息眠卧提婆達多
貪心熾盛為餘一珠即生悪心刺壞我目奪
我珠我時患痛發聲呻喚時有一女來至我
所而問我言仁者何故呻喚如是我即具其
廣說本事女人聞已復更問我汝名字何我
即答言名為實語女言云何知汝為實語耶
我即立誓若我今於提婆達多有悪心者目
當如是永為盲瞎如其无者當還得明言已
其目平復如故善男子是名菩薩摩訶薩現
世報善男子我念往昔生南天竺富單那
城婆羅門家是時有王名迦羅富其性暴悪
憍慢自大年壯色美躭著五欲我於尒時為
度衆生在彼城外寂默禪思尒時彼王春木
華敷與其眷屬宮人婇女出城遊觀在樹林
下五欲自娛其諸婇女捨王遊戲至我所我
時欲為斷彼貪欲故而為說法時王來即見我
時便生悪心而問我言汝今已得阿羅漢果耶
我言不得復言得阿那含果耶我言不得復
作是言汝今若未得是二果則為具足貪欲
煩惱云何自恣觀我女人我即答言大王當
知我今雖未斷於貪欲結然其內心實无貪
着王言癡人世有諸仙服氣食果見色猶貪
況汝盛年未斷貪欲云何見色而當不着我
言大王見色不着實不因於服氣食果皆由繫
心无常不淨王言若有輕他而生誹謗云何
得名循治淨戒我言大王若有嫉心則有誹
謗我无嫉心云何言謗王言大德云何名戒
大王忍名為戒王言若忍是戒當截汝耳
若能忍者知汝持戒即截其耳時我被截顏
貌不變時王群臣見是事已即諫王言如是

BD 13893　大般涅槃經卷第三十一　（16－14）

BD 13893　大般涅槃經卷第三十一　(16－15)

BD 13893　大般涅槃經卷第三十一　(16－16)

BD 13894　大般涅槃經卷第三十二織錦護首　　（17－1）

BD 13894　大般涅槃經卷第三十二　　（17－2）

天上受五欲樂不名修戒不修心者名心散
亂不能專一自守境界境界者謂四念處
他境界者謂五欲也若不能修四念處者名
不修心於惡業中不善護心名不修慧復次不
修身者不能深觀是身無常無住危脆念念
滅壞是魔境界不修戒者不能具足尸波羅
蜜不修心者不能具足禪波羅蜜不修慧者
不能具足般若波羅蜜復次不修身者貪著我
身及我所身我身常恒無有變易不修戒者
為自身故作十惡業不修心者於惡業中不
能攝心不修慧者以不攝心不能分別善惡
之法復次不修身者不斷我見不修戒者不斷
戒取不修心者作貪瞋業趣向地獄不修慧
者不能觀心復次不修身者不能觀身無
無過去而常是怨善男子譬如男子有怨常
逐伺求其便智者覺已繫心慎護若不慎護
則為其害一切眾生身亦如是常以飲食冷
暖將養若不如是將護守掉即當散壞善男
子如婆羅門奉事火天常以香華讚嘆禮拜
供養承事滿百年已若一觸時尋燒人手是
火雖得如是供養無一念報事者恩一切
眾生身亦如是雖於多年以好香華瓔珞衣
服飲食臥具病瘦醫藥而供給之若遇內外
諸惡因緣即時滅壞都不憶念往日供給衣
食之恩善男子譬如有王畜四毒蛇置之一
篋以付一人仰令瞻養是四蛇中設一生瞋
則能害人是人怖畏常求飲食隨時守護一
切眾生四大之蛇亦復如是若一大瞋則能
壞身善男子如人久病應當至心求醫療治
若不勤治必死不疑一切眾生身亦如是常
應攝心不令放逸若放逸者則便滅壞善男

BD 13894　大般涅槃經卷第三十二　（17－3）

若不勤治必死不疑一切眾生身亦如是常
應攝心不令放逸若放逸者則便滅壞善男
子譬如坏瓶不耐風雨打擲推排一切眾生
身亦如是不耐飢渴寒熱風雨打擲惡罵善
男子如癰未熟常當善護不令人觸若有觸
者則大苦痛一切眾生身亦如是善男子如騾
懷妊自害其身一切眾生身亦如是內有
風界身則受害善男子譬如芭蕉生實則枯
一切眾生身亦如是善男子譬如芭蕉內無
堅實一切眾生身亦如是善男子如蛇鼠狼各
各相於常生怨心眾生四大亦復如是善男
子譬如鵝王不樂冢間菩薩亦爾於身冢間
亦不貪樂善男子如栴陀羅七世相續不捨
其業是故為人之所輕賤是身種子亦復如
是種子精血究竟不淨以不淨故諸佛菩薩
之所輕呵善男子是身不如摩羅耶山生於
栴檀亦不能生優鉢羅花分陀利花瞻蔔花
摩利迦花婆師迦花九孔常流膿血不淨生
處臭穢醜陋可惡常與諸虫共在一處善男
子譬如世間雖有上妙清淨園林死屍在中
則為不淨眾共捨之不生愛著色界亦爾雖
復淨妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之善男
子若有不能作如是觀不名修身不修戒者
善男子若不能觀戒是一切善法梯隥亦是
一切善法根本如地悉是一切樹木所生之
本是諸善根之導首也如彼商主導諸商人
戒是一切善法幢相如天帝釋所立幢相戒
能永斷一切惡業及三惡道能療惡病猶如藥
樹戒是生死險道資糧戒是摧結惡賊鎧仗
戒是滅結毒蛇良呪戒是度惡業行橋梁若
有不能如是觀者名不修戒不修心者不能

BD 13894　大般涅槃經卷第三十二　（17－4）

BD 13894　大般涅槃經卷第三十二　（17－5）

BD 13894　大般涅槃經卷第三十二　（17－6）

[illegible]
復一升鹽水中[illegible]
有人[illegible]
作妙咒術[illegible]
[illegible]
為醫師智[illegible]力多[illegible]則力少如是[illegible]
近善友聽集正見受持讀誦書寫解說十二部
經見有受持讀誦書寫解說之者心生恭敬亦
以衣食房舍卧具病藥而供養之讚嘆
其人所至到處稱說其善不說其醜供養三
寶敬信方等大涅槃經如來常住無有變易
一切衆生悉有佛性是人能令地獄重報現
世輕受 善男子以是義故非一切業悉有定果
亦非一切衆生定受 師子吼菩薩言世尊若一
切衆生不定得果 一切衆生悉有佛性應當修集
八聖道者何因緣故一切衆生悉不得是大般
涅槃 世尊若一切衆生有佛性者即當定得
阿耨多羅三藐三菩提何須修集八聖道耶
世尊如此經中說有病人若得醫藥及瞻病
人隨病飲食若使不得皆悉除差 一切衆生
亦復如是若遇聲聞辟支佛諸佛菩薩諸
善知識若聞說法修集聖道若不遇不聞不
修集道悉當得成阿耨多羅三藐三菩提何
以故以佛性故 世尊譬如日月無有能遮令
不得至頗多山邊四大河水不至大海 一
闡提輩不至地獄 一切衆生亦復如是無有
能遮令不得至阿耨多羅三藐三菩提何以
故以佛性故 世尊以是義故一切衆生不須修
集道以佛性力故應得阿耨多羅三藐三菩
提不以修集聖道力故 世尊若一闡提犯四
重禁五逆罪等不得阿耨多羅三藐三菩提
者應須修集以有佛性應當得故非因修集

[illegible]
重禁五逆罪等不得阿耨多羅三藐三菩提
者應須修集以有佛性應當得故非因修集
以得 世尊譬如磁石去鐵雖遠以其力
故鐵則隨去 衆生佛性亦復如是故不須
勤修聖道 佛言善哉善男子如恒河邊
有七種人若爲洗浴恐怖寇賊或爲採華則
入河中 第一人者入水則沒 何以故羸無勢
力不習浮故 第二人者雖沒還出出已復沒
何以故身力大故則能還出 不習浮故出已
還沒 第三人者沒已即出出更不沒 何以故
身重故沒力大故出 先習浮故出已即住 第
四人者入已便沒沒已還出出已即住遍觀
四方 何以故重故則沒力大故還出 習浮則
住不知出處故觀四方 第五人者入已即沒
沒已還出出已即住住已觀方觀已即去 何
以故爲怖畏故 第六人者入已即去淺處則
住 何以故觀賊遠近故 第七人者既至彼岸
登上大山無復恐怖離諸怨賊受大快樂 善
男子生死大河亦復如是有七種人畏煩惱
賊故發意欲度生死大河出家剃髮身被法
服 既出家已親近惡友隨順其教聽受邪法
所謂衆生身者即是五陰 五陰者即名五大
衆生若死永斷五大 斷五大故何須修集善
法 諸衆生故當知無有善惡之果 如是
則名一闡提也 一闡提者名斷善根 斷善根
故沒生死河不能得出 何以故惡業重故無
信力故 如恒河邊第一人也 善男子一闡提
輩有六因緣沒三惡道不能得出 何等爲六
一惡心熾盛故 二不見後世故 三樂習煩惱故
四遠離善根故 五惡業障故 六親近惡知
識故[illegible]

[illegible]善根故五逆之事[illegible]知
說故法有五事沒三惡道何等為五一[illegible]
丘[illegible]作非法說二比丘尼造作非法說三曰
在用僧鬘物故四者造作非法說五於五部
僧中生是非故復有五事沒三惡道何等為
五一者說言無善惡果故二者殺發菩提心眾生
故三者說法師過失故四法說非法非法說
法故五為求法過而聽受故復有三事沒三
惡道何等為三一謂如來無常永滅二謂正
法無常遷變三謂僧寶可滅壞故是故常沒
三惡道中第二人者發意欲度生死大河斷
善根故沒不能出所言出者親近善友則得
信心信心者信施施果信善善果信惡惡果
信生死苦無常敗壞是名為信以得信心修
集淨戒受持讀誦書寫解說常行惠施善修
智慧以鈍根故復遇惡友不能修集身戒心
慧聽受邪法或值惡時處惡國土斷諸善根
斷善根故常沒生死如恒河邊第二人也第
三人者發意欲度生死大河斷善根故於中
沈沒親近善友得名為出信於如來是一切智
常恒無變為眾生故說無上道一切眾生悉
有佛性如來非滅法僧亦爾無有滅壞一闡
提輩不斷其法終不能得阿耨多羅三藐三
菩提要當遠離然後乃得以信心故修集淨
戒修淨戒已受持讀誦書寫解說十二部經
為諸眾生廣宣流布樂於惠施修集智慧以
利根故堅住信慧心無退轉如恒河邊第三
人也第四人者發意欲度生死大河斷善根
故於中沈沒親近善友故得信心是名為出
得信心故受持讀誦書寫解說十二部經為
眾生故廣宣流布樂於惠施修集智慧以利

BD 13894 大般涅槃經卷第三十二 (17－9)

得信心故受持讀誦書寫解說十二部經為
眾生故廣宣流布樂於惠施修集智慧以利
根故堅住信慧心無退轉觀四方觀四方者
四沙門果如恒河邊第四人也第五人者發
欲度生死大河斷善根故於中沈沒親近善
友故得信心是名為出以信心故受持讀誦
書寫解說十二部經為眾生故廣宣流布樂
於惠施修集智慧以利根故堅住信慧心無
退轉無退轉已即便前進前進者謂辟支佛
雖能自度不及眾生是名為去如恒河邊第
五人也第六人者發意欲度生死大河斷善
根故於中沈沒親近善友故得信心得信心
故名之為出以信心故受持讀誦書寫解說十
二部經為眾生故廣宣流布樂於惠施修集
智慧以利根故堅住信慧心無退轉無退轉
已即便前進進已到岸到彼岸已即住不去
住不去者所謂菩薩欲為度脫諸眾生故住
觀煩惱如恒河邊第六人也第七人者發意
欲度生死大河斷善根故於中沈沒親近善
友獲得信心得信心已是名為出以信心故
受持讀誦書寫解說十二部經為眾生故廣
宣流布樂於惠施修集智慧以利根故堅住
信慧心無退轉無退轉已即便前進既前進
已得到彼岸登大高山離諸恐怖多受安
樂善男子彼岸山者喻於如來受安樂者喻
佛常住大高山者喻大涅槃善男子是恒
河邊如是諸人悉具手足而不能度一切眾
生亦復如是實有佛法僧寶如來常說
諸法要義有八聖道大般涅槃而諸眾生悉
不能得此非我咎亦非聖道眾生等過當知
悉是煩惱過咎以是義故一切眾生不得涅

BD 13894 大般涅槃經卷第三十二 (17－10)

BD 13894　大般涅槃經卷第三十二　（17－11）

BD 13894　大般涅槃經卷第三十二　（17－12）

BD 13894　大般涅槃經卷第三十二　（17－13）

BD 13894　大般涅槃經卷第三十二　（17－14）

[illegible]
子如汝所言人各各說我[illegible]
[illegible]佛性者亦復如是非即六法不離六法善
男子是故我說眾生佛性非內非外善男子
非內非外善男子有諸外道雖說有我
常[illegible]眾生[illegible]陰之外更有我
我善男子譬如眾緣和合名為蓮華離是之
外更無別[illegible]眾生亦爾[illegible]善男子譬
如城郭[illegible]和合名為[illegible]離是之外更無
別[illegible]如佉陀羅樹波羅奢樹尼拘陀樹鬱曇
鉢樹和合為林離是之外更無別林譬如車
兵象兵馬兵步兵和合為軍離是之外更無別軍
譬如五色綖和合名綖離是之外更
無別綖如四姓和合名為大眾離是之外更
無別眾眾生我者亦復如是離五陰外更無
別我善男子如來常住則名為我如來法身無
邊無礙不生不滅得八自在是名為我眾生
真實無如是我及以我所但以必定當得畢
竟第一義空故名佛性善男子大慈大悲名
為佛性何以故大慈大悲常隨菩薩如影隨
形一切眾生畢定當得大慈大悲是故說言
一切眾生悉有佛性大慈大悲者名為佛性
佛性者名為如來大喜大捨名為佛性何以故
菩薩摩訶薩若不能捨二十五有則不能得阿
耨多羅三藐三菩提以諸眾生畢當得故是
故說言一切眾生悉有佛性大喜大捨即
是佛性佛性者即是如來佛性者名大信
心何以故以信心故菩薩摩訶薩則能具足
檀波羅蜜乃至般若波羅蜜一切眾生畢定
當得大信心故是故說言一切眾生悉有佛
性大信心者即是佛性佛性者即是如來佛
性者名一子地何以故以一子地因緣故菩

BD 13894　大般涅槃經卷第三十二　（17－15）

[illegible]
性大信心者即是佛性佛性者即是如來佛
性者名一子地何以故以一子地因緣故菩
薩則於一切眾生得平等心一切眾生畢定
當得一子地故是故說言一切眾生悉有佛
性一子地者即是佛性佛性者即是如來佛性
者名第四力何以故以第四力因緣故菩薩則
能教化一切眾生一切眾生畢定當得第四力故
是故說言一切眾生悉有佛性第四力者即
是佛性佛性者即是如來佛性者名十二因緣
何以故以因緣故如來常住一切眾生定有
如是十二因緣是故說言一切眾生悉有佛
性十二因緣即是佛性佛性者即是如來佛
性者名四無礙智以四無礙因緣故說字義
無礙字義無礙故能化眾生四無礙者即
是佛性佛性者即是如來佛性者名頂三
昧以修如是頂三昧故則能總攝一切佛法
是故說言頂三昧者名為佛性十住菩薩修
是三昧未得具足雖見佛性而不明了一切
眾生畢定得故是故說言一切眾生悉有佛
性善男子如上所說種種諸法一切眾生定
當得故是故說言一切眾生悉有佛性善男
子我若說色是佛性者眾生聞已則生邪倒
以邪倒故命終當生阿鼻地獄如來說法為
斷地獄是故不說色是佛性乃至說識亦復
如是善男子若諸眾生了佛性者則不須修
道十住菩薩修八聖道少見佛性況不修者而
得見耶善男子如文殊師利諸菩薩等以無
量世修集聖道了知佛性云何聲聞辟支佛
等能知佛性若諸眾生欲得了了知佛性者
當一心受持讀誦書寫解說供養恭敬尊
重讚歎是涅槃經[illegible]

BD 13894　大般涅槃經卷第三十二　（17－16）

BD 13894 大般涅槃經卷第三十二 （17－17）

BD 13895 大般涅槃經卷第三十三織錦護首 （18－1）

大般涅槃經師子吼菩薩品 十七
師子吼言世尊云何不退菩薩自知決定有不
退心佛言善男子菩薩摩訶薩以苦行
自試其心日食一胡麻經一七日粳米綠豆
麻子粟黍及以白豆亦復如是各一七日食一
麻時作是思惟如是苦行都無利益無利益
事尚能爲之況有利益而當不作於無利益
心能堪忍不退不轉是故定得阿耨多羅三
藐三菩提如是等日隨苦行時一切骨肉消
瘦減盡如折生瓠置之日中其目欠陷如井
底星肉盡筋出如朽草屋脊骨連現如重綖
塼所坐之處如馬蹄跡欲坐則伏欲起則偃
雖受如是無利益苦然不退於菩提之心復
次善男子菩薩爲欲救苦衆生安樂故乃至能
捨內外財物及其身命如棄草木若能不惜
是身命者如是菩薩自知必定有不退心我

BD 13895 大般涅槃經卷第三十三 (18－2)

捨內外財物及其身命如棄草木若能不惜
是身命者如是菩薩自知必定有不退心我
定當得阿耨多羅三藐三菩提
復次菩薩爲法因緣剝身爲燈疊纏皮肉蘇
油灌之燒以爲炷菩薩尒時受是大苦自呵
其心而作是言如是苦者於地獄苦百千萬
分猶未及一汝於無量百千劫中受大苦惱
都無利益汝若不能受是輕苦云何而能於
地獄中救苦衆生菩薩摩訶薩作是觀時身
不覺苦其心不退不動不轉菩薩尒時應深
自知我定當得阿耨多羅三藐三菩提善男
子菩薩尒時具足煩惱未有斷者爲法因
緣能以頭目髓腦手足血肉施於衆生以釘
釘身投巖赴火菩薩尒時雖受如是無量
苦惱心不退不動不轉菩薩當知我今定有
不退之心當得阿耨多羅三藐三菩提善男
子菩薩摩訶薩爲欲一切衆生在在處處作
大畜生之身以身肉施於衆生衆生取時
復生憐愍菩薩尒時聞其不瞋亦作兄相念
故取者不生惡害因之願菩薩作是念言衆生
之身於不應作畜生之業何以故善男子菩
薩既得不退心已終不造作三惡道業菩薩
摩訶薩若未來世有無處尊貴業果報不定
受者以大願力爲衆生故而先受之譬如病人
患求善時盛除身中以呪力故所時相現或
諸或善或瞋或寬或小或患菩薩摩訶薩亦
未之世三惡道業亦復如是菩薩摩訶薩受
置身時常爲衆生開示正法或受鬼圖
鳥身爲諸衆生說正法故受龍神身或受
身或有毀辱殺害向偽金翅鳥龍蛇之身受
如是身當生身時終不造作畜生惡業常爲

BD 13895 大般涅槃經卷第三十三 (18－3)

身象白狼羊豹復白鵠金翅鳥龍蛇之身
如是等畜生身時終不造作畜生惡業常為
其餘畜生眾生演說正法令彼聞法速得轉
畜生身故菩薩爾時雖受畜身不作惡業當
知必定有不退心菩薩摩訶薩於飢餓世見
諸眾生作饑魚身无量由旬復作是願願諸
眾生取我肉時隨取隨生因食我肉離飢渴
苦一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩
發願若有因我離飢渴者未來之世速得遠離
二十五有飢渴之苦菩薩摩訶薩受如是苦
心不退者當知必定得阿耨多羅三藐三菩提
復次菩薩於疾病世見病苦者作是思惟如
藥樹王若有病者取根取莖取枝取葉取
華取果取皮取膚悉得愈病願我此身亦復
如是若有病者聞聲觸身服食血肉乃至骨
髓病悉除愈願諸眾生食我肉時不生惡心
如食子肉我治病已常為說法願彼信受思惟
轉教復次善男子菩薩具足煩惱之身受身
苦其心不退不動不轉當知必定得不退心
於阿耨多羅三藐三菩提復次善男子若有
眾生為鬼所病菩薩見已即作是言願作鬼
身大身健身多眷屬身使彼聞見病得除愈
菩薩摩訶薩為眾生故勤修苦行雖有煩惱
不汙其心復次善男子菩薩摩訶薩雖復修
行六波羅蜜亦不求於六波羅蜜果報行是
上六波羅蜜時作是願言我今以此六波羅
蜜施一一眾生一一眾生受我施已悉令得成
阿耨多羅三藐三菩提我亦自為六波羅蜜
勤修苦行受諸苦惱當受苦時願我不退菩
提之心善男子菩薩摩訶薩作是願時是名
不退菩提之相復次善男子菩薩摩訶薩不

BD 13895　大般涅槃經卷第三十三　　(18－4)

提之心善男子菩薩摩訶薩作是願時是名
不退菩提之相復次善男子菩薩摩訶薩不
可思議何以故菩薩摩訶薩深知生死多諸
罪過觀大涅槃有大功德為諸眾生處在生
死受種種苦心无退轉是名菩薩不可思議
復次善男子菩薩摩訶薩无有因緣而生憐
愍實不受恩而常施恩於恩而不求報
是故復名不可思議復次善男子或有眾生
為自利益修諸苦行菩薩摩訶薩為利益他
故修行苦行是名自利是故復名不可思議
復次菩薩具足煩惱為壞煩惱所受諸苦修
平等心是故復名不可思議復次菩薩若見
諸惡不善眾生若可嘖若濡語若驅擯若
捨有惡性者現為濡語有憍慢者現為大憍
而其內心實无憍慢是名菩薩方便不可思
議復次菩薩具足煩惱於少財物時而亦有
心不退亦是名菩薩不可思議復次菩薩於
佛出時知佛功德為眾生故於无佛處受邊
地身如盲如聾如跛如瘂是名菩薩不可思
議復次菩薩深知眾生所有罪過為度眾故
常與共行雖處其意罪結不汙是故復名不
可思議復次菩薩雖了知見无眾生相无諸
我行无諸集為斷煩惱者為菩提无菩提
行亦无成就菩提行者无有受苦及救苦者
而亦能為眾生受苦行菩提行是故復名不
可思議復次菩薩受後邊身處兜率天是亦
名為不可思議何以故兜率陀天欲界中勝在
下天者其心放逸在上天者諸根闇鈍是故名
勝施報持戒得上下身諸施報智慧之得兜率
身一切菩薩修習諸有故攝諸有此不盡
往兜率天受彼天身何以故菩薩為度眾

BD 13895　大般涅槃經卷第三十三　　(18－5)

身一切菩薩彼皆諸有故攝諸有然不造
住兜率天業受彼天身何以故菩薩名為度諸
諸有亦非未治故現發生實無欲心而生欲界
是故復名不可思議菩薩摩訶薩生兜率天
有三事勝一命二色三名菩薩摩訶薩實不可
於命色名攝樂無求心而所得勝菩薩摩訶
薩深樂涅槃欲有回害勝是故復名不可思議
菩薩摩訶薩如是三事雖勝諸天而諸天等
於菩薩所終不生於憍心嫉心憍慢之心常
生喜心菩薩於天亦不憍慢是故復名不可思
議菩薩摩訶薩不造命業而於彼天畢竟壽
命是名命勝亦無色業而此色身光明遍滿
是名色勝菩薩摩訶薩處於天宮不樂五欲
唯為法事是故名稱充滿十方是名名勝是
故復名不可思議菩薩摩訶薩下兜率天是
時大地六種震動是故復名不可思議何以故
菩薩下時欲色諸天悉來侍送欲大音聲讚
歎菩薩以口風氣故令地動復有菩薩人中
象王象王名為龍王龍王初入胎時有諸龍
王在此地下或捕或持是故大地六種振
動是故復名不可思議菩薩摩訶薩知入胎時
住時出時知父知母不淨不行如郁鞞羅青
色寶珠是故復名不可思議善男子大涅槃
經亦復如是不可思議善男子猶如大海有
八不可思議何等為八一漸漸轉深二深難
得底三同一鹹味四潮不過限五有種種寶
藏六大身眾生在中居住七不宿死屍八一
切萬流大雨投之不增不減善男子漸漸轉
深有三事何等為三一眾生福力二順風而
行三河水入故乃至不增不減亦各有三是
大涅槃微妙經典亦復如是有八不可思議

BD 13895　大般涅槃經卷第三十三　（18－6）

深有三事何等為三一眾生福力二順風而
行三河水入故乃至不增不減亦各有三是
大涅槃微妙經典亦復如是有八不可思議
一漸漸深五戒十戒二百五十戒菩薩戒須
陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟
支佛果菩薩果阿耨多羅三藐三菩提果是
涅槃經說是等法是名漸漸深是故此經名漸
漸深二深難得底如來世尊不生不滅不得
阿耨多羅三藐三菩提不轉法輪不食不受
不行惠施是故名為常樂我淨一切眾生悉
有佛性佛性非色不離於色非受想行識乃
至不離於識是常可見了因非作因須陀洹
乃至辟支佛當得阿耨多羅三藐三菩提亦
無煩惱無住處雖無煩惱不名為常是故
名深復有甚深於是經中或時說我或說無
我或時說常或說無常或時說淨或說不淨
或時說樂或時說苦或時說空或說不空或
說一切有或說一切無或說三乘或說一乘
或說五陰即是佛性金剛三昧及以中道首
楞嚴三昧十二因緣第一義空慈悲平等於
諸眾生頂智信心知諸根力一切法中無罣身
智雖有佛性不說決定是故名深三者一
味一切眾生同有佛性皆同一乘同一解脫
一因一果同一甘露一切當得常樂我淨是
名一味四潮不過限如是經中制諸比丘不
得受畜八不淨物若我弟子有能受持讀
誦書寫解說分別是大涅槃微妙經典寧失身
命終不犯之是名潮不過限五者寶藏是經
即是無量寶藏所言寶藏者謂四念處四正
勤四如意足五根五力七覺分八聖道分嬰
兒行聖行梵行天行諸善方便眾生佛性菩

BD 13895　大般涅槃經卷第三十三　（18－7）

說行聖行梵行天行諸善方便眾生佛性菩
薩功德如來功德聲聞功德緣覺功德六波
羅蜜無量三昧無量智慧是名寶藏六大身
眾生所居住處大身眾生者謂佛菩薩大智
慧故名大眾生大身故大心故大莊嚴故大調
伏故大方便故大說法故大勢力故大徒
眾故大神通故大慈悲故常不變故一切眾
生無罣礙故容受一切諸眾生故是名大眾生
所居之處七不宿死屍死屍者謂一闡提
犯四重禁五無間罪誹謗方等非法說法法
說非法受畜八種不淨之物佛物僧物隨意
而用或於比丘比丘尼所作非法事是名死
屍是涅槃經離如是等是故名為不宿死
屍八不增不減無邊際故無始終故非色故
非作故常住故不生滅故一切眾生悉平等
故一切性同一性故是名無增減是故此經
如彼大海有八不思議師子吼言世尊若
言如來不生不滅名為涅槃者一切眾生有四種
生卵生胎生濕生化生是四種生人中具有
如施路羅比丘優波施路羅比丘尼彌迦羅長
者母尼拘陀長者母半闍羅長者母各五百
子同時卵生當知人中則有卵生濕生者如
佛所說我於往昔作菩薩時作頂生王及手
生王如今所說菴羅樹女迦不多樹女當知
人中則有濕生劫初之時一切眾生皆悉化
生如來世尊得八自在何因緣故不化生耶
佛言善男子一切眾生四生所生得聖法已
不得如本卵生濕生善男子劫初眾生皆悉
化生當介之時佛不出世善男子若有眾生
遇病苦時須醫須藥劫初之時眾生化生雖
有煩惱其病未發是故如來不出於世善男子

BD 13895　大般涅槃經卷第三十三　（18－8）

遇病苦時須醫須藥劫初之時眾生化生雖
有煩惱其病未發是故如來不出於世善男子
眾生身心非器是故如來不出其世善男子
如來世尊所有事業勝諸眾生所有種姓眷
屬父母以是勝故凡所說法人皆信受是故
如來不受化生善男子一切眾生父作子業
作父業如來世尊若受化身則無父母若無
父母云何能令一切眾生作諸善業是故如
來不受化身善男子佛正法中有二種護一
者內二者外內護者所謂禁戒外護者族親
眷屬若佛如來受化身者則無外護是故如
來不受化身善男子有人恃族而生憍慢如
來為破如是憍慢故生在貴姓不受化身善
男子如來世尊有真父母父名淨飯母名摩
耶而諸眾生猶言是幻云何當受化生之身
若受化身云何得有碎身舍利如來為益眾
生福德碎身而令供養是故如來不受化身
一切諸佛悉無化生云何獨令我受化身
介時師子吼菩薩合掌長跪右膝著地以偈
讚佛

如來無量功德聚　我今不能廣宣說
今為眾生演一分　唯願哀愍聽我說
眾生無明闇中行　具受無量百種苦
世尊能令速離之　是故世稱為大悲
眾生往返生死繩　放逸迷荒無安樂
如來能施眾安樂　是故永斷生死繩
佛能施眾安樂故　自於己樂不貪著
為諸眾生修苦行　是故世間興供養
見他受苦身戰動　處在地獄不覺痛
為諸眾生受大苦　是故無勝無有量
如來為眾修苦行　成就具足諸行度

BD 13895　大般涅槃經卷第三十三　（18－9）

為諸衆生受大苦　是故无羸无有量
如來為衆備苦行　成就具足滿六度
心意邪風不傾動　是故雜勝世大士
衆生常欲得安樂　而不知脩安樂因
如來能教令備具　猶如慈父愛一子
佛見衆生煩惱患　心善如母念病子
常思療病諸方便　是故我今歸依佛
一切衆生行諸苦　其心顛倒以為樂
如來演說真苦樂　是故稱號為大悲
世間皆處无明殼　无有智嘴能破之
如來智嘴能破殼　是故名為最大子
不為三世所攝持　无有名字及假號
覺知涅槃甚深義　是故稱佛為大覺
有河迴復沒衆生　无明所盲不知出
如來自度能度彼　是故稱佛大船師
能知一切諸因果　亦復通達盡滅道
常施衆生病苦藥　是故世稱大醫王
外道邪見說苦行　因是能得无上樂
如來演說真樂行　能令衆生受快樂
如來世尊破邪道　開示衆生正真路
行是道者得安樂　是故稱佛為導師
非自非他之所作　亦非共作無因作
如來所說苦受事　勝於一切諸外道
成就具足戒定慧　亦以此法教衆生
以法施時无悋惜　是故稱佛无慳悋
无所造作无因緣　若得无因无果報
是故一切諸智者　稱說如來不思議
常共世間放逸行　而身不為放逸污
是故名為不思議　世間八法所不汙
如來世尊无怨親　是故其心常平等
我師子吼離大畏　能吼无量師子吼

BD 13895　大般涅槃經卷第三十三　（18－10）

是故名為不思議　世間八法所不汙
如來世尊无怨親　是故其心常平等
我師子吼離大畏　能吼无量師子吼

大般涅槃經迦葉菩薩品第十二

迦葉菩薩白佛言世尊如來憐愍一切衆生
不調能調不淨能淨无歸依者能作歸依未
解脫者能令解脫得八自在為大醫師作大
藥王善星比丘是佛菩薩時子出家之後受
持讀誦分別解說十二部經壞欲界結獲得
四禪云何如來記說善星一闡提斯下之
人地獄劫住不可治人如來何故不先為其
演說正法後為菩薩如來世尊若不能救善
星比丘云何得名有大慈愍有大方便佛言
善男子譬如父母唯有三子其一子者有信
順心恭敬父母利根智慧於世間事能速了
知其第二子不敬父母无信順心利根智慧
於世間事能速了知其第三子不敬父母无
信順心鈍根无智父母若欲教告之時應先
教誰先親愛誰當先教誰知世間事
迦葉菩薩白佛言世尊應先教授有信順心
恭敬父母利根智慧知世間事者其次第二乃
及第三而彼二子雖无信順恭敬之心為憐
愍故次復教之善男子如來亦尒其三子者
初喻菩薩中喻聲聞後喻一闡提如十二部
經脩多羅中微細之義我先已為諸菩薩說
淺近之義為聲聞說世間之義為一闡提五
逆罪說現在世中雖无利益以憐愍故為生後
世諸善種子善男子如三種田一者渠流便
易无諸沙鹵瓦石棘刺種一得百二者雖
无沙鹵瓦石棘刺渠流險難收實減半三者
渠流險難多饒沙鹵瓦石棘刺種一得一為
藁草故善男子農夫春月先種何田世尊先

BD 13895　大般涅槃經卷第三十三　（18－11）

BD 13895　大般涅槃經卷第三十三　（18－12）

BD 13895　大般涅槃經卷第三十三　（18－13）

羅漢於阿羅漢而生嫉妬我言癡人我於羅漢
不生嫉妬而汝自生惡邪見耳汝若言苦得是
羅漢者却後七日當患宿食腹痛而死死已
生於食吐鬼中其同學輩當舉其屍置寒林
中爾時善星即往苦得尼乾子所語言長老
汝今知不沙門瞿曇記汝七日當患宿食腹
痛而死死已生於食吐鬼中同學同師當舉
汝屍置寒林中長老好善思惟作諸方便當
令瞿曇墮妄語中爾時苦得聞是語已即便
斷食從初一日乃至六日滿七日已便食黑
蜜食黑蜜已復飲冷水飲冷水已腹痛而終
終已同學舉其屍喪置寒林中即受食吐餓
鬼之形在其屍邊善星比丘聞是事已至寒
林中見苦得身受食吐形在其屍邊蹲踞
地善星語言大德死耶苦得答言我已死
云何死耶答言因腹痛死誰出汝屍答言同
學出置何處答言癡人汝今不識是寒林耶
得何等身答言我得食吐鬼身善星諦聽如
來善語真語時語義語法語善星如來口出
如是實語汝於爾時云何不信若有衆生不信
如來真實言者彼亦當受如我此身爾時
善星即還我所作如是言世尊苦得尼乾命
終之後生三十三天我言癡人阿羅漢者無
有生處云何而言苦得生於三十三天
實如所言苦得尼乾實不生於三十三天今
受食吐餓鬼之身我言癡人諸佛如來誠言
無二若言如來有二言者無有是處善星即
言如來爾時作是說我於是事都不生信
善男子我亦常爲善星比丘說真實法而彼
絕無信受之心善男子善星比丘雖復讀誦
十二部經獲得四禪乃至不解一偈一句一

BD 13895　大般涅槃經卷第三十三　（18－14）

絕無信受之心善男子善星比丘雖復讀誦
十二部經獲得四禪乃至不解一偈一句一
字之義親近惡友退失四禪失四禪已生惡
邪見作如是說無佛無法無有涅槃沙門瞿
曇善知相法是故能得知他人心我於爾時
告善星言我所說法初中後善其言巧妙字
義真正所說無雜具足成就清淨梵行善星
比丘復作是言如來雖復爲我說法而我真
實謂無因果善男子汝若不信如是事者善
星比丘今者近在尼連禪河可共往問爾時
如來即與迦葉往善星所善星比丘遙見我
來見已即生惡邪之心以惡心故生身陷入
阿鼻地獄善男子善星比丘雖入佛法無量
寶聚空無所獲乃至不得一法之利以放逸
故惡知識故譬如有人雖入大海多見衆寶
而無所得以放逸故又如入海雖見寶聚自
殺而死或爲羅刹惡鬼所殺善星比丘亦復
如是入佛法已爲惡知識羅刹大鬼之所殺
害善男子是故如來以憐愍故常說善星多
諸放逸善男子若本貧窮於是人所雖生憐
愍其心則薄若本富貴後失財物於是人所
生於憐愍其心則厚善星比丘亦復如是受
持讀誦十二部經獲得四禪然後退失甚可
憐愍是故我說善星比丘多諸放逸多放逸
故斷諸善根我諸弟子有見聞者於其人所
無不生於重憐愍心如初貴後賤者我於
多年常與善星共相隨逐而彼自生惡邪之
心以惡邪故不捨惡見善男子我從昔來
見是善星少有善根如毛髮許終不記彼斷
絕善根是一闡提廝下之人地獄劫住以其宣
說無因無果無有作業爾乃記彼永斷善根

BD 13895　大般涅槃經卷第三十三　（18－15）

[illegible]
純善根是一闡提廝下之人地獄劫住以其宣
說無因無果無有作業爾乃記彼永斷善根
是一闡提廝下之人地獄劫住善男子譬如
有人沒圊廁中有善知識以手撓之若得首髮便
欲拔出求之不得爾乃息意我亦如是求善
星微小善根便欲拔濟終日求之乃至不得如
毛髮許是故不得拔其地獄迦葉菩薩言世
尊如來何故記彼當墮阿鼻地獄善男子善
星比丘多有眷屬皆謂善星是阿羅漢是得
道果我欲壞彼惡邪心故記彼善星以放逸故墮
於地獄善男子汝今當知如來所說真實無二
何以故若佛所說當墮地獄若不墮者無有是處
聲聞緣覺所記約者則有二種或虛或實
如目揵連在摩伽陀國遍告諸人卻後七日天
當降雨時竟不雨復記牸牛當生白犢及其產
時乃產騂犢記生男者後乃生女善男子善
星比丘常為無量諸眾生等宣說一切無善惡
果爾時永斷一切善根乃至無有如毛髮許
善男子我久知是善星比丘當斷善根猶故共
住滿二十年畜養共行我若遠棄不近左右是
人當教無量眾生造作惡業是名如來第五
解力世尊一闡提輩以何因緣無有善法善
男子一闡提輩斷善根故眾生悉有信等五
根而一闡提輩永斷滅故以是義故殺害蟻子
猶得殺罪殺一闡提無有殺罪世尊一闡提
者終無善法是故名為一闡提耶佛言如是如
是世尊一切眾生有三種善所謂過去未來現
在一闡提輩亦不能斷未來善法云何說言
斷諸善法名一闡提善男子斷有二種一
者現在滅二者現在障於未來一闡提輩具
足二斷是故我言斷諸善根善男子譬如有人

BD 13895　大般涅槃經卷第三十三　（18－16）

[illegible]
者現在滅二者現在障於未來一闡提輩具
足二斷是故我言斷諸善根善男子譬如有人
沒圊廁中唯有一髮毛頭未沒雖復一髮毛
頭未沒而一毛頭不能勝身一闡提輩亦復
如是雖未來世當有善根而不能救地獄之
苦未來之世雖可救拔現在之世無如之何
是故名為不可救濟以佛性因緣則可得救佛
性者非過去非未來非現在是故佛性不可
得斷如朽敗子不能生芽一闡提輩亦復如
是世尊一闡提輩不斷佛性佛性亦善云何
說言斷一切善善男子若諸眾生現在世中
有佛性者則不得名一闡提也如世間中眾
生我性佛性常故三世不攝三世若攝名為
無常佛性未來以當見故故言眾生悉有佛
性以是義故十住菩薩具足莊嚴乃得少見
迦葉菩薩言世尊佛性者常猶如虛空何故
如來說言未來如來若言一闡提輩無善法
者一闡提輩於其同學同師父母親族妻子
豈當不生愛念心耶如其生者非是善乎佛
言善哉善哉善男子快發斯問佛性者猶如
虛空非過去非未來非現在一切眾生有三
種身所謂過去未來現在眾生未來具足莊
嚴清淨之身得見佛性是故我言佛性未來
善男子我為眾生或時說因為果或時說果
為因是故經中說命為食見色名觸未來身
淨故說佛性世尊如佛所說義如是者何故
說言一切眾生悉有佛性善男子眾生佛性
雖現在無不可言無如虛空性雖無現在不
得言無一切眾生雖復無常而是佛性常住
無變是故我於此經中說眾生佛性非內非
外猶如虛空非內非外如其虛空有內有外

BD 13895　大般涅槃經卷第三十三　（18－17）

[illegible]
毛孔是故我於此經中說衆生佛性非内非
外猶如虚空非内非外如其虚空有内有外
者虚空不名為一為常亦不得言一切處有
虚空雖復非内非外而諸衆生悉皆有之衆
生佛性亦復如是如汝所言一闡提輩有善
法者是義不然何以故一闡提輩若有身業
口業意業取業求業施業解業如是等業悉
是邪業何以故不求因果故善男子如呵梨
勒菓根莖枝葉華實悉苦一闡提業亦復
如是

大般涅槃經卷第三十三

BD 13895　大般涅槃經卷第三十三　（18－18）

附録

叙　録

BD13848－BD13895

BD 13848號　大般涅槃經卷第十

卷軸裝，首尾全。原卷有護首，近代托裱時改裝爲扉葉。上書經題"大般涅槃經卷第十，春，顯"，經題上有經名號。有烏絲欄。本件總長825.5厘米，寬26.6厘米，共18紙455行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 21.8，1；　**2**: 48.2，26；　**3**: 48.6，28；　**4**: 48.7，28；
5: 49，28；　**6**: 48.9，28；　**7**: 48.8，28；　**8**: 49.1，28；
9: 48.8，28；　**10**: 48.9，28；　**11**: 48.9，28；　**12**: 48.8，28；
13: 48.7，28；　**14**: 48.6，28；　**15**: 48.7，28；　**16**: 48.7，28；
17: 48.7，28；　**18**: 23.6，8。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第422頁C欄第1行。尾全，存文參見第12卷第428頁B欄第13行。首題作："大般涅槃經卷第十"。尾題作："大般涅槃經卷第十"。唐寫本，約8世紀。楷書。有武周新字"正"、"臣"、"國"，使用周遍。但所書"人"字非武周新字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第十"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號1022"，數字係手寫。有千字文編號"重"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類別8，番號48"。

BD 13849號　大般涅槃經卷第十三

卷軸裝，首殘尾全。前數紙上有等距殘洞；首紙地脚有殘損。有烏絲欄。本件總長743.5厘米，寬25.2厘米，共15紙407行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 7.6＋43.7，28；　**2**: 51.2，28；　**3**: 51.1，28；
4: 50.9，28；　**5**: 50.7，28；　**6**: 50.9，28；　**7**: 50.8，28；
8: 51.2，28；　**9**: 51.1，28；　**10**: 50.8，28；　**11**: 50，28；
12: 50，28；　**13**: 49.9，28；　**14**: 49.8，28；　**15**: 33.8，15。

本件文獻首4行上下殘，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第440頁C欄第16～20行。尾全，存文參見第12卷第445頁B欄第20行。尾題作："大般涅槃經卷第十三"。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第十三"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號837"，數字係手寫。有千字文編號"海"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類别8，番號50"。

BD 13850號　大般涅槃經卷第十四

卷軸裝，首尾全。原卷有護首，近代托裱時改裝爲扉葉。上書經題"大般涅槃經卷第十四，二"，經題上有經名號。有烏絲欄。本件總長894.5厘米，寬24.9厘米，共26紙505行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 21.6，1；　**2**: 33，19；　**3**: 35.7，21；　**4**: 35.9，21；
5: 36.2，21；　**6**: 35.8，21；　**7**: 36，21；　**8**: 35.2，21；
9: 36.1，21；　**10**: 36.4，21；　**11**: 35.8，21；　**12**: 36.1，21；
13: 36，21；　**14**: 37.4，22；　**15**: 37.4，22；　**16**: 37.3，22；
17: 37.2，22；　**18**: 37.3，22；　**19**: 37.4，22；　**20**: 37.4，22；
21: 37.2，22；　**22**: 37.3，22；　**23**: 37.2，22；　**24**: 27.4，22；
25: 36.8，22；　**26**: 7.4，拖尾。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第446頁B欄第15行。尾全，存文參見第12卷第452頁B欄第27行。首題作："大般涅槃經卷第十四"。尾題作："大般涅槃經卷第十四"。與《大正藏》本對照，分卷不同。且此卷不分品，經文相當於卷第十四後部至卷第十五前部。南北朝或隋寫本，約5～6世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。近代護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第十四"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號906"，數字係手寫。有千字文編號"鹹"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類别8，番號51"。

BD 13851號　大般涅槃經卷第十五

卷軸裝，首尾全。原卷有護首。第2紙前方有2行空行。

有烏絲欄。本件總長852.8厘米，寬24.5厘米，共24紙501行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 23.1，扉葉；**2**: 16.5，7；**3**: 29.3，17；**4**: 45.4，28；
5: 45.2，28；**6**: 20.6，13；**7**: 24.7，15；**8**: 45.1，28；
9: 45.3，28；**10**: 45，28；**11**: 45.6，28；**12**: 9.3，6；
13: 35.3，22；**14**: 45.2，28；**15**: 45.1，28；**16**: 45.2，28；
17: 45.5，28；**18**: 24.1，15；**19**: 20.8，13；**20**: 45.2，28；
21: 45.4，28；**22**: 45，28；**23**: 45.4，28；**24**: 15.6，1。

本件文獻首缺，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第451頁B欄第11行。尾全，存文參見第12卷第457頁B欄第19行。尾題作："大般涅槃經卷第十五"。與《大正藏》本對照，分卷不同。此卷經文相當於卷第十五及卷第十六前部。唐寫本，約7～8世紀。楷書。首紙係後補，字跡與其後不類。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第十五"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號996"，數字係手寫。有千字文編號"河"。尾有軸，水晶軸頭。下軸頭貼有1標簽，上標"852"。此卷個别紙規格殊異，當爲後人整修而成。

BD 13852號　大般涅槃經卷第十七

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。本件總長768.1厘米，寬25.1厘米，共16紙441行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 47，27；**2**: 48.1，28；**3**: 48.1，28；**4**: 47.9，28；
5: 48.2，28；**6**: 48.2，28；**7**: 48.4，28；**8**: 48，28；
9: 47.9，28；**10**: 48.1，28；**11**: 48，28；**12**: 48，28；
13: 48.2，28；**14**: 47.7，28；**15**: 48.2，28；**16**: 48.1，22。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第462頁C欄第16行。尾全，存文參見第12卷第468頁A欄第6行。首題作："大般涅槃經梵行品之三，十七"。尾題作："大般涅槃經卷第十七"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第十七"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號1029"，數字係手寫。有千字文編號"鱗"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類别8，番號53"。

BD 13853號　大般涅槃經卷第十八

卷軸裝，首尾全。原卷有護首。第2紙前方有1處加行；第12紙尾部有1空行。有烏絲欄。本件總長816.5厘米，寬25.8厘米，共18紙455行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 20，扉葉；**2**: 48，27；**3**: 48.3，28；**4**: 48.5，28；
5: 48.4，28；**6**: 48.6，28；**7**: 48.5，28；**8**: 48.4，28；
9: 48.6，28；**10**: 48.5，28；**11**: 48.4，28；**12**: 48.6，28；
13: 48.2，28；**14**: 47.9，28；**15**: 47.7，28；**16**: 47.9，28；
17: 48.1，28；**18**: 23.9，9。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第468頁C欄第26行。尾全，存文參見第12卷第474頁A欄第20行。首題作："大般涅槃經梵行品之四，卷第十八"。尾題作："大般涅槃經卷第十八"。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。近代護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第十八"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號1014"，數字係手寫。有千字文編號"潛"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類别8，番號54"。

BD 13854號　大般涅槃經卷第十九

卷軸裝，首尾全。原卷有護首，已殘。近代托裱時改裝爲扉葉。上書經題"大般涅槃經卷第十九"，經題上有經名號。第2紙内有等距殘洞。第21紙尾部有1空行，爲抄錯兑廢，故第22紙經文與第20紙相銜接。有烏絲欄。本件總長957.3厘米，寬25.1厘米，共23紙546行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 4.8，1；**2**: 47.5，27；**3**: 15.4，9；**4**: 32.4，19；
5: 48，28；**6**: 48.1，28；**7**: 35.5，21；**8**: 12.3，7；
9: 48，28；**10**: 48，28；**11**: 47.9，28；**12**: 48.1，28；
13: 48，28；**14**: 48.1，28；**15**: 48，28；**16**: 48，28；
17: 48.1，28；**18**: 48.1，28；**19**: 48，28；**20**: 48.1，28；
21: 47.7，27；**22**: 48，28；**23**: 41.2，15。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第474頁A欄第21行。尾全，存文參見第12卷第480頁B欄第22行。首題作："大般涅槃經梵行品之五，十九"。尾題作："大般涅槃經卷第十九"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。有行間校加字。上邊有朱筆字多個，均爲提示本行錯抄需校改字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第十九"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號1002"，數字係手寫。有千字文編號"羽"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類别8，番號55"。此卷個别紙規格殊異，當爲後人整修而成。

BD 13855號　大般涅槃經卷第二十

卷軸装，首尾全。有烏絲欄。本件總長827.7厘米，寬26.3厘米，共19紙453行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 41.9，22；　**2**: 43.8，24；　**3**: 43.7，24；　**4**: 43.6，24；
5: 43.7，24；　**6**: 43.7，24；　**7**: 43.6，24；　**8**: 43.9，24；
9: 43.8，24；　**10**: 43.4，24；　**11**: 43.7，24；　**12**: 43.8，24；
13: 43.9，24；　**14**: 43.7，24；　**15**: 43.7，24；　**16**: 43.7，24；
17: 44.1，24；　**18**: 43.8，24；　**19**: 42.2，23。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第480頁B欄第23行。尾全，存文參見第12卷第486頁A欄第13行。首題作："大般涅槃經卷第廿，廿"。尾題作："大般涅槃經卷第廿"。楷書。有朱筆校改。有行間校加字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第二十"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號1016"，數字係手寫。有千字文編號"翔"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類别8，番號56"。

本卷真僞待考。

BD 13856號　大般涅槃經卷第二十一

卷軸装，首尾全。原卷有護首，近代托裱時改裝爲扉葉。上書經題"大般涅槃經卷第廿一"，經題上有經名號。有烏絲欄。本件總長878厘米，寬26.2厘米，共22紙479行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 20.2，1；　**2**: 37.9，22；　**3**: 42.3，24；　**4**: 42.1，24；
5: 42.1，24；　**6**: 42.4，24；　**7**: 42.4，24；　**8**: 42.5，24；
9: 42.4，24；　**10**: 42.3，24；　**11**: 42，24；　**12**: 43.9，24；
13: 43.3，24；　**14**: 42.8，24；　**15**: 43，24；　**16**: 42.8，24；
17: 42.8，24；　**18**: 42.7，24；　**19**: 42.4，24；　**20**: 43，24；
21: 43.2，24；　**22**: 9.5，拖尾。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第487頁A欄第1行。尾全，存文參見第12卷第492頁C欄第10行。首題作："大般涅槃經光明遍照高貴德王菩薩品第廿二，廿一"。尾題作："大般涅槃經卷第廿一"。與《大正藏》本對照，分卷不同。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第二十一"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號986"，數字係手寫。有千字文編號"龍"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類别8，番號57"。

BD 13857號　大般涅槃經卷第二十二

卷軸装，首尾全。有烏絲欄。本件總長803.4厘米，寬25.7厘米，共17紙469行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 44.8，26；　**2**: 47.9，28；　**3**: 47.7，28；　**4**: 47.5，28；
5: 47.6，28；　**6**: 47.4，28；　**7**: 47.3，28；　**8**: 47.5，28；
9: 47.6，28；　**10**: 47.1，28；　**11**: 47.6，28；　**12**: 47.2，28；
13: 47.3，28；　**14**: 47.3，28；　**15**: 47.3，28；　**16**: 47，28；
17: 47.3，23。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第492頁C欄第11行。尾全，存文參見第12卷第498頁A欄第29行。首題作："大般涅槃經光明遍照高貴德王菩薩品，二十二"。尾題作："大般涅槃經卷第二十二"。與《大正藏》本對照，分卷不同。此卷經文相當於卷第二十一後部與卷第二十二全部。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第二十二"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號1039"，數字係手寫。有千字文編號"師"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類别8，番號58"。下軸頭脱落。

BD 13858號　大般涅槃經卷第二十四

卷軸装，首尾全。有烏絲欄。本件總長911.7厘米，寬25.2厘米，共20紙534行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 48.9，27；　**2**: 49.7，28；　**3**: 49.7，28；　**4**: 49.7，28；
5: 49.7，28；　**6**: 49.6，28；　**7**: 49.6，28；　**8**: 49.6，28；
9: 49.5，28；　**10**: 49.7，28；　**11**: 49.7，28；　**12**: 49.6，28；
13: 49.7，28；　**14**: 49.7，28；　**15**: 49.8，28；　**16**: 49.7，28；
17: 49.9，28；　**18**: 49.7，28；　**19**: 49.7，28；　**20**: 18.5，3。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第504頁A欄第1行。尾全，存文參見第12卷第510頁B欄第6行。首題作："大般涅槃經高貴德王菩薩品之四，第廿四"。尾題作："大般涅槃經卷第廿四"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第二十四"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號1080"，數字係手寫。有千字文編號"帝"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類别8，番號59"。

BD 13859號　大般涅槃經卷第二十五

卷軸装，首尾全。原卷有護首，近代托裱時改裝爲扉葉。上書經題"涅槃經卷第廿五"，經題上有經名號。有烏絲欄。

本件總長814厘米,寬26.2厘米,共19紙472行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 12.4, 1;　**2**: 46.5,27;　**3**: 47.6,28;　**4**: 47.6,28;
5: 47.2,28;　**6**: 47.7,28;　**7**: 47.6,28;　**8**: 47.6,28;
9: 47.3,28;　**10**: 47.2,28;　**11**: 47, 28;　**12**: 47.3,28;
13: 47.2,28;　**14**: 47.2,28;　**15**: 47.3,28;　**16**: 47.3,28;
17: 47.2,28;　**18**: 45.8,24;　**19**: 4,拖尾。

本件文獻首全,存文參見《大正藏》第374號,第12卷第510頁B欄第7行。尾全,存文參見第12卷第516頁A欄第6行。首題作:"大般涅槃經卷第廿五"。尾題作:"大般涅槃經卷第廿五"。唐寫本,約7~8世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦,卷端有題簽:"大般涅槃經卷二十五"。並鈐有藍色長方形印章,2.4厘米×3.4厘米,印文:"圖書臺帳\登録番號928",數字係手寫。有千字文編號"鳥"。尾有軸,水晶軸頭。粘有紙簽,上書"8,60"。

BD 13860號　大般涅槃經卷第二十七

卷軸裝,首尾全。有烏絲欄。本件總長850.9厘米,寬25.2厘米,共18紙483行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 48.1,27;　**2**: 48.7,28;　**3**: 48.8,28;　**4**: 49, 28;
5: 48.9,28;　**6**: 48.7,28;　**7**: 47.9,28;　**8**: 48.1,28;
9: 48.3,28;　**10**: 48.3,28;　**11**: 48.4,28;　**12**: 48.2,28;
13: 48.1,28;　**14**: 48.3,28;　**15**: 48.7,28;　**16**: 48.1,28;
17: 48.5,28;　**18**: 27.8, 8。

本件文獻首全,存文參見《大正藏》第374號,第12卷第522頁B欄第1行。尾全,存文參見第12卷第528頁A欄第4行。首題作:"大般涅槃經師子吼菩薩品第十一,二十七"。尾題作:"大般涅槃經卷第二十七"。五代寫本,約10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦,卷端有題簽:"大般涅槃經卷第二十七"。並鈐有藍色長方形印章,2.4厘米×3.4厘米,印文:"圖書臺帳\登録番號839",數字係手寫。有千字文編號"人"。尾有軸,水晶軸頭。粘有紙簽,上書"8,61"。

BD 13861號　大般涅槃經卷第二十八

卷軸裝,首尾全。有烏絲欄。本件總長936.4厘米,寬25.7厘米,共20紙531行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 46.2,26;　**2**: 48.9,28;　**3**: 49.1,28;　**4**: 49, 28;
5: 49, 28;　**6**: 49, 28;　**7**: 49.1,28;　**8**: 49.3,28;
9: 49, 28;　**10**: 49.1,28;　**11**: 49, 28;　**12**: 49, 28;
13: 48.9,28;　**14**: 49, 28;　**15**: 47.8,28;　**16**: 47.8,28;
17: 47.9,28;　**18**: 47.8,28;　**19**: 47.5,28;　**20**: 14, 1。

本件文獻首全,存文參見《大正藏》第374號,第12卷第528頁A欄第5行。尾全,存文參見第12卷第534頁B欄第10行。首題作:"大般涅槃經師子吼菩薩品,二十八"。尾題作:"大般涅槃經卷第廿八"。與《大正藏》本對照,分卷不同,相當於卷第二十七後部與卷第二十八前半部。據《大正藏》校記,分卷與宋元本同。唐寫本,約7~8世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦,卷端有題簽:"大般涅槃經卷第二十八"。並鈐有藍色長方形印章,2.4厘米×3.4厘米,印文:"圖書臺帳\登録番號933",數字係手寫。有千字文編號"皇"。尾有軸,水晶軸頭。粘有紙簽,上書"8,62"。

BD 13862號　大般涅槃經卷第二十九

卷軸裝,首尾全。原卷有護首,近代托裱時改裝爲扉葉。上書經題"大般涅槃經卷第廿九,秋,顯",經題上有經名號。有烏絲欄。本件總長932.5厘米,寬25.1厘米,共21紙533行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 22.6, 1;　**2**: 45.9,26;　**3**: 48.2,28;　**4**: 47.8,28;
5: 47.7,28;　**6**: 47.8,28;　**7**: 47.8,28;　**8**: 47.9,28;
9: 47.9,28;　**10**: 47.9,28;　**11**: 47.5,28;　**12**: 47.4,28;
13: 47.8,28;　**14**: 47.5,28;　**15**: 45.4,28;　**16**: 45.5,28;
17: 45.6,28;　**18**: 42.2,26;　**19**: 43, 27;　**20**: 45.4,28;
21: 23.7, 5。

本件文獻首全,存文參見《大正藏》第374號,第12卷第534頁B欄第11行。尾全,存文參見第12卷第540頁C欄第14行。首題作:"大般涅槃經師子吼菩薩品之三,二十九"。尾題作:"大般涅槃經卷第廿九"。與《大正藏》本對照,卷品開合不同。此卷經文相當於卷第二十八後部與卷第二十九多半部。唐寫本,約8~9世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦,卷端有題簽:"大般涅槃經卷二十九"。並鈐有藍色長方形印章,2.4厘米×3.4厘米,印文:"圖書臺帳\登録番號1045",數字係手寫。有千字文編號"始"。尾有軸,水晶軸頭。粘有紙簽,上書"類別8,番號63"。

BD 13863號　大般涅槃經卷第三十

卷軸裝,首尾全。原卷有護首,近代托裱時改裝爲扉葉。上書經題"大般涅槃經卷第卅,界",經題上有經名號。有烏絲欄。本件總長899.7厘米,寬26.6厘米,共20紙521行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

1: 23.6，1；　2: 45.3，26；　3: 47，28；　4: 46.9，28；
5: 46.8，28；　6: 46.8，28；　7: 46.6，28；　8: 46.6，28；
9: 46.6，28；　10: 46.4，28；　11: 46.3，28；　12: 45.7，28；
13: 45.4，28；　14: 45.3，28；　15: 45.7，28；　16: 45.4，28；
17: 45.8，28；　18: 45.7，28；　19: 45.9，28；　20: 45.9，18。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第540頁C欄第14行。尾全，存文參見第12卷第546頁C欄第28行。首題作："大般涅槃經師子吼菩薩品之四，卷卅"。尾題作："大般涅槃經卷第卅"。與《大正藏》本對照，卷品開合不同。此卷經文相當於卷第二十八後部與卷第三十多半部。第2紙前端下方有1字雜寫"大"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。近代護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽："大般涅槃經卷第三十"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號995"，數字係手寫。有千字文編號"製"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類別8，番號64"。

BD 13864號　大般涅槃經卷第三十一

卷軸裝，首尾全。原卷有護首，近代托裱時改裝爲扉葉。上書經題"大般涅槃經卷第卅一，四"，經題上有經名號。有烏絲欄。本件總長819.1厘米，寬25.2厘米，共18紙444行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 24，1；　2: 46.6，26；　3: 49.9，28；　4: 49.7，28；
5: 49.8，28；　6: 49.6，28；　7: 49.8，28；　8: 49.8，28；
9: 50.1，28；　10: 49.5，28；　11: 50.1，28；　12: 49.4，28；
13: 49.8，28；　14: 49.8，28；　15: 49.6，28；　16: 49.7，28；
17: 49.9，25；　18: 2，拖尾。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第546頁C欄第29行。尾全，存文參見第12卷第552頁A欄第20行。首題作："大般涅槃經師子吼菩薩品之五，卷卅一"。尾題作："大般涅槃經卷第卅一"。與《大正藏》本對照，卷品開合不同。此卷經文相當於卷第三十後部與卷第三十一多半部。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第三十一"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號930"，數字係手寫。有千字文編號"文"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類别8，番號65"。

BD 13865號　大般涅槃經卷第三十二

卷軸裝，首尾全。原卷有護首，近代托裱時改裝爲扉葉。上書經題"大般涅槃經第三十二"，經題上有經名號。第10紙有1處行間加行。有烏絲欄。本件總長793.6厘米，寬25.8厘米，共17紙442行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 24.2，1；　2: 47.6，27；　3: 48.2，28；　4: 48.2，28；
5: 48.4，28；　6: 48，28；　7: 48.2，28；　8: 47.8，28；
9: 48，28；　10: 48.3，28；　11: 47.8，28；　12: 48.3，28；
13: 48.3，28；　14: 47.9，28；　15: 48.5，28；　16: 48.1，28；
17: 47.8，22。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第552頁A欄第21行。尾全，存文參見第12卷第557頁B欄第12行。首題作："大般涅槃經師子吼菩薩品，三十二"。尾題作："大般涅槃經卷第三十二"。與《大正藏》本對照，分卷不同，相當於卷第三十一後部與卷第三十二之前部。據《大正藏》校記，分卷與宮內省圖書寮本同。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第三十二"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號1081"，數字係手寫。有千字文編號"字"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"8，66"。

BD 13866號　大般涅槃經卷第三十三

卷軸裝，首尾全。原卷有護首，近代托裱時改裝爲扉葉。上書經題"涅槃經卷第卅三"，經題上有經名號。有烏絲欄。本件總長788.4厘米，寬25.7厘米，共19紙436行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 19.6，1；　2: 45.2，27；　3: 46.1，28；　4: 46.3，28；
5: 45.5，28；　6: 45.5，28；　7: 46.3，28；　8: 21.4，13；
9: 45.2，27；　10: 46.9，28；　11: 23.3，14；　12: 45.4，28；
13: 46，28；　14: 45.9，28；　15: 46.1，28；　16: 45.4，28；
17: 45.7，28；　18: 46，28；　19: 36.6，17。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第557頁B欄第13行。尾全，存文參見第12卷第562頁C欄第20行。首題作："大般涅槃經卷第卅三，師子吼菩薩品"。尾題作："大般涅槃經卷第卅三"。與《大正藏》本對照，分卷不同，相當於卷第三十二後半部與卷第三十三前半部。根據《大正藏》校記，分卷與宮內省圖書寮本同。唐寫本，8～9世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第三十三"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號1053"，數字係手寫。有千字文編號"乃"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"8，67"。

BD 13867號　大般涅槃經卷第三十四

卷軸裝，首尾全。首紙內有2殘洞；前2紙地腳有等距殘損；第10、11紙內有殘洞。有烏絲欄。本件總長886.2厘米，寬25.2厘米，共18紙481行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 50.2，27；　**2**: 51.1，28；　**3**: 51，28；　**4**: 51.3，28；
5: 51.2，28；　**6**: 51.2，28；　**7**: 51，28；　**8**: 51.4，28；
9: 50.9，28；　**10**: 51.1，28；　**11**: 51.2，28；　**12**: 50.9，28；
13: 51.1，28；　**14**: 51，28；　**15**: 51.1，28；　**16**: 51.2，28；
17: 51.1，28；　**18**: 18.2，6。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第562頁C欄第21行。尾全，存文參見第12卷第568頁B欄第21行。首題作："大般涅槃經迦葉菩薩品第十二，三十四"。尾題作："大般涅槃經卷第三十四"。與《大正藏》本對照，卷品開合不同，相當於卷第三十三後半部與卷第三十四多半部。據《大正藏》校記，分卷與宮內省圖書寮本同。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第三十四"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號1077"，數字係手寫。有千字文編號"服"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"8，68"。

BD 13868號　大般涅槃經卷第三十五

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。本件總長886.2厘米，寬26.2厘米，共18紙495行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 48.5，26；　**2**: 49，28；　**3**: 49.5，28；　**4**: 48.9，28；
5: 49.3，28；　**6**: 49.1，28；　**7**: 49.3，28；　**8**: 49.2，28；
9: 49.6，28；　**10**: 49.4，28；　**11**: 49.2，28；　**12**: 49.6，28；
13: 49.4，28；　**14**: 48.8，28；　**15**: 49.4，28；　**16**: 49.4，28；
17: 49.1，28；　**18**: 49.5，21。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第568頁B欄第22行。尾全，存文參見第12卷第574頁B欄第7行。首題作："大般涅槃經迦葉菩薩品，三十五"。尾題作："大般涅槃經卷第三十五"。與《大正藏》本對照，分卷不同。此卷經文相當於卷第三十四後部與卷第三十五全部。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第三十五"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號904"，數字係手寫。有千字文編號"衣"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類別8，番號69"。

BD 13869號　大般涅槃經卷第三十六

卷軸裝，首尾全。原卷有護首，近代托裱時改裝爲扉葉。上書經題"大般涅槃經卷第卅六，界"，經題上有經名號。有烏絲欄。本件總長949.8厘米，寬25.2厘米，共21紙552行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 22.8，1；　**2**: 44.8，26；　**3**: 46.6，28；　**4**: 46.6，28；
5: 46.2，28；　**6**: 46.7，28；　**7**: 46.8，28；　**8**: 46.8，28；
9: 46.4，28；　**10**: 46.4，28；　**11**: 46，28；　**12**: 45.9，28；
13: 46.5，28；　**14**: 46.4，28；　**15**: 46.2，28；　**16**: 46.2，28；
17: 46.5，28；　**18**: 46.6，28；　**19**: 46.4，28；　**20**: 46.6，28；
21: 46.4，21。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第574頁B欄第8行。尾全，存文參見第12卷第580頁C欄第16行。首題作："大般涅槃經迦葉菩薩品之四，卷卅六"。尾題作："大般涅槃經卷第卅六"。唐寫本，約7～8世紀。楷書。有武周新字"正"。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第三十六"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號1034"，數字係手寫。有千字文編號"裳"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"8，70"。

BD 13870號　大般涅槃經卷第三十七

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。本件總長918厘米，寬25.1厘米，共19紙510行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 48.8，27；　**2**: 49.4，27；　**3**: 49.3，28；　**4**: 49.4，28；
5: 48.8，28；　**6**: 49.7，28；　**7**: 49.4，28；　**8**: 49.4，28；
9: 49.5，28；　**10**: 49.4，28；　**11**: 49.1，28；　**12**: 49.3，28；
13: 49.2，28；　**14**: 49.3，28；　**15**: 49.2，28；　**16**: 48.8，28；
17: 49，28；　**18**: 49.2，28；　**19**: 31.8，8。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第580頁C欄第17行。尾全，存文參見第12卷第586頁C欄第24行。首題作："大般涅槃經卷第三十七"。尾題作："大般涅槃經卷第卅七"。與《大正藏》本對照，分卷不同，且無品名。此卷經文相當於卷第三十七與卷第三十八前部。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。與BD13860號爲同一人所書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第三十七"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號1087"，數字係手寫。有千字文編號"推"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類別8，番號71"。

BD 13871號　大般涅槃經卷第三十八

卷軸裝，首尾全。原卷有護首，近代托裱時改裝爲扉葉。上書經題“大般涅槃經卷第三十八，四”，經題上有經名號。前2紙內有殘洞；第9、10紙接縫處中間開裂。有烏絲欄。本件總長658.5厘米，寬25.1厘米，共15紙373行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 21.3，1；　**2**: 45.4，26；　**3**: 47.6，28；　**4**: 47.4，28；
5: 47.5，28；　**6**: 47.5，28；　**7**: 47.5，28；　**8**: 47.7，28；
9: 47.6，28；　**10**: 47.6，28；　**11**: 47.8，28；　**12**: 44.2，27；
13: 46.9，28；　**14**: 47.5，28；　**15**: 25，11。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第586頁A欄第21行。尾全，存文參見第12卷第590頁B欄第26行。首題作：“大般涅槃經迦葉菩薩品之六，三十八”。尾題作：“大般涅槃經卷第三十八”。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽：“大般涅槃經卷第三十八”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文：“圖書臺帳＼登録番號1048”，數字係手寫。有千字文編號“位”。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書“類別8，番號72”。

BD 13872號　大般涅槃經卷第三十九

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。本件總長976.6厘米，寬26.1厘米，共24紙589行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 41.7，25；　**2**: 42.1，25；　**3**: 42.2，26；　**4**: 41.8，26；
5: 41.8，26；　**6**: 42.3，25；　**7**: 42.2，26；　**8**: 41.8，25；
9: 41.9，24；　**10**: 42.2，25；　**11**: 42.1，26；　**12**: 41.9，26；
13: 41.8，25；　**14**: 42.2，26；　**15**: 42.1，26；　**16**: 41.9，26；
17: 41.8，26；　**18**: 42.2，26；　**19**: 42.1，25；　**20**: 41.9，25；
21: 41.7，25；　**22**: 42.2，25；　**23**: 42.2，26；　**24**: 10.5，3。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第590頁C欄第1行。尾全，存文參見第12卷第597頁B欄第19行。首題作：“大般涅槃經憍陳如品上第十三，三十九”。尾題作：“大般涅槃經卷第三十九”。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽：“大般涅槃經卷第三十九”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文：“圖書臺帳＼登録番號1073”，數字係手寫。有千字文編號“讓”。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書“類別8，番號73”。

本卷真僞待考。

BD 13873號　大般涅槃經卷第四十

卷軸裝，首尾全。前3紙內有等距殘洞。有烏絲欄。本件總長1032.8厘米，寬25.2厘米，共22紙595行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 47，27；　**2**: 48.3，28；　**3**: 48.3，28；　**4**: 48.4，28；
5: 48.4，28；　**6**: 48.4，28；　**7**: 48.1，28；　**8**: 48.4，28；
9: 48.2，28；　**10**: 48.3，28；　**11**: 48.3，28；　**12**: 48.3，28；
13: 48.2，28；　**14**: 48.3，28；　**15**: 48.3，28；　**16**: 48.2，28；
17: 48.2，28；　**18**: 48.2，28；　**19**: 48.1，28；　**20**: 48.1，28；
21: 48.1，28；　**22**: 20.7，8。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第597頁B欄第1行。尾全，存文參見第12卷第603頁C欄第24行。首題作：“大般涅槃經憍陳如品下，卌”。尾題作：“大般涅槃經卷第卌”。與《大正藏》本對照，分卷不同，相當於卷第三十九尾部與卷第四十全部。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱，護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽：“大般涅槃經卷第四十”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文：“圖書臺帳＼登録番號1007”，數字係手寫。有千字文編號“國”。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書“類別8，番號74”。

BD 13874號　大般涅槃經卷第五

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。本件總長1147.1厘米，寬25.2厘米，共24紙643行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 49，27；　**2**: 49.4，28；　**3**: 49.5，28；　**4**: 49.6，28；
5: 49.5，28；　**6**: 49.3，28；　**7**: 49.3，28；　**8**: 49.4，28；
9: 49.3，28；　**10**: 49.2，28；　**11**: 49.6，28；　**12**: 49.7，28；
13: 49.4，28；　**14**: 49.6，28；　**15**: 49.7，28；　**16**: 49.3，28；
17: 49.6，28；　**18**: 49.7，28；　**19**: 49.7，28；　**20**: 49.3，28；
21: 49.6，28；　**22**: 49.5，28；　**23**: 49.4，28；　**24**: 9.5，拖尾。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第390頁B欄第9行。尾全，存文參見第12卷第398頁A欄第12行。首題作：“大般涅槃經卷第五”。尾題作：“卷之五”。與《大正藏》本對照，分卷不同。且此卷無品名，經文相當於卷第五與卷第六之前部。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽：“大般涅槃經卷第五”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文：“圖書臺帳＼登録番號1030”，數字係手寫。有千字文編號“陶”。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書“類別8，番號75”。

BD 13875號

卷軸裝，首尾全。第10、11紙下邊有殘損。有烏絲欄。本件總長1101.5厘米，寬25.2厘米，共24紙644行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 47.3，27；**2**: 47.2，28；**3**: 47.1，28；**4**: 46.8，28；**5**: 47，28；**6**: 47.1，28；**7**: 47.2，28；**8**: 47.1，28；**9**: 47，28；**10**: 47.1，28；**11**: 47.2，28；**12**: 47.1，28；**13**: 47，28；**14**: 47.2，28；**15**: 47，28；**16**: 46.6，28；**17**: 47.3，28；**18**: 47.1，28；**19**: 47.2，28；**20**: 47.3，28；**21**: 47.2，28；**22**: 47，28；**23**: 47.2，28；**24**: 18.2，1。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第390頁B欄第9行。尾全，存文參見第12卷第398頁A欄第12行。首題作："大般涅槃經卷第五"。尾題作："大般涅槃經卷第五"。與《大正藏》本對照，分卷不同。且此卷不分品，經文相當於卷第五與卷第六之前部。第23紙尾部下有"第五"2字。唐寫本，約7～8世紀。楷書。第22紙上邊有一個朱筆"陣"字。係校改字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第五"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳＼登録番號999"，數字係手寫。有千字文編號"唐"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類别8，番號76"。

BD 13876號　大般涅槃經卷第八（南本）

卷軸裝，首尾全。原卷有護首。有烏絲欄。本件總長1155.1厘米，寬25.7厘米，共26紙677行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 20.1，扉葉；**2**: 44.1，26；**3**: 46.7，28；**4**: 46.5，28；**5**: 47，28；**6**: 46.7，28；**7**: 46.4，28；**8**: 46.6，28；**9**: 46.6，28；**10**: 46.3，28；**11**: 46.1，28；**12**: 46.6，28；**13**: 46，28；**14**: 46.1，28；**15**: 46.3，28；**16**: 46.2，28；**17**: 46.1，28；**18**: 46.3，28；**19**: 46.2，28；**20**: 46.1，28；**21**: 46.3，28；**22**: 45.9，28；**23**: 46.1，28；**24**: 45.6，28；**25**: 46.3，28；**26**: 25.9，7。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第375號，第12卷第648頁B欄第1行。尾全，存文參見第12卷第657頁A欄第10行。首題作："大般涅槃經如來性品第十二，八"。尾題作："大般涅槃經卷第八"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第八"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳＼登録番號830"，數字係手寫。有千字文編號"吊"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類别8，番號77"。

BD 13877號　大般涅槃經卷第十

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。本件總長778.6厘米，寬25.7厘米，共17紙449行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 44.8，26；**2**: 47.8，28；**3**: 47.8，28；**4**: 47.8，28；**5**: 47.9，28；**6**: 47.7，28；**7**: 47.7，28；**8**: 48，28；**9**: 47.9，28；**10**: 47.9，28；**11**: 48.1，28；**12**: 47.9，28；**13**: 48，28；**14**: 48.1，28；**15**: 47.9，28；**16**: 47.7，28；**17**: 15.6，3。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第422頁C欄第1行。尾全，存文參見第428頁B欄第13行。首題作："大般涅槃經卷第十"。尾題作："大般涅槃經卷第十"。與《大正藏》本對照，此卷經文卷首不分品。首紙前端上邊有一"龍"字。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第十"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳＼登録番號993"，數字係手寫。有千字文編號"民"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"8，78"。

BD 13878號　大般涅槃經卷第十

卷軸裝，首尾全。原卷有護首。有烏絲欄。本件總長846.6厘米，寬25.2厘米，共21紙449行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 17.8，扉葉；**2**: 39，23；**3**: 44.2，24；**4**: 43.7，24；**5**: 44.3，25；**6**: 43.8，24；**7**: 43.8，24；**8**: 43.5，23；**9**: 43.9，24；**10**: 44，24；**11**: 43.7，24；**12**: 23.2，13；**13**: 20.3，11；**14**: 43.9，24；**15**: 44.4，24；**16**: 43.7，24；**17**: 43.9，24；**18**: 44，24；**19**: 44，24；**20**: 43.4，24；**21**: 44.1，18。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第422頁C欄第1行。尾全，存文參見第428頁B欄第13行。首題作："大般涅槃經菩薩品之二，十"。尾題作："大般涅槃經卷第十"。與《大正藏》本對照，卷首品名不同。南北朝晚期或隋寫本，約6～7世紀。首紙爲唐代所接。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第十"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳＼登録番號836"，數字係手寫。有千字文編號"伐"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類别8，番號79"。

BD 13879號　大般涅槃經卷第十

卷軸裝，首殘尾全。有烏絲欄。本件總長813.7厘米，寬24.6厘米，共17紙445行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如

下：

1: 4.9＋36.1,22;　2: 50.5,28;　3: 50.5,28;
4: 50.5,28;　5: 50.6,28;　6: 50.6,28;　7: 50.6,28;
8: 50.7,28;　9: 50.7,28;　10: 50.6,28;　11: 50.7,28;
12: 50.4,28;　13: 50.3,28;　14: 50.4,28;　15: 50.5,28;
16: 50.3,28;　17: 14.8, 3。

本件文獻首2行中下殘，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第422頁C欄第8～10行。尾全，存文參見第428頁B欄第13行。尾題作："大般涅槃經卷第十"。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第十"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號963"，數字係手寫。有千字文編號"罪"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類別8，番號80"。

BD 13880號　大般涅槃經卷第十

卷軸裝，首尾全。原卷有護首。有烏絲欄。本件總長806.8厘米，寬26.1厘米，共18紙453行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 20.9,扉葉;　2: 44.6,27;　3: 41.7,26;　4: 47.1,27;
5: 46.8,27;　6: 46.6,27;　7: 47, 27;　8: 46.5,27;
9: 47.1,27;　10: 46.8,27;　11: 46.8,27;　12: 47, 27;
13: 47.2,27;　14: 47.1,27;　15: 47.1,27;　16: 47.1,27;
17: 47, 27;　18: 42.4,19。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第422頁C欄第1行。尾全，存文參見第428頁B欄第13行。首題作："大般涅槃經卷第十"。尾題作："大般涅槃經卷第十"。與《大正藏》本對照，卷首不分品次。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第十"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號914"，數字係手寫。有千字文編號"周"。尾有軸，水晶軸頭。

BD 13881號　大般涅槃經卷第十一

卷軸裝，首尾全。原卷有護首。有烏絲欄。本件總長814.1厘米，寬25.7厘米，共19紙448行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 20.3,扉葉;　2: 47.9,26;　3: 49.6,28;　4: 49.4,28;
5: 49.1,28;　6: 49.6,28;　7: 49.4,28;　8: 48.9,28;
9: 49.4,28;　10: 49.5,28;　11: 49, 28;　12: 28.1,16;
13: 20.4,12;　14: 49.3,28;　15: 49.2,28;　16: 49.5,28;
17: 49.2,28;　18: 49.5,28;　19: 6.8, 2。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第428頁B欄第14行。尾全，存文參見第433頁C欄第19行。首題作："大般涅槃經現病品第六"。尾題作："大般涅槃經卷第十一"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第十一"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號896"，數字係手寫。有千字文編號"湯"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類別8，番號82"。

BD 13882號　大般涅槃經卷第十五

卷軸裝，首殘尾全。有烏絲欄。本件總長911.7厘米，寬24.8厘米，共19紙498行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 5.1＋32.8,21;　2: 51.1,28;　3: 50.6,28;
4: 50.4,28;　5: 51.1,28;　6: 50.7,28;　7: 50.7,28;
8: 51.1,28;　9: 51, 28;　10: 50.9,28;　11: 50.8,28;
12: 50.8,28;　13: 50.8,28;　14: 51, 28;　15: 50.8,28;
16: 50.6,28;　17: 50.6,28;　18: 50.9,28;　19: 9.9, 1。

本件文獻首3行下殘，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第451頁B欄第15～18行。尾全，存文參見第457頁B欄第19行。尾題作："大般涅槃經卷第十五"。與《大正藏》本對照，分卷不同。此卷經文相當於卷第十五與卷第十六前部。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第十五"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號1037"，數字係手寫。有千字文編號"朝"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"8，83"。

BD 13883號　大般涅槃經卷第十六

卷軸裝，首尾全。有護首。有烏絲欄。本件總長869.6厘米，寬23.7厘米，共20紙470行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 20.4,扉葉;　2: 47.1,27;　3: 49.3,28;　4: 29, 17;
5: 19.8,11;　6: 49.3,28;　7: 49.2,28;　8: 49.2,28;
9: 49.3,28;　10: 49, 28;　11: 49.4,28;　12: 49.2,28;
13: 48.4,28;　14: 77, 43;　15: 33.7,19;　16: 43.6,25;
17: 43.3,24;　18: 43.3,24;　19: 43.1,24;　20: 27, 4。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第457頁B欄第19行。尾全，存文參見第463頁A欄第14行。首

題作："大般涅槃經卷第十六"。尾題作："大般涅槃經卷第十六"。與《大正藏》本對照，分卷不同。此卷經文相當於卷第十六大部與卷第十七前部。又，此卷經文不分品次。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第十六"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號990"，數字係手寫。有千字文編號"道"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"8，84"。

BD 13884號　　大般涅槃經卷第十六

卷軸裝，首尾全。原卷有護首。前2紙內各有1處行間加行。有烏絲欄。本件總長869.3厘米，寬25.7厘米，共19紙495行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：12.6，扉葉；　**2**：48.3，27；　**3**：48.1，28；　**4**：48，28；
5：47.9，28；　**6**：48.4，28；　**7**：48.2，28；　**8**：48.4，28；
9：48.3，28；　**10**：48.5，28；　**11**：48.2，28；　**12**：48.2，28；
13：48.2，28；　**14**：48.3，28；　**15**：48.3，28；　**16**：48.1，28；
17：48.1，28；　**18**：48.1，28；　**19**：37.1，20。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第457頁B欄第19行。尾全，存文參見第463頁B欄第9行。首題作："大般涅槃經卷第十六梵行品之二"。尾題作："大般涅槃經卷第十六"。與《大正藏》本對照，分卷不同。此卷經文相當於卷第十六大部與卷第十七前部。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第十六"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號1049"，數字係手寫。有千字文編號"垂"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類别8，番號85"。

BD 13885號　　大般涅槃經卷第十九

卷軸裝，首殘尾全。有烏絲欄。本件總長669.3厘米，寬25.7厘米，共19紙366行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：3.2＋8.9，7；　**2**：37.5，21；　**3**：37.7，21；
4：37.6，21；　**5**：37.6，21；　**6**：37.5，21；　**7**：37.4，21；
8：37.6，21；　**9**：37.6，21；　**10**：37.6，21；　**11**：37.7，21；
12：37.6，21；　**13**：37.6，21；　**14**：37.4，21；　**15**：37.5，21；
16：37.6，21；　**17**：37.7，21；　**18**：37.6，21；　**19**：18.4，2。

本件文獻首2行下殘，存文參見《大正藏》，第12卷第476頁B欄第10～13行。尾全，存文參見第480頁C欄第27行。尾題作："大般涅槃經卷第十九"。與《大正藏》本對照，分卷不同。此卷經文相當於卷第19大部與卷第20起始部分。卷尾名題下雜寫"廿四"。南北朝寫本，約5世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第十九"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號1063"，數字係手寫。有千字文編號"拱"。尾有軸，水晶軸頭。

BD 13886號　　大般涅槃經卷第二十三

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。本件總長840.7厘米，寬25.8厘米，共17紙471行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：49.7，27；　**2**：49.5，28；　**3**：49.6，28；　**4**：49.5，28；
5：49.6，28；　**6**：49.6，28；　**7**：49.6，28；　**8**：49.7，28；
9：49.7，28；　**10**：49.6，28；　**11**：49.8，28；　**12**：49.7，28；
13：49.6，28；　**14**：49.7，28；　**15**：49.7，28；　**16**：49.5，28；
17：46.6，24。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第498頁B欄第1行。尾全，存文參見第503頁C欄第24行。首題作："大般涅槃經光明遍照高貴德王菩薩品，二十三"。尾題作："大般涅槃經卷第二十三"。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第二十三"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號932"，數字係手寫。有千字文編號"章"。尾有軸，水晶軸頭。下軸頭貼有1標簽，上標"八、八七"。

BD 13887號　　大般涅槃經卷第二十六

卷軸裝，首全尾殘。原卷有護首。第2紙上方有1處撕裂。第10、11紙所抄經文重複。第10紙因漏抄經文兑廢，尾有4行空行。尾紙有空行。經文未抄全。有烏絲欄。本件總長639.2厘米，寬25.7厘米，共14紙352行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1：16.6，扉葉；　**2**：46.2，27；　**3**：47.9，28；　**4**：48.1，28；
5：47.8，28；　**6**：48.2，28；　**7**：48，28；　**8**：48，28；
9：48.1，28；　**10**：48，24；　**11**：48，28；　**12**：48.2，28；
13：48，28；　**14**：48.1，21。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第516頁A欄第7行。尾缺，存文參見第520頁A欄第3行。首題作："大般涅槃經卷第廿六"。與《大正藏》本對照，分卷不同。此卷經文相當於卷第二十五後半部與卷第二十六前半部。唐寫本，約7世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱，護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第二十六"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳＼登録番號897"，數字係手寫。有千字文編號"愛"。尾有軸，水晶軸頭。下軸頭貼有1標簽，上標"八、八八"。

BD 13888號　大般涅槃經卷第二十六

卷軸裝，首尾全。原卷有護首。有烏絲欄。本件總長975.8厘米，寬24.6厘米，共21紙528行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 20.5，扉葉；**2**: 49.3，27；**3**: 50，28；**4**: 49.9，28；
5: 50，28；**6**: 50.2，28；**7**: 47.8，27；**8**: 50.3，28；
9: 50，28；**10**: 49.6，28；**11**: 50，28；**12**: 49.9，28；
13: 50，28；**14**: 50.2，28；**15**: 50，28；**16**: 49.8，28；
17: 50.2，28；**18**: 50.1，28；**19**: 50.1，28；**20**: 50.2，26；
21: 7.7，拖尾。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第516頁A欄第7行。尾全，存文參見第522頁A欄第27行。首題作："大般涅槃經光明遍照高貴德王菩薩品之六，廿六"。尾題作："大般涅槃經卷第廿六"。與《大正藏》本對照，卷品開合不同。此卷經文相當於卷第二十五後部與卷第二十六全部。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第二十六"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳＼登録番號938"，數字係手寫。有千字文編號"育"。尾有軸，水晶軸頭。下軸頭貼有1標簽，上標"八、八九"。

BD 13889號　大般涅槃經卷第二十七

首尾全。有烏絲欄。本件總長875.7厘米，寬25.7厘米，共21紙488行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 40.4，22；**2**: 41.8，24；**3**: 42.2，24；**4**: 42.3，24；
5: 42.4，24；**6**: 42.6，24；**7**: 42.6，24；**8**: 42.3，24；
9: 42.6，24；**10**: 42.5，24；**11**: 42.7，24；**12**: 42.5，24；
13: 42.6，24；**14**: 42.5，24；**15**: 43，24；**16**: 42.9，24；
17: 42.8，24；**18**: 42.6，24；**19**: 42.7，24；**20**: 42.4，24；
21: 27.3，10。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第522頁B欄第1行。尾全，存文參見第528頁A欄第8行。首題作："大般涅槃經師子吼菩薩品第廿三，廿七"。尾題作："大般涅槃經卷第廿七"。隋或初唐寫本，約6～7世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第二十七"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳＼登録番號949"，數字係手寫。有千字文編號"黎"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類別8，番號90"。

BD 13890號　大般涅槃經卷第二十九

卷軸裝，首尾全。原卷有護首。有烏絲欄。本件總長944.1厘米，寬25.1厘米，共24紙532行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 16.9，扉葉；**2**: 47.7，27；**3**: 48.6，28；**4**: 48.4，28；
5: 47.9，28；**6**: 48.6，28；**7**: 48.3，28；**8**: 48.3，28；
9: 19.1，11；**10**: 29，17；**11**: 48.7，28；**12**: 47.8，28；
13: 26，15；**14**: 22.1，13；**15**: 49，28；**16**: 48.3，28；
17: 3.8，2；**18**: 44.4，26；**19**: 48.7，28；**20**: 48，28；
21: 48.3，28；**22**: 49.5，28；**23**: 49.6，28；**24**: 7.1，1。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第534頁B欄第11行。尾全，存文參見第540頁C欄第14行。首題作："大般涅槃經師子吼菩薩品，二十九"。尾題作："大般涅槃經卷第二十九"。與《大正藏》本對照，分卷不同。此卷經文相當於卷第二十八後部與卷第二十九大部。第23紙尾部有"廿九"2字，應爲本文獻卷次。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第二十九"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳＼登録番號838"，數字係手寫。有千字文編號"首"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類別8，番號91"。此卷個別紙規格殊異，當爲後人整修而成。

BD 13891號　大般涅槃經卷第二十九

卷軸裝，首尾全。原卷有護首。通卷有近代托裱，並接出護首、拖尾。有烏絲欄。本件總長915.8厘米，寬24.8厘米，共21紙532行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 11.8，扉葉；**2**: 33.1，19；**3**: 47，28；**4**: 47.3，28；
5: 47，28；**6**: 47.1，28；**7**: 46.8，28；**8**: 46.9，28；
9: 47.1，28；**10**: 46.8，28；**11**: 47.2，28；**12**: 46.6，28；
13: 47，28；**14**: 47.2，28；**15**: 47，28；**16**: 46.9，28；
17: 47.1，28；**18**: 47.1，28；**19**: 46.9，28；**20**: 46.8，28；
21: 25.1，9。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第534頁B欄第11行。尾全，存文參見第540頁C欄第14行。首題作："大般涅槃經卷第廿九"。尾題作："大般涅槃經卷第廿九"。與《大正藏》本對照，分卷不同，且此卷無品名，經

文相當於卷第二十八後部與卷第二十九大部。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第二十九"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號1013"，數字係手寫。有千字文編號"臣"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類别8，番號92"。

BD 13892號　大般涅槃經卷第三十

卷軸裝，首殘尾全。第2、3、4紙接縫處下開裂。通卷有近代托裱，並接出護首、拖尾。有烏絲欄。本件總長906.4厘米，寬25.2厘米，共19紙503行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 7.6＋17.6，14；　**2**: 49.1，28；　**3**: 49.5，28；
4: 49.7，28；　**5**: 49.9，28；　**6**: 49.8，28；　**7**: 49.8，28；
8: 49.7，28；　**9**: 49.9，28；　**10**: 49.8，28；　**11**: 49.7，28；
12: 49.8，28；　**13**: 49.9，28；　**14**: 49.8，28；　**15**: 49.8，28；
16: 49.9，28；　**17**: 49.8，28；　**18**: 49.7，28；　**19**: 35.6，13。

本件文獻首4行下殘，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第540頁C欄第25～29行。尾全，存文參見第546頁C欄第28行。尾題作："大般涅槃經卷第卅"。與《大正藏》本對照，分卷不同。此卷經文相當於卷第二十九後部與卷第三十大部。唐寫本，約7～8世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第三十"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號983"，數字係手寫。有千字文編號"伏"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類别8，番號93"。

BD 13893號　大般涅槃經卷第三十一

卷軸裝，首殘尾全。有烏絲欄。本件總長696.6厘米，寬25.2厘米，共15紙394行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 3.8＋24.3，16；　**2**: 48.7，28；　**3**: 48.8，28；
4: 48.6，28；　**5**: 48.7，28；　**6**: 48.8，28；　**7**: 48.7，28；
8: 48.6，28；　**9**: 48.9，28；　**10**: 48.8，28；　**11**: 48.8，28；
12: 43.5，25；　**13**: 48.8，28；　**14**: 48.7，28；　**15**: 40.1，17。

本件文獻首2行上殘，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第547頁A欄第9～10行。尾全，存文參見第551頁C欄第15行。尾題作："大般涅槃經卷第卅一"。與《大正藏》本對照，分卷不同。此卷經文相當於卷第三十後部與卷第三十一大部。唐寫本，約7世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第三十一"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號985"，數字係手寫。有千字文編號"戎"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"8，94"。

BD 13894號　大般涅槃經卷第三十二

卷軸裝，首殘尾全。有烏絲欄。本件總長759.6厘米，寬24.8厘米，共16紙437行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 10.1＋26.1，21；　**2**: 48.4，28；　**3**: 48.1，28；
4: 48.2，28；　**5**: 48.1，28；　**6**: 47.8，28；　**7**: 48.8，28；
8: 47.8，28；　**9**: 48.5，28；　**10**: 48.7，28；　**11**: 47.9，28；
12: 48.2，28；　**13**: 48.5，28；　**14**: 48，　28；　**15**: 48.3，28；
16: 48.1，24。

本件文獻首6行上下殘，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第552頁A欄第25行～B欄第1行。尾全，存文參見第557頁B欄第12行。尾題作："大般涅槃經卷第三十二"。與《大正藏》本對照，此卷經文相當於卷第三十一後部與卷第三十二前半部。唐寫本，約7世紀。楷書。有朱筆校改。

近代托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第三十二"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文："圖書臺帳\登録番號994"，數字係手寫。有千字文編號"羌"。尾有軸，水晶軸頭。粘有紙簽，上書"類别8，番號95"。第15紙上邊貼一紙簽，上書"13，ち，六"。

BD 13895號　大般涅槃經卷第三十三

卷軸裝，首尾全。原有護首，護首上原有經名簽，現脱落。有烏絲欄。本件總長820.1厘米，寬25.7厘米，共18紙460行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

1: 21.3，扉葉；　**2**: 46.3，27；　**3**: 48.2，28；　**4**: 48，　28；
5: 48.2，28；　**6**: 48，　28；　**7**: 48，　28；　**8**: 48.2，28；
9: 48.2，28；　**10**: 48，　28；　**11**: 48.2，28；　**12**: 48.2，28；
13: 48.1，28；　**14**: 48，　28；　**15**: 48.1，28；　**16**: 47.9，28；
17: 48.1，28；　**18**: 31.1，13。

本件文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第5576B欄第13行。尾全，存文參見第562頁C欄第20行。首題作："大般涅槃經師子吼菩薩品，三十三"。尾題作："大般涅槃經卷第三十三"。與《大正藏》本對照，分卷不同，相當於卷第三十二後半部與卷第三十三前半部。據《大正藏》校記，分卷與宫内省圖書寮本同。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦，卷端有題簽："大般涅槃經卷第三十三"。並鈐有

藍色長方形印章,2.4厘米×3.4厘米,印文:"圖書臺帳\登録番號1036",數字係手寫。有千字文編號"遐"。尾有軸,水晶軸頭。粘有紙簽,上書"8,96"。第17紙貼有紙簽,上書"13,と,六"。

新舊編號對照表

新編號	原編號	新編號	原編號	新編號	原編號
BD13848	新 0048	BD13864	新 0064	BD13880	新 0080
BD13849	新 0049	BD13865	新 0065	BD13881	新 0081
BD13850	新 0050	BD13866	新 0066	BD13882	新 0082
BD13851	新 0051	BD13867	新 0067	BD13883	新 0083
BD13852	新 0052	BD13868	新 0068	BD13884	新 0084
BD13853	新 0053	BD13869	新 0069	BD13885	新 0085
BD13854	新 0054	BD13870	新 0070	BD13886	新 0086
BD13855	新 0055	BD13871	新 0071	BD13887	新 0087
BD13856	新 0056	BD13872	新 0072	BD13888	新 0088
BD13857	新 0057	BD13873	新 0073	BD13889	新 0089
BD13858	新 0058	BD13874	新 0074	BD13890	新 0090
BD13859	新 0059	BD13875	新 0075	BD13891	新 0091
BD13860	新 0060	BD13876	新 0076	BD13892	新 0092
BD13861	新 0061	BD13877	新 0077	BD13893	新 0093
BD13862	新 0062	BD13878	新 0078	BD13894	新 0094
BD13863	新 0063	BD13879	新 0079	BD13895	新 0095